

تفسیر مطہری

جلد اول

سورہ بقرہ

پارہ ۱ و پارہ ۲

تالیف

حضرت علامہ قاضی محمد شمس الدین عثمانی مجددی پانی پتی

تشریحی ترجمہ مع ضروری اضافات

مولانا سید عبدالحکیم الجلالی

وفیق سدادۃ المصنفین

مکاتیب

دارالاشاعت

اندھوازار کراچی ۷ — — فون ۶۸۷۸

کاپی رشتہ و نشر یمن نمبر
اس ترجمہ و کپورنگ کے حقوق ملکیت پاکستان میں حق دار اشاعت کراچی محفوظ ہیں۔

باہتمام : علیل باشریف عثمانی دارالاشاعت کراچی
طباعت : ۱۹۹۹ء تکمیل پریس کراچی
صفحات دور ۲ جلد : ضخامت

﴿..... طے کے چے .....﴾

لوانا لطائف یا سرور العلوم کراچی
لوانا اسلامیات ۷۰۱ اہر کئی لاہور
کتبہ سید احمد شہید گوردیہ لاہور
کتبہ اہل عربیہ لیبی آپٹیکل روڈ ملتان
کتبہ رحمانیہ ۱۸۔ محمدیہ لاہور

بیت فخر تہ دار و دار کراچی
دعوت العلوم 28۰۵ لاہور
طبعیہ یک اہم۔ جو شہید لاہور لیبی کتبہ
کتبہ تہذیب و شہید۔ لیبیہ لکھنؤ لاہور
پانچ دہائی یکا۔ لکھنؤ لاہور

بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

عرض ناشر

اللہ تعالیٰ کا خاتم ہے کہ گناہ کی کوشش کے بعد اور الا شاعت کراچی کی جانب سے تعمیر مقرر کردہ کلاؤٹیشن زیر طبع سے ترمیم ہو کر چار چین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔

میرے والد ماجد جناب الزنجی محمد رضی اللہ عنہ علیہ نے جہاں اشاعت دین کے پیش نظر قرآن و حدیث، فقہ و تصوف، سیرت و تاریخ کی متعدد کراؤٹیشن کی طاعت کی خدمات انجام دی وہاں میں کی یہ بھی خواہش تھی کہ قبور مقرر کی طاعت و اشاعت کا شرف بھی حاصل کر سکیں کہ حضرت کاظمی رحمہ اللہ حنائی پٹی نے اس تعمیر میں ایک خاص طریقہ بھی اختیار فرمایا کہ مسلک کے اقتدار سے احناف اور شافعی مسلک کے نظریاتی اختلافات بھی واضح فرماتے ہیں خود یہ بھی چاہیے کہ اختلاف کا اس سلسلے میں کیا خاتم ہے۔ اس وجہ سے اس کی تلاوت اور بھی مستی بخشتی ہے، نیز مستند حضرت اللہ علیہ، ایک طرف قرآن و حدیث اور فقہ میں اس وقت کے مہور علماء میں شامل تھے تو دوسری طرف باطنی علوم اور تزکیہ و سلوک میں بھی شرافت سمجھے جاتے تھے، شاید اسی وجہ سے یہ تعمیر تمام وحی مطلقوں میں مستحکم بھی جاتی ہے۔

اسی تعمیر کا اردو ترجمہ مولانا سید محمد اہم جلالی رحمہ اللہ علیہ نے عروج المصنفین دینی کے زیر احتمام فرمایا تھا، لیکن یہ تعمیر اب تک عوام کو مسیبت و مستیاب نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے (حسب اجازت حکومت سندھ پاکستان DPR (NO/2/PB/91.213.24.3.1991) سے شائع کرنے کی سعادت حاصل کیا ہے۔

حق الامکان اس کی اشاعت میں کوشش کی ہے کہ غلط نہ رہ جائیں، لیکن پھر بھی تمام حضرات سے درخواست ہے کہ کوئی غلطی نظر آئے تو ذرا نہ گور، ملاحظہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو شرف قبولیت سے فواریں اور نیا آخرت کے لئے نافع بنائیں، آمین

طالب دعا خلیل اشرف عثمانی
والد محمد رضی اللہ عنہ تعالیٰ علیہ

نوٹ: یہ تعمیر جامعہ کی کتابت اور بطور تحفہ طاعت و سیرت ابھی ابھی الحرفہ کیجئے کہ کتب و کتابت از آئینہ طریقت طاعت کے ساتھ اور آفات کے تہیہ کے ساتھ اور حدیث کے مقامات کو انداز لائن کر کے جاری کوششوں کو قبول فرمائیں۔ آمین

تفصیل علوم سے فارغ ہو کر ترکیہ باطنی کی طرف متوجہ ہوئے تو ان شیخ محمد عابد سنائی کے ہاتھ پر بیعت کی اور مدارج طے کئے۔ ان کی وفات کے بعد اس وقت کے نامور ولی اللہ حضرت میرزا مظہر جان جانا شہید (۱۱۹۵ھ) کے دست مبارک پر بیعت کا شرف حاصل کیا اور ان کے نامور خلفاء میں شامل ہوئے، حضرت میرزا مظہر جان جانا ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، قریباً کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے کسی حق کے مطابہ فرمائیں تو میں شہداء اللہ کو پیش کر دوں گا یہ بھی فرماتے تھے کہ ثناء اللہ کی دیانتہ تقویٰ اور ان کی بکلی کی وجہ سے میرے دل پر ایستہ رہتی ہے، یہ پیشین گوئی بھی غریبی کہ اللہ تعالیٰ ان سے تروتا کر شریعت اور اہلدار شریعت کا کام لیں گے، ایں وجہ بات نہیں جس کی وجہ سے حضرت میرزا صاحب قدس سرہ نے اپنے اس جیسے عزیز کا لقب "مقیم الہدیٰ" رکھا ہوا تھا۔

نہ۔ انہما کے مستف لکھتے ہیں کہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی کے علم و تدبیر اور نقد و حدیث میں مہارت کی وجہ سے حضرت ثناء عبد العزیز صاحب محدث دہلوی نے انہیں پانی پتی کا خطاب دیا ہوا تھا۔

آپ کے سچ بھائی شیخ غلام علی دہلوی (۱۲۴۴ھ) اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ قاضی ثناء اللہ تقویٰ و تدبیر کے اندر اپنے دور میں پانی پتی مثیل آپ تھے، ولی پھر میں دور کر دے جس کا عنوان تصنیف، مراقبہ و اشغال، ذکر و اذکار کے علاوہ سورت کثرت نوافل اور قرآن مجید کی سات منزوں میں سے روزانہ ایک منزل کا معمول تھا، مقدار لوہ پخت اور سلامت میں ان کا خاص وصف تھا۔

حنابلہ اور مسند شہین کی کثیر تعداد کے علاوہ مختلف موضوعات پر ترقی دینی تصانیف حضرت قاضی صاحب اپنے بعد بطور سدرۃ جادہ چھوڑ کر گئے، فقیر میں "فقیر منظمی" سات جلدوں میں اور حدیث میں "کتاب مصبوہ" دو جلدوں میں تحریر کی، "تحدیثی میں مشہور درسی کتاب" تاجہ منہ "ان ہی کی تحریر کر دے، تردید شیعہ میں "السیف الملول"، "تصوف و سلوک میں "تذکرۃ الفقہاء"، "تذکرۃ الملوك المتصور"، "تذکرۃ العلماء" اور "حقیقت ان سامعین کی معروف تصانیف ہیں، ان کے علاوہ موسیقی کی حرمت، خند کی حرمت اور حشر و خراج کے احکام پر ان کے مسائل بھی مفید خواص و عام رہے ہیں، حضرت قاضی صاحب کا انتقال یکم ربیع ۱۳۲۵ھ کو پانی پت میں ہوا اور دین علی بن تدفین مکمل میں آنحضرت اللہ رحمہ فرمود۔

فقیر منظمی: حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف میں سب سے نمایاں حیثیت ان کی فقیر منظمی کو حاصل ہے جسے انہوں نے عربی زبان میں سات بڑی جلدوں میں تحریر کیا اور اپنے عربی و شیعہ حضرت میرزا مظہر جان جانا شہید کے ہم پر اس کا نام "منظمی" رکھا اس فقیر کو مناجات اللہ قبولیت جامعہ حاصل ہوئی، عرب میں تو اس سے استفادہ ہوتا ہی رہا، اردو ترجمہ کے بعد اس کا افادہ اور عام ہو گیا۔

حضرت مولانا مفتی محمد تقی ملتان صاحب مدظلہم (فرزندِ دلہن حضرت اقدس مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ) اور حاضر کی قبول، معروف فقیر معارف اقرآن کے عقد سے ہیں، تم فرما چکے۔

"فقیر منظمی" علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی کی تصنیف ہے، ان کی یہ فقیر بہت سادہ و درمیانہ اور اختصار کے ساتھ آیات قرآنی کی تشریح معلوم کرنے کے لئے نہایت مفید، انہوں نے الفاظ کی تشریح کے ساتھ متعلقہ روایات کو بھی کافی تفصیل سے ذکر کیا ہے اور دوسری فقیروں کے مقابلے میں زیادہ چھان بچک کر روایات لینے کی کوشش کی ہے۔" (معارف القرآن جلد اول صفحہ ۵۸ جلد ۱)

امید ہے کہ دلدار شاعت کے ذریعہ اہتمام مجتہدان فقیر منظمی کا یہ نایاب بین النشأ اللہ خواہ خواہ میں مقبول ہو گا اور قرآن حکیم کی تعلیمات کو عام کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لئے افضل راہ ثابت ہو گا، اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے۔ آمین۔

احقر محمود اشرف علی عتہ،

استادِ اولیٰ العلوم کورنگی کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿..... فہرست عنوانات .....﴾

تفسیر مظہری اردو پارہ اتم و سیقول

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
	حدیث جبرائیل علیہ السلام و ذکر اسلام و ذکر کوفہ و مدینہ و		(سورہ فاتحہ)
۴۰	در مضامین و احادیث و علامات قیامت	۲۱	و جہنم و کیات سورہ فاتحہ سورہ کہل اور کب اور
	ذکر غیبت شریعت یعنی پانچ اشیاء کا علم و بحر خدا تعالیٰ کے کسی	۲	کہل سے چل ہوا کی تار و پیر کی کیلئے خطا ہے۔
۲	کو نہیں	۵	بسم اللہ اور اس کو کہنے کا قاعدہ
۲	اسلام کی تشریف	۲	ہر بڑا کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جائے
۲	نبی کریم ﷺ کو دیکھ کر وہ بلا کیے ایمان لائے کھڑے	۲۲	اللہ و الرحمن و الرحیم کی تحقیق اور یہ کہ بسم اللہ کسی صورت یا
۲۱	کن تین اشخاص میں کو دیکھ کر وہ ہر ملتا ہے	۲	قرآن کریم کا پڑھنا یہاں نہیں۔
۲	مسئلہ و مفصل و حاصل و لازم	۵	خدا میں بسم اللہ کو بلند آواز سے نہ پڑھنا
۴۲	دلیل و آخرت و یقین کی تحقیق	۲۲	تو کر اللہ و یقین پدید تحقیق عالم
۲۵	مطلوبہ و مستحب و عجب و ذکر خواص غریبہ	۲۳	قواعد قرأت
۲	حدیث: تمام نبی اکرم کے دل خدا تعالیٰ کی دعا و نظریوں میں	۲۸	بیان استعانت
۲	حدیث: جب غائب گناہ کرتا ہے تو ایک چھوٹا سا سیلا نکل		غیر المغضوب علیہ سے کون لوگ مر رہے ہیں اور
	اس کے دل میں پیدا ہوا ہے۔	۲۹	خاص صاحب کی تحقیق، تھان کی سورہ فاتحہ
۵۱	حدیث: جو لوگوں سے خطا کرتے ہیں ان میں سے ایک	۳۱	اور نزول سورہ بقرہ اور اس کے آیات اور کلمات و حروف کی
	کے لئے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔	۵	تعداد و تحقیق متعلقات کی روایات۔
۵۲	آیت مستلزم	۲۲	اقسام حروف اور یہ کہ حروف متعلقات اللہ تعالیٰ اور رسول
۵۳	پیش آستانہ سے برکتی ہے یا برے		میں رزق کی باتیں ہیں۔
۵۴	تمام اسباب کی تاخیر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ہی جانے سے	۳۴	حضرت مجدد صاحب کاارشاد کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قرآنی
	پے لکھ جی ہاں تعالیٰ کو بھی شامل ہے۔		متعلقات اور اس کے سرور کی تہلیل ظاہر فرمادی ہے۔
۵۵	حدیث: جب اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا کی تو حضرت جبرائیل	۳۵	و دعا حضور نبی کریم ﷺ
	کو حکم ہوا کہ چاند بکھولے	۳۶	مستی کی تشریف اور فتویٰ کے درجے
۲	بیان وچ دو مشاغل کی من لکھنے کے واسطے جیسا کہ سلف نے	۳۸	حدیث: ملائی بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے
	مقرر کیا ہے اور یہ کہ مجھ کو معلوم ہوا ہے۔	۴۰	ایمان کے فتویٰ و شرعی حق

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع
۹۴	عرش نور آسمان گروی ہیں۔	۵۶	حدیث: جماعت پر اللہ کا ہاتھ تھکتی حفاظت ہے۔
۹۵	قول صوفیہ کرام پر بارگاہِ معیت اللہ تعالیٰ	۵۹	آیت: یا ایہا الذین امنوا اذبحوا سے جلالت اور توحید کا
۹۶	مؤمن کا قلب اللہ تعالیٰ کا عرش ہے		واجب ہونا ایمان خوف اور امید دونوں کو مستثنیٰ ہے۔
۹۷	ذکر تجلیاتِ باری تعالیٰ شانہ	۶۱	آیت: فاللہ اسودہ سے قرآن پاک کا اعجاز اور رسول پر
۹۸	ذکر آیہ کی فرشتوں کا آسمان پر نور جنوں کا زمین پر		ایمان لانے کا جذبہ
۹۹	مٹی اور پتھروں اور درختوں اور امر کر دہ نور وچے پاؤں وغیرہ	۶۲	آگرم ہوزرگ اور اس کے ایتر حسن کا بیان
۱۰۰	کے پیدا ہونے کے دن		عمل صالح کی قرینہ
۱۰۱	خلافتِ آج پر فرشتوں کا استدلال	۶۳	جنت اور اسکی انتہاء اس کی سرحدوں اور اس کے مدائن کا ذکر
۱۰۲	حدیث: کو نسا کرم افضل ہے	۶۴	حدیث: لوں جو گردہ جنت میں جائے گا رنج
۱۰۳	حدیث: آدمی اپنے محبوب کے ساتھ ہے۔	۶۵	حدیث: اگر جنت لکھی ہو تو زمین پر جہنم بھی لکھی ہے
۱۰۴	حدیث قدسی: میرا رب و نوافل کے ذریعہ مجھ سے قرب	۶۶	حدیث: جنتی سب کے سب بے رو تھکے بے ذوقی
۱۰۵	طلب کرنا رہتا ہے۔		سر نہیں ہوں گے رنج
۱۰۶	حدیث: اللہ تعالیٰ فرماتے گا اے ابنِ آدم کو تم میں سے جو اللہ تعالیٰ	۶۷	حدیث: جنت میں ایک پاؤں ہو گا رنج
۱۰۷	بیری جلد و کرمی نہیں کی۔		حدیث قدسی: میں نے اپنے بندوں کے لئے جنت میں
۱۰۸	صوفیائے کرام کا قول کہ حق ذاتی کو انہیں ہی برداشت	۶۸	ایسی ایسی نعمتیں تیار کی ہیں رنج
۱۰۹	کر سکتا ہے۔	۶۹	حدیث: اللہ تعالیٰ جنت میں اہل جنت سے فرمائے گا رنج
۱۱۰	حضرت آدم کی پیدائش مقامِ روئے زمین کی مٹی سے	۷۰	حدیث: اللہ تعالیٰ اپنے اور جنتیوں کے درمیان سے جواب
۱۱۱	قاضی صاحب کی تحقیق کہ آدم علیہ السلام کو تمام روئے		فٹھائے گا۔
۱۱۲	زمین کی مٹی سے کیوں پیدا کیا۔	۷۱	حدیث: سب سے کمزور چھ کا جنتی
۱۱۳	خدا تعالیٰ نے انسان کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر فرمائی جب	۷۲	آیت: بیشک اللہ تعالیٰ کسی مٹانے کے بیان کرنے میں ذوق
۱۱۴	کہ فرشتوں نے پیدائش کو تم پر اعتراض کیا۔		بحر بھی نہیں جھپٹتے
۱۱۵	اس میں اختلاف کہ آدم کو کون کن چیزوں کے ہم ہٹائے	۷۳	اللہ تعالیٰ کو پڑھے سلطان کو عذاب دینے سے حیا آتی ہے
۱۱۶	میں اور قاضی صاحب کا فیصلہ	۷۴	تم کہ تم کو خدا تعالیٰ کا نیکو کر سکتے ہو رنج
۱۱۷	قاضی صاحب کا نوید مگر ضررین کی تحقیقات میں موافقت	۷۵	بین عالم خلق و عالم امر
۱۱۸	حدیث: کنست ذبیلا و آدم من اللزج والجد	۷۶	آجرمیں تو اشد عذاب کا بیان
۱۱۹	حوالہ کی ہزاروں کی قرأت	۷۷	آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ کو کہہ کر تے ہیں
۱۲۰	فرشتوں نے جب اپنے بزرگ و بڑی اور بشر کی فضیلت کا اقرار	۷۸	حدیث: ایک پتھر دوسرے پتھر کا نام لے کر پتھر کا ہے
۱۲۱	کیا تو اللہ تعالیٰ نے بطور انعام آدم کو فرمایا کہ تم کو جو علم دیا	۷۹	آیت: تکالیف شرعیہ
۱۲۲	جبار فرشتوں کو سکھادو۔	۸۰	قرآن پیدائش آسمان
۱۲۳	انطیس لعین کا حضرت آدم پر مکر جب کہ ہاتھ کا جسد	۸۱	فعلی کریم کا قول آسمانوں کے بارے میں نور شرع سے
۱۲۴	بلا روح کہ نور طائف کے درمیان پڑا تھا۔	۸۲	آسمانوں اور زمینوں کا ثبوت
۱۲۵	انبیاء علیہم السلام خاص فرشتوں سے افضل ہیں۔	۸۳	حدیث: اللہ تعالیٰ آسمانوں اور اگلی صفات کا بیان رنج

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۸۸	قصہ کرم علیہ السلام سے تین سو مسموم ہوئے اسی تفصیل فرقا حشویہ کا استدلال کہ انبیاء علیہم السلام مسموم نہیں ہیں اور اس کی تردید	۸۹	حدیث: مومن ہونے کے نزدیک بعض فرشتوں سے افضل ہے حدیث: حضرت آدم کو جب پیدا کیا تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اترت میں انسان ہی کو یہ طرہ جناب پاری تعالیٰ ہو گا۔
۸۹	غیاث الرحمن کو خطاب کرنے کی وجہ اور غیاث الرحمن کی حقیقت ذکر کرنے پر ہر کرنے کو کہتے ہیں۔	۹۰	روایت: جناب پاری تعالیٰ پر اعتراض اور اس کا قاضی صاحب کی طرف سے جواب
۹۰	کون کون سی نعمتیں ہیں جو غیاث الرحمن کو عطا فرمائی گئی ہیں	۹۱	فرشتوں کے علوم اور کمالات میں ترقی ہوتی ہے۔
۹۱	آیت طہ و ابجد، اوت، بعد حکم میں حمد سے کیا مراد ہے	۹۲	فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو کچھ کر دو
۹۲	حمد کے متعلق علامہ بخاری کی بحوالہ کلیں تحقیق	۹۳	کچھ سے حقیقی معنی مراد ہیں یا عجزی معنی
۹۳	قاضی صاحب کی تحقیق پر بارہ الفاظ حمد	۹۴	حضرت آدم کو کیوں کچھ کرنا پڑا
۹۴	حمد کے متعلق جو اختلاف ہوئے اس میں قاضی صاحب کا فیصلہ	۹۵	حدیث: جس نے بندہ کا شکر ادا نہیں کیا اسے خداوند تعالیٰ کا شکر نہیں پوارا
۹۵	آیت ولانکونوا اولیٰ کفر یہ میں اول سے کون لوگ مراد ہیں اور اس پر اعتراض و جواب اور قاضی صاحب کی تحقیق	۹۶	فرشتوں کے مسموم ہونے نہ ہونے کا ذکر جنوں اور فرشتوں کی یہ آتش بھڑک
۹۶	آیت ولانکونوا اولیٰ کفر یہ میں اول سے کون لوگ مراد ہیں اور اس پر اعتراض و جواب اور قاضی صاحب کی تحقیق	۹۷	شیطان کے فکری وجہ
۹۷	آیت ولانکونوا اولیٰ کفر یہ میں اول سے کون لوگ مراد ہیں اور اس پر اعتراض و جواب اور قاضی صاحب کی تحقیق	۹۸	حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر
۹۸	آیت ولانکونوا اولیٰ کفر یہ میں اول سے کون لوگ مراد ہیں اور اس پر اعتراض و جواب اور قاضی صاحب کی تحقیق	۹۹	درخت کے پاس جانے سے منع کرنے کی وجہ
۹۹	آیت ولانکونوا اولیٰ کفر یہ میں اول سے کون لوگ مراد ہیں اور اس پر اعتراض و جواب اور قاضی صاحب کی تحقیق	۱۰۰	وہ کون سا درخت تھا جس کے پاس جانے سے حضرت آدم کو منع کیا تھا۔
۱۰۰	آیت ولانکونوا اولیٰ کفر یہ میں اول سے کون لوگ مراد ہیں اور اس پر اعتراض و جواب اور قاضی صاحب کی تحقیق	۱۰۱	شیطان کی وجہ تسمیہ۔
۱۰۱	آیت ولانکونوا اولیٰ کفر یہ میں اول سے کون لوگ مراد ہیں اور اس پر اعتراض و جواب اور قاضی صاحب کی تحقیق	۱۰۲	جب شیطان جنت سے نکالا گیا تو ہر کس طرح سے کوشش کرنا کہ جنت میں پہنچا اور کس طرح ناکام ہوا۔
۱۰۲	آیت ولانکونوا اولیٰ کفر یہ میں اول سے کون لوگ مراد ہیں اور اس پر اعتراض و جواب اور قاضی صاحب کی تحقیق	۱۰۳	حضرت آدم کو جنت کے جنت سے نکلنے کی کیفیت
۱۰۳	آیت ولانکونوا اولیٰ کفر یہ میں اول سے کون لوگ مراد ہیں اور اس پر اعتراض و جواب اور قاضی صاحب کی تحقیق	۱۰۴	حضرت حواء اور ان کی لڑکیوں پر اس شخص کی وجہ سے کیا سزا تجویز ہوئی۔
۱۰۴	آیت ولانکونوا اولیٰ کفر یہ میں اول سے کون لوگ مراد ہیں اور اس پر اعتراض و جواب اور قاضی صاحب کی تحقیق	۱۰۵	نئی قوم اور سانپوں میں دشمنی پیدا ہو گئی۔
۱۰۵	آیت ولانکونوا اولیٰ کفر یہ میں اول سے کون لوگ مراد ہیں اور اس پر اعتراض و جواب اور قاضی صاحب کی تحقیق	۱۰۶	وہ کون سے کلمات تھے جن کو کہہ کر آدم نے پرہیزگار توبہ قبول ہوئی
۱۰۶	آیت ولانکونوا اولیٰ کفر یہ میں اول سے کون لوگ مراد ہیں اور اس پر اعتراض و جواب اور قاضی صاحب کی تحقیق	۱۰۷	حق تعالیٰ نے تک حضرت آدم کو جو آدمی رہے اور باہم ملاقات نہیں ہوئی۔
۱۰۷	آیت ولانکونوا اولیٰ کفر یہ میں اول سے کون لوگ مراد ہیں اور اس پر اعتراض و جواب اور قاضی صاحب کی تحقیق	۱۰۸	آدم کے شرعی و قانونی معنی
۱۰۸	آیت ولانکونوا اولیٰ کفر یہ میں اول سے کون لوگ مراد ہیں اور اس پر اعتراض و جواب اور قاضی صاحب کی تحقیق	۱۰۹	جناب پاری تعالیٰ کو آدم توبہ یہ فرمانا کہ اتر جا اور اس کی وجہ
۱۰۹	آیت ولانکونوا اولیٰ کفر یہ میں اول سے کون لوگ مراد ہیں اور اس پر اعتراض و جواب اور قاضی صاحب کی تحقیق	۱۱۰	خداوند کی طرف سے کفر فرمانے کی وجہ
۱۱۰	آیت ولانکونوا اولیٰ کفر یہ میں اول سے کون لوگ مراد ہیں اور اس پر اعتراض و جواب اور قاضی صاحب کی تحقیق	۱۱۱	خوف اور حزن میں فرق

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۹	یسو پر زلت و غضب الہی کی وجہ	۹۳	صلوٰۃ کے معنی اور صلوات کا کیا ہے
۲۰	ان الذین امنوا اور من امن منہم سے کون لوگ مراد ہیں	۹۶	ابو بکر کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مانگ لیا کرتا ہے
۲۱	من امن منہم سے کا منی صاحب نے کون سے لوگ مراد لئے ہیں۔	۹۷	عہد میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ قرب ہو ہے
۲۲	تم میں سے کوئی مؤمن نہ ہو گا جب تک کہ میں اس کے	۹۸	انبیاء علیہم السلام اور ان کے پیروں کی شفاعت کا بیان
۲۳	نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہوں	۹۹	آن کی تحقیق
۲۴	بندہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچتا جب تک کہ اپنی زبان کو	۱۰۰	فرعون کا نام اور لفظ فرعون کی تحقیق
۲۵	مخوف نہ کرے۔	۱۰۱	فرعون کا نبی اسرائیل کو عذاب دینا ان کے بیٹوں کا قتل کرنا
۲۶	آیت ولذا ذنا بنا حکم ورفعا فوقکم کا ثبات نزول	۱۰۲	اور فرعون کو زندہ رکھنا اور اس کی وجہ
۲۷	یسو پر زلت کی آزمائش کا ذکر	۱۰۳	قبیلوں کی قرعوں سے شکایت جب نبی اسرائیل نے فرعون سے بڑا
۲۸	واقعہ ذی قریقہ	۱۰۴	کے قتل ہو چکے
۲۹	کائنات کے اوصاف کے متعلق نبی اسرائیل کے سوال	۱۰۵	لفظ بلاء کی تحقیق
۳۰	مطلق سے متعین مراد لینے نہ لینے کی بحث	۱۰۶	نبی اسرائیل کا فرعون سے عذاب پا اور فرعون کا لڑکھانا
۳۱	جملہ حوادث اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے ہیں	۱۰۷	قصہ موسیٰ علیہ السلام کا طور کی طرف تشریف لیا اور
۳۲	مستزل اور کریم کا مذہب اور اہل مذہب کی عبادت کی طرف	۱۰۸	تورات کا لکھا اور پیچھے نبی اسرائیل کا موسیٰ کی عبادت کرنا
۳۳	سے جواب	۱۰۹	لفظ حق کی تحقیق
۳۴	کائنات میں اتنی شریک لگائے کی وجہ	۱۱۰	شکر سے کیا مراد ہے اور شکر کن اعضاء سے مراد ہے
۳۵	طالب کو چاہئے کہ خداوند تعالیٰ کی راہ میں محنت اور قیمت	۱۱۱	شکر کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ
۳۶	میں کرے جس چیز صرف کر کے قربت حاصل کرے	۱۱۲	لفظ فرحان سے کیا مراد ہے
۳۷	عہدے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے تین سواشر کی کو ادنیٰ	۱۱۳	نبی اسرائیل نے جب گوسالہ پہنچی تو حضرت موسیٰ نے ان کو کیا حکم دیا
۳۸	عہد کی راہ میں قربان کی	۱۱۴	نبی اسرائیل کی قربت کے شکر قبول ہوئی۔
۳۹	بھائی نبی کو کم کے دل بہتر سے زیادہ سخت ہیں	۱۱۵	نفل نبی اسرائیل کا قصہ اور یہ قتل اللہ تعالیٰ کے نزدیک
۴۰	منظور اہل سنت و الجماعت کا مذہب، جمادات حیوانات کی	۱۱۶	بستر نور بہتر ہونے کی وجہ۔
۴۱	شیخ اور ان میں خوف الہی کے متعلق۔	۱۱۷	قصہ نبی اسرائیل کی گستاخی اور یہ وہ سوال پر ان کا جواب اور
۴۲	پھر اور دو خدوں کے نبی کریم ﷺ کو اسلام تسلیم کرنے کے	۱۱۸	بیکر حبشی کی دعا سے زندہ ہونا اور یہ کام مقام تہ میں لانا پر
۴۳	بارے میں جو خدا چاہتا تھا	۱۱۹	سازا کر ہلاک آسمان سے صیغہ سلوی کا ترجمہ
۴۴	وعدت اللہ پر ایمان سے محبت کرنا ہے۔	۱۲۰	میں اور سلوی سے کیا مراد ہے ؟
۴۵	پھر اور یہ کہ آپ سے کلام کرنا اور متون کا گریو ورنہ کی کر	۱۲۱	لفظ غلایا کی اصل اور تحقیق
۴۶	رسول اللہ ﷺ کو مسیحین کے ایمان لانے سے ہامید کر دینا	۱۲۲	نبی اسرائیل کی نافرمانی اور ان پر رجز کا عذاب
۴۷	یسو پر زلت کے قیام اور شیخوں کا ذکر	۱۲۳	اور جس سے کیا مراد ہے اور اس کے لغوی معنی
۴۸	غدا اسانی کے معنی اور تحقیق	۱۲۴	موسیٰ کا حکام تہ میں اپنی قوم کے واسطے پانی طلب کرنا
۴۹	غدا وہابی کی تحقیق کہ اس سے کیا مراد ہے	۱۲۵	اور پھر کون سا شخص میں حضرت موسیٰ نے معصدا
۵۰		۱۲۶	نبی اسرائیل کا صیغہ سلوی کی جگہ مسودہ پڑا طلب کرنا

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۳۷	موت کی تمنا میں قاضی صاحب کا فیصلہ	۱۳۲	حدیث: ذیل چشم میں ایک جگہ کا نام ہے اور مسعود بنجہم میں ایک آگ کا پھانہ ہے۔
۱۳۸	حدیث: جو ائمہ خانی سے ملاقات چاہتا ہے	۱۳۳	آیت: ثم بقولہون هذا من عند اللہ کے متعلق قصہ
۱۳۹	قل من کان عدواً فاجعل الیغ کے شان نزول میں	۱۳۴	وہابی کی حدیث: یسویوں کے نزدیک سات ہزار سال کی ہے
۱۴۰	اختلاف اور قاضی صاحب کا فیصلہ	۱۳۵	آیت: لا انا ما بعد ولک سے گئے روز یسویوں کے لئے ہیں
۱۴۱	فرشتوں اور رسولوں سے دشمنی کرنا کفر ہے	۱۳۶	آیت: واحاطت بہ خطیبہ سے کیا مراد ہے
۱۴۲	آیت: اوکلمہ عاہد واعہدا میں حد سے کیا مراد ہے	۱۳۷	فقیر اہل سنت کے کہیں باتوں کا جملہ لیا گیا
۱۴۳	آیت: ولما جاء ہم رسول میں رسول سے کون رسول مراد ہیں؟	۱۳۸	فقیر اہل سنت سے جو عید جناب باری خانی نے لیا تھا اس کا قصہ
۱۴۴	قصہ شیطان کے طبعان کو مارا مشہور کرانے کا	۱۳۹	جب حد کوئی اسرا اہل سنت توڑ دیا تو کیا اسرا تہجد ہوئی
۱۴۵	سحر کی حقیقت اور سحر کفر ہے یا نہیں	۱۴۰	موتی کے بعد کون کونیا فیما علیہم السلام تشریف لائے
۱۴۶	جہاد کے ذریعہ کسی کو دلائیے کا حکم	۱۴۱	روز جہاد سے کیا مراد ہے
۱۴۷	اس شخص کا حکم جو عداوت میں اور طہارت سے کسی کو دلائیے	۱۴۲	شیطان کا کلام اور توہم کو پیدا ہونے سے کس کرنا
۱۴۸	پہلویت و بدعت کے قصہ میں ایمان عباس سے روایت	۱۴۳	آیت: اوکلمہ جاء کم رسول النبی کیوں بغل ہوئی
۱۴۹	مہاجر قاضی صاحب قصہ بدعت و بدعت کی تہذیب	۱۴۴	یسویوں کا فیما علیہم السلام کی تکذیب اور کفر کا نقل کرنا
۱۵۰	قول علامہ بیضاوی کہ یہ قصہ یسویوں سے لیا گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ پہلے لوگوں کے افادات سے اور اور قاضی صاحب کی طرف سے اس کا نقل تصوف کے ائمہ سے	۱۴۵	حدیث: رسول اللہ ﷺ پر جہاد کیا گیا
۱۵۱	فیہم کی تعلیم	۱۴۶	یسویوں کا گوشت شہداء پر مار کر آپ کو کھلوایا
۱۵۲	غلام انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں	۱۴۷	خلف کے معنی اور اس کی قرأت
۱۵۳	قصہ شان نزول آیت: بالیہ الذین اسوا لاقولوا راعنا	۱۴۸	حدیث: ہر چہ فہرست اسلام پر پیدا ہوا ہے
۱۵۴	شان نزول سیوہ الذین کفروا النبی اور فضل کے معنی	۱۴۹	نبی کریم ﷺ کی بیعت سے قبل یسویوں کی جہالت
۱۵۵	شان نزول مانتسغ اور نبی کے معنی	۱۵۰	اس کے معنی اور باقی کس کو کہتے ہیں
۱۵۶	حکم غنیمت کی بات میں اور یہ کہ غنیمت میں جو ہے	۱۵۱	تقداراء کی حقیقت
۱۵۷	تقدیر غنیمت کے معنی اور قرآن کا اختلاف	۱۵۲	لذہ کی اصل کا نام اور حرفوں میں
۱۵۸	حدیث: چھ سماجہ محمد کو کفر سے آگے اور سورہ مداحی	۱۵۳	مومن کا قصہ موت ہے
۱۵۹	چالیس روز آئی	۱۵۴	حدیث: موت ایک ہی ہے جو دوست کو دوست سے ملا رہا ہے
۱۶۰	آیت: مانتسغ النبی سے مسائل کا استفادہ	۱۵۵	حدیث: اگر یسوی موت کی تمنا کرتے تو فوراً سب اپنے آپ مر جاتے
۱۶۱	دلیل نصیر میں فرق بدعتی کے معنی	۱۵۶	سنت: موت کی تمنا کرنا جائز ہے یا نہیں
۱۶۲	آیت: ام تردیدون ان نستطو النبی کا شان نزول	۱۵۷	جب چہ بائیں بائیں یا نہیں موت کی تمنا کی کر د
۱۶۳	رد کثیر من اہل الکتاب کا شان نزول	۱۵۸	وہابیوں مصری کا قول شوق کے بارے میں
۱۶۴	ذکر آیت: وقالوا ان یدخل الجنة النبی	۱۵۹	مرض موت میں رسول اللہ ﷺ کی دعا
۱۶۵	شان نزول آیت: وقاتل الیہود البیت النصاری کا	۱۶۰	افہرست از ایہم کلمک الموت سے مرض الموت میں منگو کر د

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۶۶	دیپور جو کہ اس میں ہے ٹھون ہے ارج	۱۵۵	شان نزول ومن اعظم بمن منع مساجد اللہ کا
۶	مجاہد رضی اللہ عنہ کا قول بابت کہ منکر	۵	من منع مساجد اللہ کے حلقہ قصد
۱۵	قلند کہہ کی ابتداء اور اس کے طے کا ذکر	۱۵۶	برمول اللہ ﷻ کا مولیٰ پر نقل نماز پڑھنا
۱۵	حدیث: صحیح اور کمال مسلمان کی پہچان	۶	شان نزول ونبہ المستشرق والمغرب کا
۶	مرقد کی اوج تسمیہ	۶	اندھیری رات میں نماز پڑھنا اور قبلہ مطہر ہو
۶	حدیث: میں ہی تھا جبکہ کو تپائی اور ملی میں جے	۱۵۷	حضرت مجدد الملک جلی کا قول غزلی سنت میں
۵	میں اپنی بات کی خرم کو دیتا ہوں	۷	حدیث کذبہ بنی ابن آدم الخ کے حلقہ
۱۵۲	تکلیف سے کیا مراد ہے	۵	آفت کے معنی
۵	لفظ عزیز کے معنی	۱۵۸	آفتا کے معنی اور قول فضل و قوت میں استعمال ہوتا ہے
۷	شان نزول آیت ومن یرغب الع	۶	آیت کن فی کون اور اس میں چند تفسیریں
۷	لفظ اسلم کے معنی اور من صفہ نفسہ کی تفسیر	۱۵۹	سورۃ کرام کا قول کہ ممکن کے لئے دو درجہ ہیں
۱۵۳	ملاحیت کا کمال صحت ہے	۱۶۰	آیت ولا تستقل عن اصحاب الجحیم کا شان نزول
۷	لفظ اسلم کی تفسیر جو کلمہ کی فرمائی ہے	۵	آیت ولن ترخصی عنک النہود کا شان نزول
۱۵۴	جب امیر اہم آگ میں ڈالے گئے تو ہر یکن طرف ہلائے	۱۶۱	آیت الذین انبناہم الکتاب کا شان نزول
۶	وصیت کے لغوی معنی	۱۶۲	لفظ ابراہیم کی قرأت کے پانچ میں
۷	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آٹھ بیٹے تھے	۱۶۳	آیت والاطع لوالہم رہہ بکلمت سے کون کلمات مراد ہیں
۷	آیت فلا تعوض الا انتم مسلمون کی تفسیر	۱۶۴	آیت فی جاعلک لئلا میں لہم سے مراد موت ہے
۷	شان نزول آیت ام کنتم شہداء الخ	۵	محقق کی ملامت کے حلقہ منکر
۷	تشریح کو سہ سے پہلے اختیار دیا جاتا ہے	۷	حدیث: خائف کی فائزگی کی صورت میں غزلی کی
۷	حدیث: کوئی کا کچا گل باب کے ہے	۷	تاج الدری جائز نہیں
۱۵۵	ظلم اسامہ میں امت سے مراد کیا ہے	۱۶۵	حدیث: مسجد حرام کی ایک نماز کی فضیلت
۱۵۶	آیت فاقولوا کو نواہودا او نصارى کا شان نزول	۷	نماز کعبہ اس کی جگہ کیوں ہے اور اس کی حرمت کا بیان
۷	لفظ حنیف کے معنی	۷	مقام ابراہیم سے کیا مراد ہے؟
۷	حضرت ابراہیم کے جھینوں کا ذکر	۷	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان کہ میری رائے میرے
۷	لفظ اسامہ سے کیا مراد ہے	۷	رہب سے نیچے باتوں میں مواظی آگئی
۱۵۷	حدیث دیپور آخرت میں یعنی علیہ السلام سے مجھے زیادہ	۱۶۶	طرف کے ہمد کی دور کہتوں کے خوب پر دام صلیب ہمدول
۷	فصل ہے	۱۶۷	اسامیل دام احمد کو کہ چھوڑ آئے اور بیت اللہ کی تفسیر کا لفظ
۷	ام انبیاء و انبیاء بھائی ہیں ارج	۱۶۸	حدیث: ہجر اور دور مقام ابراہیم دونوں جنت کے یہ قوت ہیں
۷	صبر اللہ سے کیا مراد ہے اور اس کا شان نزول	۷	و طے ابراہیم بابت کہ منکر
۷	افلاس کے حلقہ سید بنی جبر کا قول	۷	طائف کے ذکر میں
۱۵۹	شہادت کو چھپانے والے کے لئے صبر	۱۶۹	اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کیا حقیقت ہے
	﴿.....﴾	۷	ایک شبہ اور اس کا جواب

﴿..... پارہ سیقول ۲.....﴾

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۸۸	رسول اللہ ﷺ نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی اس میں اختلاف اور لعل قول	۱۸۰	سفہاء سے کیا مراد ہے؟
۶	شان نزول آیت ولئن اتیت الذین لمرکبا	۶	عن قبلہم سے کیا مراد ہے اور اس خبر میں کیا نکتہ اور نکتہ ہے
۶	آیت ولئن اتیت الذین لمرکبا پر اعتراض اور اسکا جواب	۶	قبلہ کی وجہ تسمیہ اور آیت سیقول السفہاء کا شان نزول
۱۸۸	حدیث در بارہ یعرفونہ کجا یعرفون ادباء ہم	۶	احتیاج قبلہ عبارت ہے
۶	آیت فلا نکونن من المستعین کی تحقیق	۶	مراد مستعین سے کون مراد ہے
۱۸۹	لفظ وجہ کے بیان میں	۶	وسط کے معنی کے بیان میں حدیث شریف
۶۶	حدیث شریف اس بیان میں کہ اس امت کو دیگر امتوں پر تین بار ادا سے فضیلت ہے	۱۸۱	وسط کے معنی لغوی اور اس امت مرحومہ کو وسط کیوں فرمایا
۶	تحویل قبلہ سے افراش کیا گیا ہیں	۶	اس آیت سے علماء نے اعلان امت کو جھٹک اور دلیل دیا ہے
۱۹۱	خداوند تعالیٰ نے جو نعمتیں امت پر پوری فرمائی ہیں ان نعمتوں سے کیا مراد ہے۔	۶	امت مرحومہ کی قرطبہ میں احوال
۶	ابرہہ علیہ السلام کی دو دعائیں	۱۸۲	اس امت مرحومہ کو بولی اور وسط کیوں فرمودیا گیا
۱۹۲	علوم کے دو پرش	۶	امت محمدیہ کے دوسری امتوں پر گولہ ہونے کی روایات
۶	احادیث کے جو دوسرے معنی شروع نے لکھے ہیں قاضی صاحب کی طرف سے جواب اور تحقیق	۶	سوال در بارہ طم باری تعالیٰ بابت تحویل قبلہ اور اسکے جوابات
۱۹۵	احادیث در بارہ فضا گزرا	۱۹۳	سوال مذکور کا تحقیقی جواب
۶	صوفیہ کرام کے ذکر یا الہ الا اللہ کو پسند فرمائیں وجہ	۱۹۴	شان نزول آیت ایچ لہتم اور لفظ ایچان سے کیا مراد ہے
۶	اور مجدد صاحب نے جس کو ترجیح دی اس کا ذکر	۶	حجرت سے پہلے قبلہ کون سا تھا بیت المقدس یا بیت اللہ اس میں اختلاف کا بیان ہے
۶	حبر کے معنی	۱۹۵	بعد حجرت بیت المقدس کی طرف کیے زمانہ تک لڑے پڑے
۶	خاص نماز سے مراد چاہنے کی وجہ اور اس بارے میں احادیث	۶	اس میں اختلاف اور منتخب قاضی صاحب قول لعل اور روایات مختلفہ میں باہم تحقیق
۱۹۶	اور مجدد صاحب کا قول	۶	شان نزول آیت فقلوبکم
۶	آیت ان الذین الصالحین کے بارے میں قاضی صاحب	۱۹۶	لفظ طم کی تحقیق
۶	کی توجیہ باشبہار صوف اور آیت ولا تقولوا الیہ کا شان نزول	۶	سجہ حرام کی وجہ تسمیہ
۶	حیات شہداء کے معنی	۶	کعبہ کی جگہ مسجد حرام کا لفظ فرمایا اس میں کیا نکتہ ہے
۶	شہداء بدر کی ارواح کے متعلق علامہ ابن کثیر کا قول	۶	حدیث تحویل قبلہ کے بیان میں
۶	احادیث فضا کی شہداء کے بارے میں	۶	اس میں اختلاف ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو کس نماز میں تحویل قبلہ کا حکم ہوا فقہاء باہم تحقیق روایات

صفحہ	متن	صفحہ	متن
۲۱۰	فلواعت سے کیا مراد ہے؟	۱۹۶	حیات شہداء اور غیر شہداء کے متعلق بحث اور صوفیہ کرام کا
۲۱۱	لفظ سوم اور فہام سے کیا مراد ہے اس میں اختلاف کا ذکر	۱۹۷	قول اور بعد صاحب کا قول اور قاضی صاحب کی تحقیق بخیریت
۲	حدیث کے شیطان اپنا تخت پائی پر بچھاتا ہے۔	۱۹۸	مسئلہ مرد کو حجر سے ٹکرنے کے بارے میں
۳	حدیث: کوئی میں شیطان کا بھی اڑھور فرشتہ کا بھی	۱۹۹	حدیث: حامل قرآن کے گوشت کو زمین میں کھائی اسکے
۴	شان نزول آیت: واذقواہم لہم انبوا النع	۲۰۰	بارے میں قاضی صاحب کی تحقیق
۲۱۲	نظا ش صحیح کی قرأت کا بیان اور لفظ حل و علی کے لام کو	۲۰۱	ذکر آیت: ولسلوکم بمنی
۵	جن حرفوں میں لام عام کرتے ہیں ان کا ذکر	۲۰۲	خوف کا لفظ جو آیت: ولسلوکم میں مذکور ہے لام شافعی
۶	آیت اولوکان ایاء ہم لایعلمون شینا کے اعتراض	۲۰۳	صاحب نے اس سے کیا مراد لیا ہے۔
۷	کا جواب	۲۰۴	صعبیت کے معنی اور اس کے تفصیل
۸	ذکر آیت: ولسلوکم لہم انبوا النع	۲۰۵	صعبیت کے وقت کے کلمات کی اسی امت کو تعلیم دیا ہے۔
۲۱۳	آیت بالیہا الذین استوا کلوا النع کا پہلے آیت	۲۰۶	آیت اولئک ہم المہتدین کا ذکر
۹	یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض سے ربط	۲۰۷	صاحبین اور اہل علماء کی فعالیت کی عبادیت
۱۰	حدیث: حامل اور طبیعت کے بیان میں	۲۰۸	جور عمر و کے لغوی اور اصطلاحی معنی
۲۱۴	حدیث ترمذی: لفظ قتال فرمایا ہے کہ میرا جن نور انسان	۲۰۹	ان الصفا والحرۃ النع کا شان نزول
۱۱	کے ساتھ ایک حرمت کا کچھ ہے۔	۲۱۰	مستردہ میں سی۔ یعنی دو وجہ ہے بظرف اس میں اختلاف
۱۲	لفظ انما حرۃ پر شبہ کا جواب	۲۱۱	اسی کے وجہ کی دلیل اور اس کی شرائط
۱۳	علماء کا اجماع ہے کہ مردار کی بیچ و شراب اور چربی وغیرہ	۲۱۲	من نطوع خیرا سے کیا مراد ہے
۱۴	سب حرام ہیں اس کا ثبوت امام دین سے۔	۲۱۳	آیت ان الذین یکفرون النع کا شان نزول
۲۱۵	مردار کی کھال کا حکم	۲۱۴	بعد منہم فلفظ من سے کیا مراد ہے اور اس میں اختلاف
۱۵	مردار کی ہڈی، پٹھے، سبک، سم وغیرہ کا حکم	۲۱۵	فقد کل قرۃ آیت: وانا التواب الوہم
۲۱۶	سور کی جملہ چیزیں نفس الحسین ہیں	۲۱۶	ذکر آیت ان الذین کفرو اور ما نواوہم کفار النع
۲۱۷	ذکر آیت: ما اهل بہ نغیر اللہ کا لہذا کے صوفی معنی	۲۱۷	شان نزول آیت: واللہکم الہ واحد
۱۸	آیت: فمن اضطر فی قرۃ کا اختلاف	۲۱۸	حدیث: اللہکم الہ واحد النع اور لا الہ الا
۱۹	حالت اضطرر میں مردار کا حکم	۲۱۹	ہو الحق الذیوم کے اسماء عظم ہوتے ہیں۔
۲۰	آیت: غیر باغ و لاعاد کی تحقیق	۲۲۰	شان نزول آیت: فی خلق السموات والارض النع
۲۱۸	شان نزول آیت: ان الذین یکفرون ما نزل اللہ من	۲۲۱	سموات کو جمع کے لئے اور اس کو لغو کے صحت سے لگانے کا وجہ
۲۱	الکتاب النع	۲۲۲	لفظ ریح میں قرأت کا اختلاف۔
۲۱۹	شان نزول آیت: لیس الیران تولوا	۲۲۳	ذکر آیت: ومن الناس من ینخذس دون الہ اندادا
۲۲۰	فرشتوں کا ذکر	۲۲۴	لفظ نزل میں قرآن کا اختلاف
۲۲۱	امارہ: اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں	۲۲۵	ذکر آیت: الذین اتبعوا
۲۲۲	حدیث: رشید و مردوں پہل خرچ کرنے کے بارے میں	۲۲۶	لفظ سب کے معنی
۲۲۳	پیچہ کس کو کہتے ہیں اور اس پر صرف کرنے کے بیان میں	۲۲۷	شان نزول آیت: بالیہا الناس کلوا مما فی الارض النع

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۲۲	جو روزہ کی طاقت نہ رکھے حق میں مذہب کا حکم منسوخ ہے	۲۲۲	مسکین اور ایمان نیکل سے کیا مراد ہے۔
۲	قرآن شریف کو قرآن کہیں کہتے ہیں	۲۲۳	حدیث: سوال کرنے کے بارے میں
۶	قرآن شریف کے نزول کا حال	۷	آیت: اُنہی الذین کفروا سے نور آیت دہائی الحال سے کیا مراد ہے
۱	جنس اور نفاس والی عورت کو روزہ رکھنا حرام ہے	۲۲۴	حدیث: خلاف وعدہ کرنے کی مذمت میں
۷	جو شخص منیم ہو اور رمضان کا مہینہ آجائے اور وہ ستر کرے	۹	فقہ الصائمین کی حرکت کے بیان میں
۱	اس کو افطار جائز ہے یا نہیں اس میں علماء کا اختلاف	۱۰	شان نزول آیت بلا یحیا الذین کہ نوا کتب علیکم
۲۲۷	مسئلہ: اگر کوئی شخص قول دلتا میں منیم ہو اور پھر ستر کرے اس کو افطار جائز ہے یا نہیں۔	۱۱	الخصائص الخ
۷	مسئلہ: اگر مرد عیض یا مسافر نے روزہ حالت مرض یا سفر میں	۲۲۵	مسئلہ: قصاص کے متعلق اثر کا اختلاف
۷	رکھ لیا اور پھر افطار کا ارادہ ہو تو اس کا حکم	۲۲۶	مسئلہ: قصاص کے صواب کر دینے کے متعلق پور حرم کے معنی
۲	آیت: ومن کان مریضا ہو علی نفسہ کو نکر کرانے کی وجہ	۲۲۷	حدیث: جو قصاص صاف کرنے کے بعد قتل کرے اس کے بیان میں۔
۲	حاضر اور نفاس والی مرد عیض اور مسافر کی خروج روزہ قضا	۲۲۸	آیت: لیکن جنی قصاص حیوۃ کے بیان میں۔
۷	کرے گی نماز کی قضاء واجب نہیں	۲۲۹	آیت: لی تو کہ بخیر اسے مان کا مراد لینا حدیث سے ثابت
۷	مسئلہ: مرد عیض یا مسافر پر اچھا ہونے یا منیم ہونے کے بعد قضا واجب ہے	۲۳۰	اور نہ کے حق میں وصیت کا منسوخ ہونا
۲۳۵	مسئلہ: اگر کوئی شخص مرد عیض اور اس کے ذمہ روزہ واجب ہے اس کا حکم	۲۳۱	تعلق مان سے زیادہ کی کمی کو وصیت کرنا جائز نہیں اس کا ثبوت حدیث سے
۲۳۶	مسافر یا عیض پر افطار واجب نہیں	۲۳۲	انعام میں قرآن کا اختلاف
۱	آیت: ولتکملوا العتقۃ کے متعلق	۲۳۳	حدیث: امارا جو وصیت کے ذکر میں
۲۳۷	آیت: ولتکبروا اللہ سے کیا مراد ہے	۲	حدیث: جو وصیت میں حق نقلی کرے اس کے ذکر میں
۷	پھر رمضان اور اس کے روزوں کی فضیلت کا بیان	۲۳۴	موسم کے لغوی اور شرعی معنی
۱	شان نزول آیت: واداسالک عبادی الخ	۲۳۵	پسے امت تھے روزہ نہ رکھا کرتی تھی اس کا ذکر
۲۳۸	آیت: واداسالک الخ سے ذکر کئی کی تریج	۷	روزوں سے ہم کو کیا نفع ہے۔
۷	اللہ تعالیٰ کے بندوں سے قریب ہونے کے کیا معنی ہیں	۸	آیت: لایا ما معدودات سے کیا مراد ہے
۷	آیت: اذا دعان میں قرآن کا استغاثہ	۲۳۹	مسائل میں عیض اور مسافر کو روزہ رکھنے کے بیان میں
۲۴۰	آیت: ولیمو متواہبی میں ایمان لانے سے کیا مراد ہے	۲۴۰	آیت: وعلی الذین یطیعونہ فدیہ کے بیان میں
۷	اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائے کا وعدہ فرمایا ہے اور پھر بندوں کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس میں عتاب	۲۴۱	جو روزہ کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کا حکم
۷	وعدہ لازم آتا ہے۔ اس کا جواب	۲۴۲	مسافر کو ستر میں اگر روزہ سے زیادہ تکلیف نہ ہو تو افضل ہے ورنہ نہیں اس کا ثبوت امارا حدیث سے
۲۴۱	آیت: احض لکم لیلۃ الصیام انرفعت الخ کے شان نزول میں تعلق و اہمیت۔	۷	علامہ: مسافر کے مرد عیض، عاقل، مرخص و غیرہ کو اگر تکلیف نہ ہو تو روزہ رکھنا واجب ہے۔
۲۴۲	آیت: من لبس لکم و انتہ لباس لہن کا ذکر		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۶۲	شان نزول آیت الشہر الحرام بالشہر الحرام لہ کا بعض مشرین کے نزدیک آیت الشہر الحرام کا معنی آیت۔	۳۵۲	یہی سے جماعت کی غرض کیا ہے اور اس کے حلقے حدیث
۳۶۵	وفاظوا فی سبیل اللہ کے ساتھ تحقیق ہے اور اس صورت میں آیت فہم احرار کا مضمون بہت مناسب ہو گا۔	۳۵۳	آیت کنوا ولشربوا حتی یبصق لکم الخ کے حلقے تحقیق
۳۶۶	آیت وانفقوا فی سبیل اللہ کا شان نزول احسن عبادات اور معاملات دونوں میں ہوا کرتا ہے اس کی روایت۔	۳۵۴	مسئلہ: جبئی روزہ اور کو حج صدق کے بعد قسمل کرنا جائز ہے
۳۶۷	آیت واشربوا المعج والحصرة کا ذکر اور حج کے فرض ہونے پر اہل اور عمرہ کے بارے میں اختلاف اور ہر ایک کے دل کی طور نام صاحب کی تحقیق۔	۳۵۵	حدیث: متعلق آیت شربوا المعج والحصرة انما التلبیل نیت کے متعلق بحث اور تحقیق
۳۶۸	جسور علیہ کا نہ یہ ہے کہ احرام حج کو عمرہ سے بدل کر ناجائز نہیں	۳۵۶	احکامات کے لغوی اور شرعی معنی
۳۶۹	آیت خان احصر نحدہ یہ کے قصہ میں نازل ہوئی۔ اچھل کی فقیر اور احصر کس شے سے ہوا کرتا ہے اس میں آخر کا اختلاف مدد دلائل نکلا کر	۳۵۷	آیت ولانما شربوا من وامن عاکفون الخ کا شان نزول مسائل متعلق اختلاف اور اس کے متعلق احادیث
۳۷۰	آیت فضا استبر من الہدی سے کیا گیا سرلو ہے اور ہدی پر قدرت نہ ہو تو کیا کر سکتا	۳۵۸	حکایت سنہ حرم کو ہے
۳۷۱	ہدی کو کب اور کس جگہ ذبح کیا جائے۔	۳۵۹	حد کے لغوی معنی
۳۷۲	نام صاحب کے نزدیک قرآن کرنے والا یعنی حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرنے والا اگر احرام باندھ کر رک جائے تو دو ہدی دے۔	۳۶۰	حدود اللہ کے قریب بھی نہ جانے کے بارے میں حدیث۔
۳۷۳	حج یا عمرہ سے روکا گیا تو دو کب حلال ہو۔ جس شخص کا احرام حج یا عمرہ کا ہو اور وہ روکا گیا اور ہدی دیدی اب اس پر قصداً واجب ہے یا نہیں۔	۳۶۱	آیت ولا تاكلوا اموالکم بیکم بالباطل الخ کا شان نزول بیان معنی آیت ولا تاكلوا اموالکم بیکم بالباطل الخ کا حکم کا فیصلہ کیا میں کی یا حرام کو حلال نہیں کرتا
۳۷۴	آیت فمن کان مستکماً منکم فليضاً اوبہ ادى کا شان نزول اتفاقک کے معنی	۳۶۲	نام صاحب کے نزدیک حج یا عمرہ، نکلا ہو غیر وہی کا معنی کا حکم ظاہر باطن ہر طرح سے نافذ اور جلدی سمجھا جاتا ہے۔
۳۷۵	مطلوبہ اگر عذر ہو ہے منوعات احرام کا سر عیب ہو تو کیا کرے	۳۶۳	حضرت علی کا فیصلہ دربارہ نکاح
۳۷۶	حج کے لئے والا قرآن کرنے والا جو ہدی ذبح کرتا ہے اس کے کھانے کا حکم، وہی حج کو جو عمرہ سے پہلے ذبح کرنے کا حکم جو شخص ہدی کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ کس قدر روزے رکھے اور کہاں اور کب رکھے اس کا ذکر	۳۶۴	شان نزول آیت ویسئلونک عن الاھلہ
		۳۶۵	پہلے کے بھی چھوٹے بھی بڑے ہونے کی حکمت کا بیان جو طوم آخرت میں قائم نہ ہیں ان میں عمر بڑھ کر جائز نہیں
		۳۶۶	نیس البرمان تأتوا البیوت الخ کا شان نزول
		۳۶۷	شان نزول آیت وقفاوا فی سبیل اللہ الذین الخ کا
		۳۶۸	آیت ولا تعدوا اکاشان نزول
		۳۶۹	جب کھانے پہلے کریں جب تم لڑو۔ یہ حکم مشورہ ہو گیا۔
		۳۷۰	کا معنی صاحب کی تحقیق۔
		۳۷۱	آیت ولا تلوہم حتی لا تکلوا فینتہج

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع
۲۷۶	آیت واللہ سبحانہ الحساب کے تحت قرآن کریم کے اقوال	۲۷۶	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۲۷۷	آیت فاذا ذکرنا الذل فی ایام معدودات میں	۲۷۷	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۲۷۸	معدودات سے ایام قرآن کریم میں	۲۷۸	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۲۷۹	ایام قرآن کریم ۱۱-۱۲-۱۳ ایام ہیں اور تہ عریں کی دولت کا	۲۷۹	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۲۸۰	اقتدار ہے یا ان کا میں اختلاف	۲۸۰	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۲۸۱	اس میں تاثر ہے کہ کہتے ہیں کہ کتب سے شروع ہو کر ہے	۲۸۱	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۲۸۲	آیت ومن الناس من بعدک قولہ اللہ کا شان نزول	۲۸۲	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۲۸۳	فضول نظر کرنا کہنے والے کے ہرے میں حدیث	۲۸۳	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۲۸۴	آیت واذا قولی سعی فی الارض کس کے ہرے	۲۸۴	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۲۸۵	میں ذیل قرآنی	۲۸۵	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۲۸۶	آیت ومن الناس من بشری نفسه کا شان نزول اور	۲۸۶	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۲۸۷	مختلف تھے	۲۸۷	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۲۸۸	قرآن کریم میں قرآن کا اختلاف	۲۸۸	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۲۸۹	حدیث ایمان کی حرے کو پر شائیں ہیں	۲۸۹	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۲۹۰	حدیث دربارہ شان نزول آیت یا ایہا الذین امنوا	۲۹۰	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۲۹۱	اذخلوا فی السلم	۲۹۱	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۲۹۲	لفظ یظنوں اور غمام کے معنی	۲۹۲	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۲۹۳	اللہ تعالیٰ تمام صفات جسمیہ اور عبادت حدیث سے پاک ہے	۲۹۳	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۲۹۴	ذکر آیت من جنی اسرائیل کم آیتنا ہم اللع	۲۹۴	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۲۹۵	شان نزول آیت ویسخر من الذین امنوا	۲۹۵	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۲۹۶	حدیث ثریہ پر فضیلت فرما رہے تھے	۲۹۶	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۲۹۷	تھیں آیت کان الناس لہ واحدہ فرم	۲۹۷	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۲۹۸	افواہ کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے جس میں سے تین	۲۹۸	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۲۹۹	سو ہزار ہر رسول ہیں۔	۲۹۹	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۳۰۰	قرآن شریف میں جن نبیوں کا نام آیا ہے وہ انہیں ہیں	۳۰۰	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۳۰۱	بعض مشرین حضرت مریم کی نبوت کے قائل ہوئے	۳۰۱	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۳۰۲	یہود اور نصاریٰ کی باتوں میں باہم مختلف تھے	۳۰۲	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۳۰۳	آیت ام حستم ان تدخلوا لہذا لعلکم تعلموا	۳۰۳	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۳۰۴	شان نزول آیت یسئلونک ماذا یفتنون اللع	۳۰۴	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۳۰۵	یہود فرض ہے یا نصاریٰ پر فرض کیا ہے	۳۰۵	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۳۰۶	فصل ہجرات کی فضیلت میں	۳۰۶	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۳۰۷	آیت یسئلونک عن النہر الحرام فقل فیہ	۳۰۷	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۳۰۸	اللہ کا شان نزول	۳۰۸	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۳۰۹	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال	۳۰۹	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۳۱۰	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال	۳۱۰	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۳۱۱	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال	۳۱۱	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۳۱۲	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال	۳۱۲	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۳۱۳	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال	۳۱۳	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۳۱۴	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال	۳۱۴	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۳۱۵	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال	۳۱۵	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۳۱۶	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال	۳۱۶	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۳۱۷	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال	۳۱۷	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۳۱۸	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال	۳۱۸	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۳۱۹	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال	۳۱۹	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال
۳۲۰	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال	۳۲۰	قرآن کریم کے اقوال کے تحت قرآن کریم کے اقوال

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع
۳۰۸	آیت و بحسب المظاہرین سے روایات کا درست	۳۰۸	آیت قرآن متکی فی کسر کے متلوخ ہونے میں اختلاف ہے
۳۰۹	آیت نساء کہم حرث لکم سے روایت کی درست	۳۰۹	میں نے حرام میں سوال کیا تھا کہ اگر وہ رب میں قیامت
۳۱۰	اہم شائعی اور ابن عمر کا معاذ بنادریس کی کہنے کے	۳۱۰	تک ایک جگہ ہے اس میں قاضی صاحب کی تحقیق
۳۱۱	در میں نقل کرنے سے امام ترمذی صاحب کا رجوع فرمانا	۳۱۱	ابن ہمام آیت دل فتن فیہ کیسے کے متلوخ ہونے میں
۳۱۲	احادیث اور میں نقلی حرام ہونے کے بارے میں	۳۱۲	نہ نقل دیکھتے قاضی صاحب کی طرف سے اس کا جواب
۳۱۳	یوں کہ علی در میں ہاڑ ہونے کے تاہل ہیں ان کی نقل	۳۱۳	جو شخص مرد ہو یا بوا کے اہل حال جو چاہے کر دے وہ
۳۱۴	شائع نزول آیت نساء کہم حرث لکم اللع	۳۱۴	مذہب ہونے یا نہیں ان کے کاس میں اختلاف ہے
۳۱۵	حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما در ہاڑ شائع نزول	۳۱۵	اور انہیں اموا والذین ہاجر والذین کانوا نزل
۳۱۶	آیت نساء کہم حرث لکم	۳۱۶	شائع نزول آیت وہ یسلونک عن الذمیر اللع
۳۱۷	آیت والذین لا یسلونک عن الذمیر اللع	۳۱۷	نہ کے متقی میں اس کا اختلاف ہے قاضی صاحب کی تحقیق
۳۱۸	حدیث یحییٰ سے صحبت کرنے میں اہل ثواب ہے	۳۱۸	خرابہ دیگر شائعی کے متقی ان کا شرعیہ کلیہ
۳۱۹	حدیث کہ نیک اولاد اور معصوم ہاڑیہ اور علم سے مرنے	۳۱۹	بلا میں گھبراہٹ اور پانی میں بیگونی ہونی یہ ایک نکتہ ہو
۳۲۰	کے بعد بھی ثواب ہے	۳۲۰	اس کی حد احادیث سے
۳۲۱	حدیث کہ جن مسلمان کے میں سے مردوں اور وہ مہر	۳۲۱	جوع کی درست میں احادیث
۳۲۲	کے تو ثواب ہے	۳۲۲	شراب کی مذمت کہ روایت
۳۲۳	شائع نزول آیت ولا تجعلوا اللہ عریضہ لا یدنکم فی	۳۲۳	شراب اور جوئے کے ممانع
۳۲۴	زیادہ نہیں ملتا کہ وہ ہے	۳۲۴	حالت بنظر اسی شراب سے نفی ملتا ہوا ہے
۳۲۵	حدیث کہ اگر قسم کھالی اور اس کا خلاف پھر مومن ہو کر کرے؟	۳۲۵	اول میں شراب کا استعمال جائز ہے نہیں
۳۲۶	بعض مشرکین کا قول کہ آیت ولا تجعلوا اللہ عریضہ	۳۲۶	شراب کا کر کہ چاہا کرے یا نہیں
۳۲۷	اللع حضرت ابو بکر کے شین میں ہاڑی ہوئی	۳۲۷	شائع نزول آیت ویسلونک ما یدینون
۳۲۸	آیت لا یؤخذکم اللہ غور ولكن یؤخذکم سے سن	۳۲۸	حاجت سے جو زیادہ ملے اس کو غش کی رو میں صرف
۳۲۹	قسم کا موافقہ مولا سے اور قسم کا کدوب و جب ہر چاہے	۳۲۹	کرے یا نہ کرے
۳۳۰	نہ سے کون سا قسم مراد ہے	۳۳۰	شائع نزول آیت ویسلونک عن الذمیر من اصلاح مہر
۳۳۱	امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر بار بار وہ قسم کھالی اور توبہ کی تو	۳۳۱	شائع نزول آیت ولا تکنوا الشریک حتی یؤمن اللع
۳۳۲	نکارہ و واجب ہے اس کے متعلق حدیث اور حدیث کے	۳۳۲	آیت ولا یدینون خیر من مشرک کا شائع نزول
۳۳۳	متعلق اختلاف الفاظ کا کہ اور قاضی صاحب کی تحقیق	۳۳۳	و بعد عورت اگرچہ غریبہ ہی ہو اس سے نکاح کرنے کے
۳۳۴	نام صاحب کے نزدیک قسم لگوں کو کہتے ہیں	۳۳۴	پوسے میں حدیث
۳۳۵	قسم غریب کا کھارہ اور ہاڑیوں میں	۳۳۵	شائع نزول آیت ویسلونک عن الذمیر اللع
۳۳۶	چاہا آیت وکن یؤخذکم الذمیر فلو سکھ	۳۳۶	ما بعد عورت سے سوائے صحبت کے جملہ امور جائز ہیں
۳۳۷	قسم کی قسموں کا بیان اور ان کے احکام	۳۳۷	آیت حسنی بطہون کی قرأت میں اختلاف
۳۳۸	آیت الذین یؤمنون من نساء اللع کی تفسیر	۳۳۸	حاجت میں جس میں صحبت کرنا سب سے نزدیک حرام ہے اگر
۳۳۹	والذین یؤمنون من نساء اللع کی تفسیر	۳۳۹	کی نے کرنی تو کھارہ واجب ہے نہیں
۳۴۰	والذین یؤمنون من نساء اللع کی تفسیر	۳۴۰	حالت میں نماز روزہ اور مہر میں جائز و غیرہ کا حکم

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع
۳۵۹	شان نزول آیت علی طلقھا فلا تعل لہ من بعد النکاح	۳۵۹	لفظ قرء کے لغوی معنی اور لام صاحب طلاق کا اضافہ
۳۶۰	طلاق کے بعد پھر شوہر کی طلاق کا اہلک اور کا	۳۶۰	آیت و ہولتھیں میں بطل کے لغوی معنی اور شوہر کو
۳۶۱	طلاق کا بیان	۳۶۱	یوں کہتے ہیں
۳۶۲	اگر طلاق عورت نے نکاح کر لیا مگر شوہر کے دل میں تھا	۳۶۲	طلاق جس میں طلاق اور غیرہ سے رجعت ثابت ہوتی
۳۶۳	کہ طلاق یہاں کا یہ نکاح سب کے نزدیک صحیح ہو گیا۔	۳۶۳	بہا نہیں۔
۳۶۴	شان نزول آیت ولا تتخذوا ایات اللہ ہزواً النکاح	۳۶۴	مسئلہ رجعت کرنے پر گواہ یا حاضر کی ہے یا نہیں۔
۳۶۵	شان نزول آیت وانما طلقتم النساء فلیئن اھلھن النکاح	۳۶۵	قول ابن عباس کہ جیسے میری بیوی میرے واسطے
۳۶۶	شواہد کا استدلال اور لام صاحب کا جواب	۳۶۶	رجعت کرنے میں بھی ماس کے واسطے رجعت کروا
۳۶۷	مسئلہ : اگر حاکم یا باطلہ بیوی کے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں	۳۶۷	شوہر پر بیوی کے حقوق
۳۶۸	مسئلہ : سب اس کا اختلاف ہے کہ ہمارے صغیرہ کے نکاح کا	۳۶۸	بیوی پر شوہر کے حقوق
۳۶۹	باب کو اختیار ہے اور یہ صغیرہ یا اطفال اور بیکہ کا نکاح	۳۶۹	آیت الطلاق مرنای النکاح کا شان نزول
۳۷۰	بائیں پر بچوں کا دودھ پلانا واجب ہے۔	۳۷۰	لفظ مرجعاً جبکہ ہدی نے فرمایا، اشتناؤ نہ بولیں اس کی محکم
۳۷۱	اگر کسی دودھ پلانے سے عاجز ہوئی تو بھری بیوی کو لکھ کر	۳۷۱	نیک طلاق یا بیک لفظ و فقہاء کے تاجم
۳۷۲	مسئلہ : عورتوں کو اپنے بچے کے دودھ پلانے پر اجرت لینا	۳۷۲	بعض کے یہاں تین سے ایک ہی بچے کی
۳۷۳	اپنے خاوند سے جائز نہیں۔	۳۷۳	اگر شوہر طلاق دینا چاہے تو بھری طریقہ طلاق کا کیا ہے
۳۷۴	طلاق ہو جانے اور مدت گزر جانے کے بعد بچے کو دودھ	۳۷۴	دے دے کہ ایسی پانچ حالتیں ہیں
۳۷۵	پلانے کی اجرت لے سکتی ہے یا نہیں	۳۷۵	مسئلہ بعض کی حالت میں طلاق بلا عقد چاہتی ہے فرق
۳۷۶	دودھ پلانے کی مدت کب تک ہے	۳۷۶	الامیہ مختلف ہے
۳۷۷	بچے کے بعد اخراجات نہی کے لئے ہیں	۳۷۷	بعض میں طلاق دینے اور رجعت کر لینے کے بعد اگر بھر
۳۷۸	لفظاً تضار میں قراء کے اختلاف کا ذکر	۳۷۸	سنت طریقہ پر طلاق دینا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہے
۳۷۹	آیت و علی البواہر میں لفظ ولدت کی فقیر میں	۳۷۹	طلاق میں عورتوں کا اختیار ہے یا مردوں کا
۳۸۰	مشرکین کا اختلاف	۳۸۰	لام صاحب کے قاعدہ کلی پر کسی مقرر فی کلا مقرر فی ہذا اس
۳۸۱	دولت صدر پر اپنے عزیز قریب کا عقد واجب ہے۔	۳۸۱	کا جواب مدد لاگ
۳۸۲	مددیت کا توجہ حیران لعل سب باپ کے واسطے ہے	۳۸۲	الانصریح باحسان سے کیا مراد ہے
۳۸۳	مددیت : مال حبیب وہ ہے جو کوئی اپنے مال سے نکال سکے	۳۸۳	شان نزول آیت ولا یجعل لکم ان تأخذوا
۳۸۴	اگر آیت فان ارادوا فصلا النکاح	۳۸۴	اساتجسروھن کا
۳۸۵	جس عورت کا نکاح ہو جائے اس کی مدت اور حالہ کی	۳۸۵	طلاق عورت کو کرنا تک دو سمت ہے اور مرد کو مال لے کر
۳۸۶	مدت کا بیان	۳۸۶	طلاق دینا کیا ہے
۳۸۷	مسئلہ : جس باندی کا شوہر مر جائے اس کی مدت بلا شاق	۳۸۷	طلاق ہر سے زیادہ مرد کو کرنا جائز ہے یا نہیں لام صاحب
۳۸۸	دو صیت یا بچہ دون ہیں	۳۸۸	نے تحریر کیا۔
۳۸۹	مرنے کی مدت میں سوگ اور غم کرنا اور زیارت نہ کرنا	۳۸۹	سوائے سعید بن مسیب کے سب کے نزدیک طلاق نکاح
۳۹۰	بالا فقہ واجب ہے اور سوگ کے مسائل کا ذکر	۳۹۰	دوسرے شوہر کی محبت شرط ہے۔
۳۹۱	بعد غم مدت زیارت وغیرہ جس کو شریعت نے جائز رکھا	۳۹۱	

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۸۵	عورت کے لئے جائز ہے۔	۳۸۵	بیت عرفہ میں قرآن کے معنی کا بیان
۳۸۶	حدیث قدسی: اللہ تعالیٰ فرمادیں گے کہ اے عورت میں نے تجھے سے کہہ دیا ہے کہ اطلب کیا تو نے نہیں دیکھا	۳۸۶	ہر اعراب واجب ہے: ۱۔ صبر اور نصف کن صورت میں
۳۸۶	جو اللہ کی مرضی میں دل فرما کر اس کو کہاں تک جواب دیتا ہے۔	۳۸۶	مگر جب ہر مقررہ کے کچھ کر لیا اور بغیر محبت کے طلاق
۳۸۶	ظہر کی مذمت اور محبت کی فضیلت میں موازیت	۳۸۶	کچھ کر لیا تو شہر پر کیا واجب ہے
۳۸۶	انعام بلاء کے معنی	۳۸۶	نہیں عورت کو محبت سے پہلے طلاق دینی ہے وہ اپنا نصف
۳۸۶	آیت اذ قالوا انسی لہم من کما سے کون سے نمازوں میں	۳۸۶	ہر عورت کو دے تو شہر پر ہر اعراب کر چکا تھا اب بلا محبت
۳۸۶	آیت الم تر ارجی السلاء من ہنی امیر انہل من بعد	۳۸۶	کے طلاق دینی اس نے اپنا نصف مال عورت کو معاف کر
۳۸۶	سوسنی کے متعلق قصہ	۳۸۶	ربط آیت حافظوا علیٰ وصوات کا بکلی اہمیت سے
۳۸۶	طاہرہ کا بی اسرائیل پر بادشاہ دے کے قصہ	۳۸۶	نمازوں کی مخالفت کے بیان میں
۳۸۶	تاہوت کے ضرر مٹنی	۳۸۶	تمام امت کا اجماع ہے کہ مگر نماز کا ذکر ہے اور جو جان
۳۸۶	تاہوت کا بیان کر دیا گیا تھا	۳۸۶	جو بھر کر ترک کرے اس کے کلمہ میں اللہ کا اختلاف ہے۔
۳۸۶	نیکوں سے کیا مراد ہے	۳۸۶	احادیث دربارہ فاعلیٰ نہ
۳۸۶	تاہوت میں کیا کیا تھا	۳۸۶	نماز و سنی کو ان ہی نماز ہے اس میں اختلاف کا ذکر مع
۳۸۶	تاہوت کے متعلق قصہ	۳۸۶	دل کل شریعہ نزول آیت و فوسوالہ فانی
۳۸۶	نماز عرفہ کی قرأت کا بیان اور غرض کہ کون سے ہیں	۳۸۶	آیت کے معنی کی تحقیق اور اختلاف
۳۸۶	صحابہ طاہرہ کئے آئی تھے	۳۸۶	لوٹ کر گھوڑوں کی سواری پر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں
۳۸۶	صوفیہ کرام کے وہاں مع الصابین سے کیسی معیت مریلو	۳۸۶	و دشمن کے خوف کے وقت نماز پڑھنے کا طریقہ
۳۸۶	ہے۔	۳۸۶	مسئلہ خوف کی وجہ سے نماز کی رکعتوں میں کئی نہیں ہوتی
۳۸۶	نفاذ حق کی تحقیق	۳۸۶	بیوی کے لئے سال بھر کے نقد کی وصیت پسند واجب تھی
۳۸۶	داؤد علیہ السلام کے جاہوت کو قتل کرنے کا قصہ۔	۳۸۶	دعا واجب کے واسطے وصیت کرنا پہلے واجب تھا بعد کفر و کفر ہو گیا
۳۸۶	داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا عطا فرمایا تھا	۳۸۶	زمانہ جاہلیت کی حد تک کا ذکر اور اس کا نسخہ
۳۸۶	آیت نفست الارض میں کس قسم کا فساد مریلو	۳۸۶	آیت والذین ینفقونہ منکب و یذرون ارادہا وصیہ
۳۸۶	حدیث کہ اللہ تعالیٰ ایک ہلکے سے مؤمن تک کی وجہ سے	۳۸۶	لا رواجہ الخ کے بارے میں ڈال دی ہے۔
۳۸۶	اس کے حملہ کے سوا سوا لوہے سے لے کر اور فرما رہا ہے۔	۳۸۶	حدیث طلاق کا عقد شوہر کے ذمہ واجب ہے یا نہیں اس کی
		۳۸۶	مکمل بحث
		۳۸۶	ذکر قیمت الم ترالی الذین خرجوا من دیارہم اور
		۳۸۶	اس کے متعلق قصہ
		۳۸۶	اللہ ترالی الذین میں جو قصہ مذکور ہے اس کے نزول
		۳۸۶	میں کیا حکمت ہے۔
		۳۸۶	آیت من ذالذی یقرض اللہ قرضاً حسناً الخ کا

فہرست مضامین ختم شد

تفسیر مظہری اردو جلد اول

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سورۃ فاتحہ مکی ومدنی

وجہ تسمیہ :- سورۃ الحمد شریف کا نام فاتحہ الکتاب در اتم فقرہ ان اس لئے رکھا گیا ہے کہ یہ سورہ قرآن مجید کی اصل سے قرآن اسی سے شروع ہوتا ہے اسی سورت کو سب مشقی کہتے ہیں کیوں کہ اس کی بالائینق سات آیتیں ہیں اور غناء میں مکرر پڑھی جاتی ہیں یا اس لئے مشقی کہا گیا ہے کہ ایک بار کہ میں نازل ہوئی ہے اور ایک بار دینے میں آ رہا ہوں صحیح قول یہ ہے کہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ سورہ ہجرت پسے نازل ہوئی تھی۔ ابن جریر رضی اللہ عنہ نے بخوانہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا سورۃ فاتحہ یعنی الحمد اتم فقرہ ان ہے، فاتحہ الکتاب ہے، سب مشقی ہے۔ اتنی۔ سورہ الحمد کا نام سورۃ الفتح بھی ہے۔ اتنی میں ابوہریرہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ سورت اس خزانہ سے نازل ہوئی ہے جو عرض کے نیچے ہے اس سورت کا نام سورہ فٹھا بھی ہے چنانچہ ہم ان کے فضائل میں عنقریب ذکر کریں گے کہ یہ ہر بیماری کے لئے شفا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ (شروع کرتا ہوں میں بسم اللہ) میں لفظ اسم کا الف کثرت استنہ کے باعث ساقط ہو گیا ہے اور اس کے بدلے ب لکھی جاتی ہے بنوی نے عمر بن عبد العزیز کا قول نقل کیا ہے کہ لوگوں کو دور در نظر ہو اس کو اچھی طرح ظاہر کر دو اور م کو م کو لکھا کرو اس میں کتاب اللہ کی تعظیم ہے اسم سو سے مشتق ہے نہ کہ اسم سے کیونکہ مکی طور تسمیہ اس کی دلیل میں ابورحیب صاحب استقامت بن حمرک کے لئے اور استقامت اللہ کے ذکر سے ہو اگر یہ ہے اور یہ ب میں لفظ سے مشتق ہے جو الرحیم کے بعد مقرر ہے (یعنی اقرا) جیسے بسم اللہ معجز تھا و مرسفھا میں ابورہیہ بات معلق ہے کہ ابتدا اسم اللہ ہی سے ہوئی چاہئے۔ عبد اللہ لے بلای اور عیسیٰ میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو بڑا کام بسم اللہ سے شروع نہ ہو وہ ناقص رہے گا (بسم اللہ کا غلام مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے نام سے بڑھتا شروع کرتا ہوں) لفظ اللہ بعض قول کے مطابق اسم جامع ہے اور حق یہ ہے کہ لفظ یعنی معبود سے مشتق ہے ہمزہ حذف کر کے انف لام اس کے عوض لایا گیا ہے اور چونکہ یہ عوض بطور لزوم ہے اس لئے اللہ کا تاجز ہو گیا۔ جو کتب کائنات اور روزانہ اس سے پاک سے اور اسی لئے لفظ خود موصوف ہو کر تا ہے۔ مکی اور لفظ کی صفت واقع میں ہوتا ہے اور (الہام) توحید کے وقت لا ایل الا اللہ کہا جاتا ہے اور بھی اس کا حلق اصل معنی پر ہو تا ہے فرمایا وھو الذی فی السنبوب ذی الازھر (آسمانوں اور زمینوں میں صرف وہی معبود ہے)۔

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (بخشش کرنے والے مہربان کے) یہ دونوں لفظا حتم سے مشتق ہے اور رحمت رقت قلب (دل)

مے عربی زبان کا عام شایع ہے کہ کسی لفظ کے بعد کے اصلی حرف تفسیر میں ظاہر کر دئے جاتے ہیں اس قاعدہ کے موافق اگر اسم کی اصل رحمت قرار دی جائے تو تفسیر رحمت خود رحمت ہو جائے گی مگر یہ اسم کی تفسیر کا ٹکڑا نہیں ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اسم کی اصل سنو بھی اور سوزی کی اور سید کا قاعدہ کے مطابق ہے۔

کی نرمی) کو کہتے ہیں جس کا مقتضی فضل و احسان ہے مگر یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات میں مبارک و الفاظ کا لحاظ نہیں ہے بلکہ غایت و معانی کا لحاظ رکھا گیا ہے (رحمت کا انجام احسان ہے انہماک کو غیبات کہتے ہیں اور آفتاب کو مادری طور پر ظاہر ہے کہ مریوی انفعالات ہو کر رہتے ہیں (اور انفعالات سے اللہ تعالیٰ محروم ہے) بعض کا قول ہے کہ یہ دونوں ہم معنی لفظ مبارک کے معنی ہیں اور حق یہ ہے کہ درجن میں زیادتی لفظ کے باعث و رحیم کی نسبت مبارک زیادہ تر ہے۔ اسی لئے لفظ رحیم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص نہیں ہوا (رسول اللہ ﷺ کی نسبت بالمرئین روف و رحیم موجود ہے اور لیکن صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے) لیکن معانی فرماتے ہیں یہ دونوں اسم عربی پر و اعلیٰ ہیں اور ایک دوسرے کی نسبت زیادتی اور مبارک زیادہ پایا جاتا ہے مگر یہ زیادتی کبھی مقدار (کی بیشی) کے لحاظ سے ہوتی ہے (یعنی رحمت سے فائدہ پہنچانے والے زیادہ ہوتے ہیں اس اعتبار سے اللہ کو رحیم اللہ تعالیٰ اور رحیم الآخر کہتے ہیں کیونکہ رحمت آخرت میں صرف پرہیزگاروں کا حصہ ہے بلکہ اور کبھی یہ زیادتی محض کیفیت کے لحاظ سے ہوتی ہے اس لحاظ سے اللہ کو رحیم اللہ تعالیٰ اور رحیم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیونکہ آخرت کی تمام نعمتیں بیش قیمت ہیں اور دنیا کی بعض نعمتیں حقیر ہیں اور بعض عظیم اللہ و چونکہ لفظ رحیم اللہ تعالیٰ کی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے اس لئے لفظ رحیم پر مقدم رکھا گیا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رحمت کو تقدیم زمانی حاصل ہے اور عموم رحمت و غیاب مقدم ہے۔ قرآن مجید و البقرہ اور ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وغیرہ فقہاء کو کد کا یہ مذہب ہے کہ بسم اللہ سورہ غافہ کا جز ہے نہ اور کسی سورت کا بلکہ سحر کا (اور سورتوں کو جدا کرنے کے لئے ہر سورت کا آغاز اس سے ہوا ہے۔ پھر بعض کا قول ہے کہ بسم اللہ قرآن ہی میں داخل نہیں مگر حق یہ ہے کہ بسم اللہ ضرور داخل قرآن ہے (دوسورتوں میں) مضاف کرنے کے لئے بازل ہوئی ہے۔ حاکم نے تحفین کی شرحوں پر اس روایت کی تصحیح کی ہے کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ دوسورتوں کا ماضی معلوم نہ فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ بسم اللہ اتر کر رحیم داخل ہوئی۔ ابو داؤد نے اس حدیث کو مرسل روایت کر کے قصاص ہے کہ اس کا مرسل ہونا صحیح ہے امام محمد بن حسن سے بسم اللہ کی بابت سوال ہوا تو فرمایا جو کچھ دونوں جنوں میں ہے سب قرآن مجید ہے میں کہتا ہوں کہ بسم اللہ اگر داخل قرآن نہ ہوتی تو لکھنے والے باوجود قرآن میں مبارک تحریر لکھ کے اسے ہر سورت سے پہلے نہ لکھتے جیسا کہ لفظ امین کو جنس لکھ اور بسم اللہ کے جزء فاتحہ نہ ہونے کی دلیل ہے حدیث ہے جو بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول اکرم ﷺ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ ان میں سے کسی نے بسم اللہ کو پڑھنا شروع نہیں کیا اور دوسری دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے فَشَسَّتِ الصَّلَاةَ بِنَبِيِّهِ وَبَيْنَ عَيْنَيْهِ بِصَفْوَيْنِ (میں نے نماز کو اپنے بندہ کے سامنے آحوال آوردہ نصیم کر دیا ہے اس حدیث کو ہم فقہاء میں منتشر یہ بیان کریں گے۔ تیسری دلیل وہ حدیث ہے جو احمد نے عبد اللہ بن مسفل سے روایت کی ہے کہ مجھ کو میرے باپ نے نماز میں اے اللہ ارحم الراحمین، اے اللہ تعالیٰ توبہ بظہن اولاد سے پڑھتے سناور بعد فراغ کما ہے اسلام میں بدعت کو رنجی بات پیدا کرنے سے احتراز کر دینے سے رسول اللہ ﷺ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پیچھے نمازیں پڑھی یہ تو قرأت کو بسم اللہ ارحم الراحمین سے شروع نہ کرتے تھے اور میں نے جنس دیکھا کہ اس سے زیادہ کوئی بدعت کا دشمن نہ۔ ترمذی نے اس روایت میں لفظ کہ میں نے رسول اللہ ﷺ اور ابو بکر رضی اللہ عنہما

۱۲ کا فر بھی ہے
 بعض مومنین کا کہنا ہے کہ جو قرآن مجید کا جزم نہ کر لیں وہ کافر ہیں۔ اس کو قرآنی وحدت کے ساتھ اس طرح نہیں دیکھتے تھے کہ مسطحی نظر والے کو وہ قرآن کی آیت کا جزم معلوم ہونے لگے کسی لئے (والا انسان کے بعد آئین) نہیں لکھی جاتی تھی اگرچہ سورۃ فاتحہ ختم کرنے کے بعد آئین کہا مستحسن ہے اور تمام علمائے مطلق قرآن فاتحہ کے بعد آئین ضرور کہتے تھے۔ لیکن قرآن میں لکھتے نہ تھے تاکہ جو قرآن پڑھے کا دھوکہ نہ ہو۔

رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے چھ نماز پڑھی ہے اور کسی کو ہم اللہ ارحم الراحمین میں سے نہیں سمجھتا قرآن حکم اور کوئی اور اگر فقہاء عجم اس طرف گئے ہیں کہ صحیح اللہ سورہ فاتحہ کے سوا اور کسی سورت کا جز نہیں ہے بلکہ دیگر سورتوں میں فصل کے لئے لکھ دی گئی ہے کیونکہ حاکم نے سند صحیح کے ساتھ ولقد انزلناکے سبھا بقرآن العظیم کی تفسیر میں سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن قہر کی یہ روایت بیان کی ہے کہ صحیح مثالی ام القریٰ سورہ فاتحہ ہے اور ہم اللہ ارحم الراحمین اس کی ساتویں آیت ہے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کو اسی طرح پڑھا جس طرح میں نے پڑھا اور پھر یہ فرمایا کہ ہم اللہ ارحم الراحمین ساتویں آیت ہے دوسری دلیل ترمذی کی حدیث ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول خدا ﷺ اپنی نذر ہم اللہ ارحم الراحمین سے شروع کیا کرتے تھے۔ میں لکھا ہوں پہلی حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول کہ ہم اللہ ساتویں آیت ہے فقہ ابن عباس کا حکم ہے مگر حدیث میں اور ترمذی کی حدیث باقتدار اسناد قوی نہیں۔ ایک گروہ کا یہ قول ہے کہ ہم اللہ سورہ فاتحہ کے سوا سورہ فاتحہ خود دیگر تمام قرآنی سورتوں کا جز ہے۔ سفیان ثوری مابین مبدلہ کو اور شافعی اسی طرف گئے ہیں کیونکہ ہم اللہ قرآن میں ہر جگہ اسی خط سے لکھی گئی ہے جس خط سے تمام قرآن لکھا گیا ہے۔

میں لکھا ہوں کہ یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ داخل قرآن ہے نہ کہ اس بات کی کہ وہ ہر سورت کا جز ہے اور یہ کیونکر ہو سکتا ہو حالانکہ صحیح حدیث ہے کہ جناب رسول اکرم ﷺ نے سورہ ملک کی بابت فرمایا ہے سورۃ من القرآن لثلاثون آیتہ (سورہ ملک تیس آیتوں کی ہے) اس کو ہم اپنے سونے پر انشاء اللہ تعالیٰ متعلق بیان کریں گے۔ یہی بھی قدر کتنا کافی ہے کہ سورہ ملک کی آیت گنے والوں نے اتفاق کیا ہے کہ اس سورت میں ہم اللہ ارحم الراحمین کو ملک کر کے تیس آیتیں ہیں۔

تختہ (سب تعریف) کسی اقتدار کی قوتی پر زبان سے تعریف کرنے کو کہہ گئے ہیں (اس میں) قوت کی خصوصیت میں ہے ہو یا نہ ہو، اس لئے ہر اقتدار حقیقی شکر کی نسبت عام ہے کیونکہ شکر نعمت کے ساتھ مخصوص ہے اور باقتدار مورد کے خاص ہے کیونکہ شکر زبان و دل اور دیگر تمام اعضا سے صادر ہو سکتا ہے (اور جو صرف زبان سے خصوصیت رکھتی ہے) اسی لئے رسول خدا ﷺ نے فرمایا ہے کہ ہر شکر کا اصل ہے جس شخص نے خدا کی حمد کی اس نے ذرا بھی شکر نہ کیا اس حدیث کو عبد الرزاق نے بروایت قتادہ اور انس بن مالک نے بروایت عبد اللہ بن عمر سے بیان کیا ہے اور ہر حمد کی نسبت عام ہی کیونکہ ہر حمد صرف خوبی پر ہوا کرتی ہے (اس کا اعتبار بغیر انتہائی ہونا ضروری نہیں) الحمد میں لام تعریف یا تو جنس کے لئے ہے اور حمد کے اس مضمون کی طرف اشارہ کر رہا ہے جسے ہر قسم جانتا ہے یا استغراقی ہے کیونکہ ہر طرح کی حمد اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے وہ افضل عباد کا خالق ہے خود فرماتا ہے وما حکم من نعمۃ فمن اللہ (لو کو نام کو جو کچھ نعمت ملی ہے خدا ہی کی طرف سے ہے) اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ قادر، ارادہ والے مالک اور عالم ہے اس لئے ہر طرح کی حمد کا مستحق ہے۔ لکھو اللہ کو ہے اس میں لام انتقام کا ہے جیسا کہ الداء لزیادہ میں (یعنی ہر طرح کی حمد اللہ کے لئے مخصوص ہے) اور جملہ خبریہ اسمیہ استخلاق حمد کے استمرار و حالات کر رہا ہے اور اس جملہ سے شکر کا مقصود ہے اور بندوں کو حمد کی تعلیم دی گئی ہے۔ تقدیر جملہ یہ ہے قُولُوا الْحَمْدُ لِلّٰہِ (لو کو اللہ کا کہو) اس تقدیر کی ضرورت اس لئے ہے کہ آیت اِنَّا کُنَّا نَعْبُدُکَ مِنْ مَّوْجِبِہِہٖ اَوْ جَاہِہٖ (کیونکہ تمہارے قائل بندے ہیں)۔

بَرَآءِ الْعَالَمِیْنَ (جو صاحبِ ملکہ سے جدا کا ہے) کہ معنی ملک کے ہیں جیسا کہ رب اللہ اور اگر کا مالک اور تقدیر تربیت (مصدر) کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ آیت آیتہ ورجہ کمال تک پہنچا دینے کو تربیت کہتے ہیں اس وقت مصدر کا اطلاق بطور مبالغہ ہو گا جیسا کہ خَلَقَ صَوْنٌ لَّہٗ زَبْدٌ عَلٰی ہِمِّہٖ رَبُّہٗ کا اطلاق بلا قید انشاء و غیرہ غیر اللہ پر نہیں ہو سکتا اس آیت میں اشارہ ہے کہ عالمِ مخلوق کی طرح بقاء میں بھی رب کا محتاج ہے۔ اور عالمین عالم کی جمع ہے اور

استعمال میں اس کے لفظ سے اس کا واحد نہیں پایا جاتا۔ عالم اس چیز کو کہتے ہیں جس سے صالح معنوم ہو جیسے کہ خاتم (وہ چیز ہے جس سے مری جائے) اور نام تمام ممکنات ہیں کیونکہ تمام ممکنات پر عالم صادق آتا ہے۔ فرعون نے جب کہا وہ رب الخلیفین (رب اعلیٰ کیا چیز ہے) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا وہ انسوت و الارض و سلبہم (یعنی رب اعلیٰ) وہ ہے جو آسمان زمین اور فن کے مابین کا مالک ہے (چونکہ عالم کے تحت میں انہیں اس مطلق موجود ہیں اس لئے اعلیٰ یعنی جسے لایا گیا ہے اور حمزوی الفعول یا تہذیب تخیل ہے۔ وہ رب کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر عالم پیدا کئے ہیں ان میں سے سب کو لایا گیا ہے، تمام ممکنات اور ہر ممکن کو ایسا سمجھا جائے گا جیسا کہ سحر میں ایک اہلک دیکھا ہوا ہے۔ کعب احبار کہتے ہیں عالموں کی تعداد اور خدا کے لشکروں کی کتنی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ بعض کا قول ہے کہ کل علم یعنی ہر شے اور انسان اور نبات کا نام عالم ہے۔ دیگر اشیاء جہاں کے تحت ہیں۔

فَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِهَيْئَةٍ (ہر صحت و تمام حالتوں میں بحالت وقف بلکہ ہر حرف سکسور میں دوم حرکت خفیف جو سنی جائے) کو جائز کہتے ہیں یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ ہم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ کا ہر حرف میں دو حرفوں کے بعد حرف دو تھوں میں واقع ہوں تو ایسے سترہ حرفوں میں باہم لوغام جائز ہے (لیکن چند مواقع لوغام سے مستثنیٰ ہیں کہ سترہ حرف یہ ہیں۔ با، تا، ثا، حاء، حطی، ذائے غیر موقوف، سین، صمد، یمن، مملہ اور یمن کے بعد والے دس حرف (یمن سے لے کر کینے تک) لیکن حرفوں میں سے ایک جس کے دو حرف جب دو تھوں میں بائیں پس جس جمع ہو جائیں تو ادغام جائز ہے (ترتیب دو مثالیں الذھب بسمعیہم) (دیکھو لذب کی بلور بسمعیہم کی بلور دو تھوں میں واقع ہیں) مگر بائیں ہونے کے سبب ان میں ادغام جائز ہے (علیٰ بن القیس میر ذات الشوكة فکون لکم (الشوكة اور علون کی استکانت یلانی (۴) لا اخرج حتی (حائے حطی) فاستغفر ربی (روا بائے غیر موقوف) لا تری الناس شکاری (سین سہلہ) و طبع علی قلوبہم (یمن مملہ) کومن یخیر غیر الاسلام (یمن یخیر یخیر فی وجوہہم (قا) ادو کہ العروق قال (تاف) انک کنت ربنا (کاف) یعمل لکم (لام) یعلم قنا احسن قلبی (میمہ) نون کلا ہو و السکندر (واں) کہ ہو (ہوز) یہاں بائے ہوز کا صمد ہو مائیں ادغام نہیں ہے۔ نووی یا مؤسلی (یا) حتمیٰ ان تمام حرفوں میں باہم دو لغام جائز دیکھا گیا ہے۔ مگر اس قسم کے لوغام میں یہ شرط ہے کہ پہلا حرف اسے نکلتا ہوا ہے مخاطب نہ ہو ورنہ لوغام جائز نہیں چنانچہ کنت نواہا اور کنت شکوہ میں کادغام ہر سمت ہے اور اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ پہلا حرف غریب یا تہذیب نہ رکھا ہو اس لئے واسیع علیہم لکین اور تم بعات کا ہمہ غم نہ نکے گا۔ جو موقعے لوغام سے مستثنیٰ ہیں ان میں ایک لایخیز نکح کفر ہے چونکہ کاف سے پہلے الفا تاقون کا اخفاء اس لئے ابو عمرو نے ادغام نہیں کیا۔ دوسرے موقع سے جہاں پہلے کاف کا پچھلا حرف مذکور ہو اور اس حرف کے باعث وہ ہم جس حرف ایک جائز ہوئے ہوئی مثلاً ہبتر غیر الاسلام (در اصل یسعی تھا) اور ان تک کذابا (در اصل میں لیکن تھا) اور یعمل لکم (در اصل یخیر تھا) ان کلمات میں ابو عمرو نے ادغام اور اخفاء دونوں باقوں کو جائز رکھا ہے۔ تیسرا موقع بعض نے نزدیک ان لوط ہے مگر صحیح ہے کہ اس میں لوغام جائز ہے۔ چوتھا موقع لفظ ہو کا واؤ ہے جس کے ہائے ہوز ابو عمرو کی قرأت کے مطابق معنوم ہو اور اس کے بعد دواو

یہ مثلاً ہُوَ وَ مَنْ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ یُحِبُّہٗ جگہ ہے اور اس کے ادا نام میں اختلاف ہے لیکن ادا نام کی روایت قوی ہے یا نچول موصل
اسی ہو گا وہ ہے جبکہ ابو عمر کی قرات کے مطابق ہائے ہوز ساکن ہو اور یہ تین جگہ ہے فَهَوَّ وَ لَقِيَ رَبَّہُمْ وَ هُوَ وَ لَقِيَ رَبَّہُمْ اس میں
بعض قراویں خلاف التلید کے قائل ہیں اور بعض باخلاف مگر اکثر زیادہ قوی ہے۔ یہ سب باتیں اس وقت ہیں کہ وہ جس حرف
دو کھول میں ہوں نہیں مگر ایک کھ میں ہوں تو اب اور دوسرے ادا نام کی روایت صرف وہ جگہ آئی ہے اول سَبَّحْتَکُمْ سورہ بقرہ
میں دوم سَلَّکُمْ سورہ بقرہ میں نہ کو رہا ادا نام قاعدے دوم میں جس حرفوں کے ادا نام کی بات تھی۔ وہاں اگر وہ قریب الحرج
حرف ایک کھ میں جمع ہو جائیں تو قاف کاف میں مخرج ہو گا بشرطیکہ دونوں میں کاپسلا حرف ساکن ہو اور دونوں کے بعد ضم
واقع ہو اسی لئے یُؤْخَذُکُمْ میں ادا نام ہو سکتا ہے۔ مثلاً یُؤْخَذُکُمْ اور یُؤْخَذُکُمْ میں ضمیم ہو سکتا ہے کہ کُفَّ کے ادا نام میں اختلاف
ہے اس کے سوا کہ نہیں ادا نام نہیں۔ البتہ اگر وہ قریب الحرج حرف دو کھول میں ہوں تو سولہ حرفوں میں ادا نام جائز ہے
بشرطیکہ وہ حرف خیر اولے اور تائے مخاطب یا مجزوم یا مشدود ہو یا چٹا (الکسوخ) ضن النار میں ہائے حطی میں ہیں
عہ غم ہو مگر پوری ہے کہ یہ دونوں حرف جہاں کسی مل جائیں تو ہائے حطی میں ہیں غم ہو سکتی ہے مثلاً دَبَّحَ عَلَی
الْبَغِیْبِ السَّیْحِ عَلَی سَیْرِہِ لِأَجْلِہِ عَلَیہِمَا (۲-۳) کاف میں کاندہ غم ہو تے ہیں اور کاف کاف میں بشرطیکہ دونوں کا
قفل مشترک ہو مثلاً خَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ نَّکَتْ قُصُورُہِمْ ذَوِی کُلِّ ذِی عِیْنٍ اور ذَرَّ کُفَّ قَاتِلًا میں اس لئے ادا نام نہیں
ہو سکتا۔ دونوں کا قفل ساکن ہے (۴) نیم تائیں نہ غم ہو تے ہیں چٹا ذی السَّعَارِجِ قُصُورُہِمْ غم ہو تے ہیں القیاس جیم کا ادا نام نہیں
درست ہے مثلاً الْخُرُوجُ نَشَاطًا (۵) شین بکر سین مصلہ میں نہ غم ہو تے ہیں مثلاً ذِی الْعُرْسِ سَبَّحًا (۶) ذیہ حروف کو
شین میں نہ غم کرتے ہیں مثلاً الْبَعْضُ شَاءَہُمْ (۷) سین مصلہ کا ادا نام تائے معطوف میں درست ہے مثلاً إِذَا النُّجُومُ
ذُرُجَتْ عَلَیہِ الْقِیَاسِ شَیْنٍ مَعُطُوفٌ مِثْلُہِ وَ اسْتَعْلَ الرَّاسُ شَیْئًا (۸) کول مصلہ جوں نہیں آئے دی حرفوں میں نہ غم
ہو جاتی ہے (۱) ت میں مثلاً اَنْفَعُوْا فِی السَّجْدَةِ فَلَکُمْ (۲) س میں مثلاً تَعَذَّرَ سَبَّحًا (۳) ل میں مثلاً وَ الْفَلَاحُ
ذَلِکَ (۴) ش میں مثلاً لَیْسَ شَہَادَہُ (۵) ض میں مثلاً تَعَذَّرَ ضَرَاءُ (۶) ت میں تیرید ثَوَابُ الدُّنْیَا (۷) ز میں
مِثْلُ تَرِیْدَہِ الْعِیْوۃِ الدُّنْیَا (۸) م میں مثلاً تَعَذَّرَ صَوَاعِ الْمِیْثَکِ (۹) ظ میں مثلاً تَعَذَّرَ ظَلَمٌ (۱۰) ج میں مثلاً
دَاوُدَ حَلَوْتُ اِمْتِ دَاوُدَ الْحَلَوُ حَزَا میں اختلاف ہے۔ تمام قرآن مجید میں دال خائے مصلہ کے ساتھ کہیں جمع نہیں
ہوئی۔ دال معطوفہ اگر ساکن کے بعد واقع ہو تو ت کے سوا اور کسی حرف میں نہ غم نہیں ہوتی مثلاً اِلَّا دَاوُدَ سُبْحَانَہُ۔ تَعَذَّرَ
ذَالِکَ وَ زَیْنِہِ اِلَّا دَاوُدَ شُکْرًا۔ اَنْفِیَا دَاوُدَ زَیْنًا۔ تَعَذَّرَ ضَرَاءُ مَسْتَهْ تَعَذَّرَ ظَلَمٌ۔ تَعَذَّرَ تَوَفَّیْہَا (۱۱) م میں کہیں
دال کا ادا نام نہیں ہوا لیکن کما حدیثہ جے اور تَعَذَّرَ تَوَفَّیْہَا میں ادا نام جائز ہے اور اس کی تیسری مثال نہیں پائی جاتی۔ ت میں ہی
دس حرفوں میں نہ غم ہوتی ہے۔ لیکن جہاں ۲ ت میں ہو جائیں اس کے متعلق ادا نام کے قاعدے بیان ہو چکے ہیں علیہ القیاس
ت جہاں میں آئے ہیں نہ غم ہو جائے گودت ہمیشہ ساکن ہو کر دال سے ملا کر تائے مثلاً تَعَذَّرَ اُحْبِبْتَ دَعُوْا تَحْکَمًا
مصررت میں ادا نام واجب ہے۔ جو کہ ادا نام کی مثالیں یہ ہیں الْمَلٰٓئِکَةُ طَلَبْنَہِ سَالِیْقًا سَعِیًّا۔ وَ اَلَّذِیْ اَرْوٰیہِمْ ذُرِّیًّا
بَارِیْعَہُ شَہَادَہُ۔ وَ الْعَبْدِیَّتِ ضَبَّحَاتِہِ کے میں ادا نام ہونے کی دوسری مثال (قرآن مجید میں نہیں ہے۔ وَالنَّوۃُ
نَمَ یَقُوْلُ۔ اِنِّیْ اَنْجَیْتُہُ زَمْرًا وَ اَلْبَیْکَہُ صَفَا وَ اَلْمَلٰٓئِکَہُ خَلِیْمٌ) یہ لفظ صرف سورہ نساء اور سورہ کل میں ہے۔ تیسری
مثال قرآن مجید میں نہیں ہے۔ (عَمِلُوا الصَّالِحٰتِ حُنَآجَ حُرُوفِ سَاکِنِہِ) تائے معطوفہ جوں کہیں واقع ہوگی اس کا نام تائے
خطاب ہے اور اس میں ادا نام درست نہیں مگر یہاں چند موقعے ممکن ہیں مثلاً اَللّٰہُ کے بعد واقع ہو جیسا کہ اَوَّیْقَ الْفُلُوۃُ طَرَفِیْ
اَنْتَہَا اِنْ اَنْتَ بِمُخَاطَبٍ ادا نام جائز ہے البتہ حُجَّوْا التَّوْبَہَ تَعَذَّرَ تَعَذَّرَ تَعَذَّرَ تَعَذَّرَ تَعَذَّرَ تَعَذَّرَ تَعَذَّرَ تَعَذَّرَ
تائے مکسورہ کی بابت اختلاف ہے۔ مثلاً اَنْ ذِی الْقُرْآنِیْ وَلَنْ تَکَ طَائِفَہٌ مِّنْہِمْ کَیْسَ نے ادا نام جائز رکھا ہے کسی نے ناجائز
جَسَبَ سَبَّحًا کی تائے کہ چہ تائے خطاب مکسور ہے مگر اس کے ادا نام میں بھی اختلاف ہوا ہے ہیں تائے معطوفہ کے ادا نام میں

(۱) اختلاف نہیں ہے مثلاً لَقَدْ یُحِثُّ شَیْئًا فَاکْثَرُ اے ہر جگہ پانچ حرفوں میں م ہوئی ہے مثلاً حَبِثْتُ نَوْمَیْ (۲) کَوَزْتُ سَلْبَیْنُ (۳) کَوَالِیْتُ ذَلِکَ مَیْنُ مَ ہوئے کی صرف ایک مثال ہے (۴) حَبِثْتُ یُسْتَمُ (۵) حَبِثْتُ ضَعِیفُ (۶) خ میں م ہوئے کی اور کوئی مثال نہیں لیکن اور ماضی میں لغام کر دی جاتی ہے۔ مثلاً فَاتَّخَذْتُ سَبِیْلَهُ سَوْرَ کَفِّ میں دو جگہ ہے لَوْمًا فَاتَّخَذْتُ حَاجِبًا لَام میں اور لَام میں لغام کر دی جاتی ہے لیکن جب کسی حرف ساکن کے بعد یہ دونوں مفتوح واقع ہوں گے تو لغام نہ ہوگا (لغام کی مثال کَسَلْتُ رَجُلًا مَعْنً اَطْلَعْتُ لَکُمُ (عدم لغام کی مثال) فَتَقْصُوا رُسُلُوْا لَیْسَ اِنَّ الْاَنْبَارَ لَیْسَ یُحِثُّ مَجْرَی قَالِ کَالَامِ اگرچہ مفتوح بعد ساکن ہی کیوں نہ ہو جب اس کے بعد ہوگی م ہو جائے گا۔ مثلاً قَالِ رَتَّ خَالٍ رَجُلَانِ قَالَ رَتَّکُمْ۔ تَوْنِ رَوْرُلِ دَوْنِ مَیْنُ مَ ہوئے ہر ایک اس کا مکمل متحرک ہو۔ مثلاً اذْهَبْ رَتَّکَ خَزَائِنِ رَحْمَةً رَبِّکَ بَلَّیْ نَوْرٍ مِّنْ لَّیْلِ لَیْسَ لَکُمْ ہاں سکون بالکل کی حالت میں لغام جائز نہیں مثلاً یَخْلُوْنَ وَ لَیْسَ یَا دِیْنِ لَیْسَ۔ اَنِّیْ یُکُونُ اَنَّ السَّلَکَ مگر نحن کا نونا جن آئے گا اور سکون ہاں م ہوئے کے کا مثلاً نَحْنُ لَقَدْ رَمَا نَحْنُ لَکُمْ کَوْرَیْ دس جگہ آتا ہے ہم جس کے مکمل حرف متحرک اور ماضی واقع ہو ساکن غلی کر دیا جاتا ہے اور یَعْدِبُ سَنَ یَسَاءُ مَرَّ بَرَجْکَ مَیْنُ مَ ہو جاتی ہے اور یہ سورہ بقرہ کے سوا پانچ جگہ ہے سورہ بقرہ میں ابو عمرو کی حرکت کے لحاظ سے نصب کی ب ساکن اور اس میں لغام مضمر ہے۔ ابو عمرو اس جگہ لغام کبیر کو جائز نہیں رکھتے ہیں صورتیں اور ہیں (۱) اشام (۲) ادم (۳) اکمد۔ اشام صرف مضوم میں ہوتا ہے اور دم مفتوح کو چھوڑ کر مضوم اور سکور میں۔ اشام دونوں ہو نغول کے ملانے کو کہتے ہیں گویا کسی مفتوح کا بوسلے لیا اس میں ضمہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور دم افتاح اور بعض حرکت کے خلف کام ہے۔ ابو عمرو کے نزدیک اشام اور دم تمام حروف میں جائز ہے لیکن ب مگر کے ساتھ جمع ہوا ہم ب کے ساتھ قولن صورتیں میں نہ اشام جائز ہے نہ دم مثلاً فَصِیْبٌ یُّوحِیْہُ یُعْذِبُ مَنْ یُّشِئْہُ یُعْلِمُ مَا اَعْلَمُ۔ ہاں کَانُوا اور جب دونوں حرفوں کے مکمل حرف علت ساکن ہو تو لغام نہ ہو سکے گا مثلاً خِذْ الْعَقْلُ وَاسْرَ بَعْدَ ظَلَمٍ فِی الْعَقْلِ ہاں کَانَ، دَارُ الْخَلُوْ جَزَاءً۔ لیکن اگر لغام کی جائزے تو اذھر اس میں لازم آتا ہے ایسے صورتیں پر بعض حرکت کا خلف یعنی افتاح اور دم ہی ماضی لغام ہے اس کو لغام سے تعبیر کرنا چاہیے۔ اگر دونوں حرفوں کے مکمل حرف علت ساکن ہو تو لغام کرنا درست ہے مثلاً فَوَیْہُ هَذٰی وَقَالَ لَہُمْ یَقُولُ رَتَّوْا وَقَوْمٌ مَّوْسٰی وَ کَیْفَ فَعَلَ وَ اِنَّہٗ اَطَمَ بعض کا قول ہے کہ ملک اور مالک کے ایک معنی ہیں جیسا کہ فَرِیْہِیْنِ مَفْرِیْہِیْنِ مَحْفَرِیْنِ اور حَلِیْرِیْنِ لیکن حل ہے کہ مالک بمعنی دب نکلنے ہکسر انجم سے مشتق ہے۔ یہ عرب کا بخورہ ہے مَالِکُ الذَّارِ اور رَبُّ الذَّارِ (گھر والے) اور ملک بمعنی سلطان ملک بعض الیم سے لیا گیا ہے۔ دونوں لفظ قد ہی معنی ہیں اور دونوں قرابتیں متواتر ہیں اس لئے صرف قرئت ملک کو متحد کرنا جائز نہیں اور بعض کا قول ہے کہ ملک اور مالک وہ ہے جو بیعت سے مست کر دینے پر قادر ہو اس لئے فن لغتوں کا اطلاق (نماز سے قطع نظر) اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی پر درست نہیں۔

قیامت کا دن ہے۔ دین جزاء اور بدلے کو کہتے ہیں اور کَمَا تَدْرِبُنْ ذَا اَنْ دین ہی سے شوق ہے (یعنی تو جیسے فعل کرے گا وہی اسی بدلے کا گریہ ایک مشہور مثل ابو حروف حدیث ہے اس کو ابن عدی نے کامل میں ضعیف سند سے روایت کیا ہے اور بیعتی کے نزدیک ایک حدیث سے مرسل اس کی شاہد ہے۔ احمد مالک بن دینار سے نقل کرتے ہیں کہ یہ قوریت میں ہے اور روایتی لغام بن عبید سے ہر فوراً روایت کیا ہے کہ یہ اخیل کا مضمون ہے مجاہد کہتے ہیں کہ یوم الدین بمعنی یوم الحساب ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں آیا ہے ذَلِکَ الدِّیْنُ الْقَیْمُ یعنی یہ سیدھا حساب ہے اور بعض کا قول ہے کہ دین بمعنی قر ہے عرب کہتے ہیں دِیْنَتُہُ فَاَنْ (میں سے اس کو اطاعت پر مجبور کر دیا اور وہ مطیع ہو گیا) لَقَدْ دِیْنُ سے اسلام اور اطاعت مراد ہے کیونکہ وہ ایمان ہے جس میں اسلام اور اطاعت کے سوا کوئی چیز طبعاً نہ دے گی۔ یہاں اس دن کو مخصوص طور پر اس لئے ذکر کیا گیا ہے کہ لفظ ملک کا اطلاق اس دن کے علاوہ اور لہام میں بطور مجاز غیر لفظ پر بھی کیا جاسکتا ہے۔ علامہ ابن اس

میں بندوں کو ڈولا اور ان کو ایسا تک تعلیم کی طرف بلانے مقصود ہے۔ صفت کو ظرف یعنی سالک کو یوم کی طرف اس لئے
مضاف کیا گیا ہے کہ یہاں ظرف مفعول بہ کے قائم مقام ہے چنانچہ سَلَفُ الدِّلِيلِ میں بھی اسی قسم کی اضافت ہے سالک ہے
تو اسم کا مل کا سینہ (اور اسم ذیل حال اور مستقبل دونوں زمانوں میں مشترک ہو کر رہتا ہے) مگر یہاں اس کے معنی ماضی کے ہیں
جیسا کہ نَادِمًا صُنْعُكَ الْجَنَّةِ میں یہ نکتہ جس چیز کا وقوع ماضی اور فعلی ہو اگر تاسعد و جمیعہ واقع کے ہو اگر نہی ہے اور جب
یہ ہے تو اس کا معرفہ کی صفت واقع ہوتا ہے۔ صفت مذکور یعنی رَبِّ الْعَالَمِينَ اور الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اور سَالِكِ يَوْمِ
الْآخِرِ اس لئے ذکر کی گئی ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ صرف ایک خدا ہی ممکن تھا اور یہی وہ تعریف ہے اور جو ان صفات کے
ساتھ متصف نہ ہو وہ قابلِ حمد نہیں چ جائے کہ معبود قرار دیا جائے نیز اس لئے جملہ ایسا تک تعلیم کی تمہید قائم کر دی گئی مقصود
ہے اور الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (جیسا کہ کا تعلیم (ظنی) پر دلالت کرتا ہے) (دویمائی) کا جواب اللہ کی فنی بھی کرتا ہے بلکہ پھر جب
اللہ تعالیٰ اپنی ذات مقدس کی نسبت اس بات کا اعلم فرما چکا کہ ہر طرح کی تعریف کا سرور میں ہی ہوں اور ساتھ ہی ان جوں اور
عظیم الشان الوصف سے اپنی ذاتِ مہدک کو موصوف کر چکا جو تمام مخلوقات کی ذوات سے ممتاز اور جدا ہے اس طرح ایک
معین ذلت بندوں کے داخلوں میں مختصر ہو گئی تو غیب کے درجہ سے مرتبہ خطاب کی جانب ہدائی کر کے فرمایا ہے

اِنَّكَ لَنُصَلُِّكَ وَرَبَّكَ تَسْتَعِينُ ﴿۱﴾ (یعنی اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں) اقراء نے تَسْتَعِينُ کے فون کو لورن صرف تَسْتَعِينُ ہی کے فون کو بلکہ ہر مضموم حرف کو بحالت وقف روم اور فہم مدد فونوں طرح سے پڑھا ہے۔ آیت کے خلاصہ (مصلیٰ) پر ہیں کہ اے خدا جو صفات مذکورہ کے ساتھ متصف ہے ہم خاص کر تیری ہی بندگی کرتے ہوئے تجھی سے توفیق اطاعت کے خواست گار ہیں لورن صرف عبادت میں ہی تجھ سے اہل لو کے طالب ہیں بلکہ اپنے سارے چھوٹے بڑے کاموں میں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ چونکہ سلسلہ کلام میں ایک طرز سے دوسرے طرز کی طرف انتقال کرنا غیرت سے خطاب، خطاب سے غیرت، تکلم سے خطاب و غیرت اور غیرت سے خطاب سے تکلم کی جانب التفات کرنا عرب کی عام عادت ہے اور اس سے فون کی غرض صرف سننے والے کے دل میں وہ غیرت و شوق کا پیدا کرنا منظور ہوتا ہے اس لئے یہاں بھی ایسی ہی کہ عبادت کی گئی اور غیرت کے اسلوب سے خطاب کی طرف انتقال کی گئی۔ عبادت حاصل میں اختار و چ کے مضمون اور اعتقاد فروختی کا نام ہے۔ یکجا وجہ ہے کہ لعل زبان اپنے محاورات میں بولا کرتے ہیں طَلَبُ نَفْسٍ مُّعْتَبَةٍ یعنی باہال و رست اور

مذہب اور دستور اس کے متبعین اس کے تاکہاں چہ کہ واجب خفائی تمام مملکت کی عفت و خلعت ہے یعنی اس کائنات کلا جب سے حدود و اجلا
کرم و لود ہے اختیار ہوا ہے جس طرح دستور سے عفت عوامی کا فروغ ہے اور وہ ہے اور نہ صرف حدود کائنات میں فروغ کلا جب کہ وہ عمل نہیں
بلکہ دستور عالم واجب خفائی سے بالذات لازم ہے یعنی یہ کائنات لعلہ اگرچہ ممکن ہے حادث ہے مگر قدیم باخیر ہے اس باطل خفیر کی سرکشی
تلاطم اثر میں ارحیم سے ہو جاتی ہے نہ صحت یعنی مریہ و اور احسان غیر واجب تحفل کو کیستہ جس نہ صحت کرنے والا ہے لود اور اختیار سے غیر
لازم صریحی کہ کتاب ضروری حق خواہ کرنے کو صحت اور احسان نہیں کیا جاتا بلکہ لود فرض کیا جاتا ہے جس اللہ کے رضی اور حجم ہونے کا
تجسس ہے کہ اس کائنات کا دستور اس کے ذمہ واجب لود لازمہ تھا نہ وجود و بقا و وجود کا حق یعنی اس پر لازم تھا کہ اس نے اپنی صریحی سے اس
جہاں کو بلا حساب ہوا پیدا کیا اور فیہ رفہ و ترقی دے کر لود

اگر کسی چیز کے احوال و صفات ناقابلِ بشرک اور مخصوص ہوں اور وہ صفات ذکر کردہ یا نہیں تو اس چیز کی ذہن میں الگیا نہیں ہو جاتی ہے کہ گویا وہ فکر کے سامنے آنی شہدت خلیلِ خیر محسوس کو محسوس کر کے دکھا دیتا ہے علمِ غالبانہ مشہور سے بدل جاتا ہے۔ حضورؐ و ائمہؑ جو خدا کی صفات کا تمام مقام ہو جاتا ہے۔ علم حصولی معاینہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پس جب ذاتِ بلویست کا نام ذکر کر دیا اور مخصوص صفات کو بھی بیان کر دیا تو ذاتِ غالب شدت متعقلہ کی وجہ سے طرف کی فکر کے سامنے آنی اس لئے اس نے غائبانہ طرزِ کلام سے انتقال کر کے مخاطب کا اسلوب اختیار کیا جس ذات کا وہ غائبانہ ذکر کر رہا تھا وہ اس کے سامنے حاضر ہو گئی اور اس نے حاضرہ ہی سے اس طرح بات کرنی شروع کر دی جیسے حاضر مرئی غائبی سے کی جاتی ہے۔

تَعْبُدُوْا وَتَسْتَعِيْنُوْنَ دونوں غلوں میں ضمیر جمع محکم ہے اس سے قوری اور اس کے ساتھ والے مرلوں میں اور اس میں التزام بمرات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے (جو بلاطاً ترکیب نحوی مفصول واتی ہوں اگرچہ اس کا وجہ فعل اور فاعل سے پیچھے ہے مگر یہاں) تقسیم اور تکرار نسبت اور صبر کے فائدہ کی فرض سے مقدم کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: **فَعْبُدُوْهُ** کے معنی ہیں **تَعْبُدُوْهُ** و **تَسْتَعِيْنُوْهُ** (یعنی خداوند ہم جہری عبادت کرتے ہیں اور ہم جہری عبادت میں غیر کو شریک نہیں کرتے) اس اثر کو ابن جریر اور ابن ابی ذر تم نے بطریق ضعیف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے۔ بعض مفسرین کا بیان ہے کہ **وَابْتَغِ الْوَعْدَ** میں **وَابْتَغِ** (حالیہ نہیں بلکہ) **عَالِیَہ** (مطلقاً) ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اسے خدا ہم بھی سے طلب لہذا کرتے ہوئے تیری اپنی عبادت کرتے ہیں۔

اٰھْلًا یہ اس آیت اور آیت کا بیان ہے جو **وَابْتَغِ الْوَعْدَ** میں طلب کی گئی تھی (مطلب یہ ہے کہ خدا ہمیں سیدھی رو کر دیکھا جائے تاکہ سیدھے رستہ کی ہدایت تمام باتوں میں اہم اور مقصود و مقصود علی اس لئے اس کو غنیمت و ذکر کر دیا گیا۔ ہدایت کے معنی لطف و مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنے اور رستہ بتانے کے ہیں۔ لہذا یہ ہے کہ اس کا استعمال پیش و خیر و نیکی میں ہوا کرتا ہے۔ یہ لفظ اور اس کے مشتقات اصل میں تو لام اور الیٰ ہی کے ساتھ متعدی ہوا کرتے ہیں مگر بھی بغیر کسی واسطہ کے خود ہی متعدی ہو جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ **اٰھْلًا** لفظ **اٰھْلًا** کے واسطے ہی کہ اس کو تکرار میں استعمال کیا گیا اور نیز تمام مسلمانوں کی اور اگرچہ وہ پہلے ہی سے آسمانی ہدایت پر تھے مگر بھی خدا تعالیٰ نے استقامت و ثابت قدمی اور مزید ہدایت طلب کرنے کے لئے دعا تعلیم فرمائی کیونکہ اہل سنت کے مذہبی کے مطابق خدا تعالیٰ کے الطاف و ہدایات کی کوئی انتہا اور حد نہیں ہے۔ ابن کثیر نے تفسیر کی روایت کے مطابق لفظ۔

الْقُرْآنَ خواہ معروف بلام اور مصنف ہو یا مکرر نہ صرف سورۃ فاتحہ بلکہ تمام قرآن مجید میں جہاں بھی کتابہ الیٰ ذکر کیا گیا ہے اس کے ساتھ بمرات اور نیز لفظ کے لغوی و معنی نگل لینے کے ہیں اہل زبان بولا کرتے ہیں۔ **سَرَطُ الْقَطْعَانِ** (یعنی) (یعنی) جب کوئی کھانے کا لقمہ نگل دے تو **سَرَطُ الْقَطْعَانِ** بولا جاتا ہے) اسی طرح جس رو میں کثرت سے مسافر چلتے ہیں اس کی قیمت لگایا جاتا ہے **سَرَطُ الْقَطْعَانِ** اور باقی قرآن نے صاف پڑھا ہے یہ قرآن کا لفظ ہے۔ علف نے صلا اور زام کے درمیان اس لفظ کو ترک میں ہر جگہ پڑھا ہے اور خلاصہ نے صرف اس جگہ **فَتَسْتَعِيْنُوْهُ** یعنی مستوی اور سیدھے کے لئے ہیں مگر مرلوں پر حق ہے۔ اور بعض کہتے ہیں مت استقام ان دونوں قولوں کی نسبت امت جڑی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف کی ہے۔ ابو العالیہ اور لام حسن نے **اٰھْلًا** لفظ **اٰھْلًا** کے تفسیر میں کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا درمیان کے دو اصحاب ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا رستہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے بعد میری سنت اور خلفاء اور ائمہ کی سنت کو خوب مضبوط پکڑو اور فرمایا میرے بعد وہ شخصوں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا رستہ۔

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْھِمْ یہ **الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ** سے بدل ہے اور بدل بھی بدل کل جس کا فائدہ تاکید ہے اور آیات پر استدلال ہے کہ نیک لوگوں کا راستہ وہ ہے جس کے مستقیم ہونے کی شہادت دے دی گئی ہے (مطلب یہ ہے کہ خداوند انہیں ان لوگوں کا رستہ دکھا جس پر تو نے اپنا فضل کیا اور ان سے وہ باخدا اور تائب دل لوگوں مرلوں میں جنہیں خدا نے ایمان اور لطف سے چاہتے تھے کہ وہ رستہ لکھائی انبیاء علیہ السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ لفظ **علیہم** اور **انہم** اور **لہم** کو جہاں کہیں بھی قرآن میں آیا ہے عزہ و وصل اور وقف دونوں حالتوں میں ضمہ پڑھا ہے لیکن عزہ کے علاوہ اور تمام قاریوں نے دو کمزور پڑھا ہے۔ ابن کثیر نے ہر قسم جمع کو حاکمیت و وصل میں ضمہ اور اشعار سے پڑھا ہے جبکہ اس کے بعد ساکن ہند ہو۔ قانون ہر حالت میں ضمہ اس کے بعد کا حرف ساکن ہو یا نہ ہو اشعار اور عدم اشعار دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے کہتے ہیں۔ لیکن درش صرف لفظ قطع کے اجمال کے وقت اشعار سے پڑھا جاتا ہے جہاں بھی جمع کے بعد لفظ وصل ہو اور اس سے پیشتر کسر جڑی ساکن ہو جیسے **رَبِّھُمْ** **الْاَسْبَابُ** **وَعَلِیْھِمْ** **الْاِسْتِغْنَاءُ** **وَالْوَفْرُ** اور کسائی اور دونوں کو مضموم پڑھتے ہیں اور اب

مرد و کمزور اور اسی طرح یعقوب بھی ابو عمر کے ساتھ مشفق ہیں جبکہ ان سے پیشتر کاحرف مکرور ہو۔ ان قرآن کے علاوہ دینی لوگ
 اس کو مضموم پڑھتے ہیں اس واسطے کہ وہ اس کے ساتھ لڑو کو کسر دے اس واسطے کہ اس سے پیشتر سی سانس کا کسر ہے لیکن یہ اختلاف
 اصل کی حالت میں تھا۔ یہی واقعہ کی حالت تو اس صورت میں سب لوگ انھیں کے کمزور ہونے کی وجہ سے کسر دے کے ساتھ
 پڑھتے ہیں۔ البتہ نزدیک اختلاف اس صورت میں بھی باقی رہتا ہے۔

عَلَيْهِمْ السَّعْيُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 یہ آیتیں انصاف سے بدل ہے یعنی جن
 پر خدا نے اپنا فضل کر۔ میں سے وہ لوگ مراد ہیں جو غصب خداوندی اور مکر ان کے سامان محفوظ ہیں یا صفت یا صفت یا صفت یا صفت
 ہے۔ بشر جیکہ موصول نگریہ کے جائز مقام فرض کیا جائے اور اس سے کوئی معصوم نہ ہو مگر وہ مراد لیا جائے جس کے اس
 معصوم میں ہے معصوم و نقد البتہ عنہ علیہم السعی (یعنی جب میں کسی دینی اور دنیاوی شخص کی طرف سے گزرتا ہوں
 تو جیسے گالیوں و ناپ کے پتوں کیسے کہ لفظ غیر چوں کہ لکھا چیز کی طرف بھٹا ہوا ہے جس کی ایک ہی ضد موجود ہے اس لیے
 ہر حال معصوم ہے اور اس اضافت کے سبب سے اس میں ایک قسم کی معصوم ہو چکی ہے جو یہ کہ کہنا ہے علیہم یا صفت
 غیر المستکون لفظ علیہم فعل کے قائم مقام واقع ہونے کی وجہ سے دفع کے فعل میں ہے (یعنی ترکیب میں الغصب کا
 مفعول بالیم بیع واقع ہوا ہے) اور اس کی تاکید مزید کر رہا ہے جو غیر کے معنی سے صحت ہوتی ہے تو یا تقدیر عبادت میں
 ہے لا انصاف و غصب علیہم (یعنی نہ من مکر میں جن پر خدا کا غصب نازل ہوا) انصاف کے لغوی معنی ہے برائیت اور برحوش
 ہونے کو غصب کہتے ہیں لیکن جب اس کی نسبت خدا کی طرف ہوتی ہے تو اس سے نتیجہ غصب (اور اس کو فحش مراد ہو اگر تا
 ہے یعنی عتاب اور عتاب جہت کے ضد ہے) (یعنی اس لغوی سے عدول کرنے کو مخالفت کہتے ہیں جو خدا تک پہنچانے والی ہے) اور
 اس کے بہت سے مراتب عدول ہیں۔ یہ عدلی بن حاتم سے روایت ہے کہ جناب ابی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جن پر خدا کا غصب
 نازل ہوا اس سے کفر اور کفر ہول سے مستثنیٰ مراد ہیں اس حدیث کو امام احمد نے اپنی منہ میں اور ابن ماجہ نے اپنی صحیح میں
 روایت کیا ہے اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصحیح کی اور ان کے علاوہ اور اس نے عدلی بن حاتم سے روایت کیا ہے ابن
 مردودہ نے یہ حدیث اور ابو زرعی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہی کے قریب قریب ایک اور حدیث نقل کی ہے ابن جریر اور ابن
 ابی حاتم نے یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے مسعود بن یزید بن اسلم اور یزید بن اسلم کی طرف اسی تفسیر کی نسبت
 کی ہے۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ باوجود تحقیق کے مجھے اب تک معلوم نہیں ہوا کہ اس تفسیر میں مضموم کا اختلاف ہو۔

میں لکھا ہوں اَلْغُصْبُ عَلَيْهِمْ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 اور بدھتی سب لوگ داخل ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے اس شخص کے حق میں جو کسی بے گناہ کو قتل کر دے
 عَصَبُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَرَمَا لِرَکْزِ وَ بَدَّحَسَا سَے بارے میں فرمادہ ہوا اَصْدَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الْفُلَاکِ اور اَلَّذِیْنَ حَبَلُ
 سَعْيِهِمْ وَیُحِبُّوْنَ الدُّنْیَا سورۃ فاتحہ کے قسم پر قدرت فعل کے ساتھ آمین کرنا مسنون ہے اور یہ لفظ بدھن شد بدھ
 قصر و نوں طرح سے مشتق ہوا ہے۔ نام لغوی کا بیان ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ میں نے
 جناب نبی کریم ﷺ سے انھیں کے معنی دریافت کئے فرمایا ان کے معنی ہیں انھیں میں لیا شیبہ نے ہے مصنف میں اور امام مسلم
 نے وہاں میں حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جناب نبی کریم ﷺ کو سورۃ فاتحہ
 پڑھائی اور اَلَا تَعْلَمُونَ پر لکھی کہ فرمایا میں کہے ہو اور انے اپنی سن میں حضرت ابو ذر کی روایت سے جو ایک حیل التورہ صحتی
 میں بیان کیا کہ انھیں اس کے معنی بدل پر مر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک رات آنحضرت ﷺ کے
 ساتھ باہر نکلے اور چلتے چلتے ہر آواز ایک ایسے شخص پر ہوا جو جناب اُمّی میں دعا کر رہا تھا وہ نہایت الجواراری سے کہ رہا تھا
 علیہ السلام اس کے لیے لوح ازاری کی کہ فرمایا اس کی دعا قبول ہوئی اور اس نے دعا پڑھ کر بھی لگائی۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے
 عرض کیا یا رسول اللہ وہ پر کس چیز کی دعا نکالی جانی ہے فرمایا اللہ تعالیٰ کی۔ میں میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

ع

اس کا لکھنے کا طریقہ معلوم ہو۔ محمد بن حمید اور ابن جریر اور ابن منذر اور ابن ابی حاتم ابو العلیہ سے یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ اللہ اور حم اور ن کا مجموعہ البرحمین ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے معنی ہیں انا اللہ اعلمہ (یعنی انا کا اللہ کا لام اور ا علم کی میم سے) علامہ ابو یوسف نے بروایت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معنی ہیں انا اللہ اعلمہ (یعنی میں خدا ہوں سب چیزوں سے واقف اور ہر بات میں بہتر فیصلہ دینے والا) اسی طرح اللہ کے معنی ہیں انا اللہ اعلمہ (یعنی میں خدا ہوں ہر چیز کو دیکھتا اور اللہ سے انا اللہ اعلمہ وادی مروی ہے (یعنی میں خدا ہوں جانتا ہوں اور دیکھتا ہوں) اسے بعض علماء کا خیال ہے کہ حروف مقفہ سے قوسوں کی زندگی کی بدلتی اور اس است کے بڑے الحقات مروی ہیں بحساب ابجد مثلاً چنانچہ لام بخلاف کاتے اپنی تاریخ میں لور ابن جریر نے سند ضعیف بیان کیا ہے کہ جب نبی کریم ﷺ کے پاس کچھ یہودی آئے اور آپ نے ان کے دو برو سود و بقرہ پر مبنی قوانینوں نے حسب لکھ کر اور نبی کریم ﷺ میں کچھ شہر کر کے کہا کہ تم ایسے دین میں کیوں کر داخل ہو سکتے ہیں جس کے روان کی مدت زیادہ سے زیادہ اکثر لکھا ہو جس میں (کیونکہ اللہ کے کل اعداد بحساب ابجد اکثر ہوتے ہیں) نبی کریم ﷺ نے سنا تو مسکرا کر خاموش ہو گئے ہیں یہودیوں نے حضور ﷺ کی طرف متوجہ ہو کر کہا کیا اس کے علاوہ کچھ اور بھی آپ پر نازل ہوا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ یہ سن کر یہودیوں نے کہا (ابو اللہ اسم) ہم نے تم کو اشتہاد میں داخل دیا (کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عدد ۶۱ اور اللہ کے عدد ۳۱ اور اللہ کے عدد ۱۷ ہیں) اب ہم تم پر حق اور سخت جبران ہیں کہ کس کو میں بلور کسی کو محمود نہیں۔

میں لکھا ہوں کہ یہ تمام اقوال جو حروف مقفہ کی تحقیق میں بعض مفسرین نے نقل کئے ہیں (اور جن کا میں نے قدرے ربط کے ساتھ ذکر کیا ہے) سب کے سب علماء محققین کے نزدیک مردود اور باقبول ہیں قول اول اس لئے غلط ہے کہ حروف مقفہ کو سور قوس کے نام تسلیم کر لینے کی تقریر پر لازم آتا ہے کہ ایک ہی واضح کی طرف سے علام میں بشرک واقع ہو اور یہ (نہ صرف بقاء کے نزدیک ماننا اور محروم ہے بلکہ) مقصود بالحدیث کے صریح معانی ہے۔ علاوہ بریں ایک چیز کا تین یا تین سے زیادہ کلمات سے مرکب کر کے ہر کلمہ کو کائنات کا ذاتی معلوم لکھ کر تا ہے اور نیز بعض سور قوس کا ان ناموں کے ساتھ موسوم ہو اور بعض کا ہونا ہی بھی مشابہت سے بعد ہے۔ دوسرا قول اس لئے غلط ہے کہ حروف مقفہ نہ صرف وضاحت کے حرقا بھی اس لئے مقرر نہیں کئے گئے ہیں کہ ان سے ایک کلام کے متعلق ہونے اور دوسرے کلام کے لزم تو شرعاً ہونے پر مزید تفسیر مقصود ہو ورنہ یہ کہ اگر ایسا ہوتا تو ہر صورت کی ابتداء میں حروف مقفہ کا ہونا ضروری اور لازمی تھا۔ تیسرے قول کی غلطی کی یہ وجہ ہے کہ حروف مقفہ سے کلمہ کے بعض حرف پر اکتفا کرنے کی طرف اشتداد ہونا یہ کلام عرب میں غیر مستعمل ہے اور اس پر شعر سے سند لانا محض شذوذ اور باقبول ہے۔ علاوہ قریب شعر میں کلمہ بھی اس بات پر قرینہ مرئی ہے کہ شاعر کی مخاطبہ کا قول جانف و تفت ہے یا فذ ہے بخلاف حروف مقفہ کے کہ وہاں اس قسم کا کوئی قرینہ پایا نہیں جاتا مثلاً علم میں کوئی قرینہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ الف کلمہ آلاء اللہ سے اور لام لطف اللہ سے اور ہم ملک اللہ سے معاف ہے (اور جب یہ ہے تو لطف سے خدا ہونے کی تفسیر اور لام سے اس کا لطف اور ہم سے ملک بے زوال مروا لینا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا) کلمہ ربی یہ بات کہ بعض صحابیوں اور تابعیوں سے جو اس قسم کے آثار واقول مقفول ہیں ان کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ وہ اقوال مصروف من المظاہر ہیں کیونکہ اگر ایسا نہ ہو گا تو ان کے اقوال میں خدا فرض ماننا پڑے گا اور قطع نظر اس کے ترجیح یا مارجع لازم آئے گی جو

اللہ ابو العلیہ اور حضرت ابن عباس کے عقیدہ اور دینہ اقوال سے ثابت ہوتا ہے کہ مختلف حروف مقفہ کلمات کے مختلف ہیں بلکہ ایک حرف ایک کلمہ کی طرف اشتداد کر دیا ہے۔ ۱۲۔
 اللہ لعل فارسی نے کسی کے سند ولادت و وفات یا کسی بادشاہ کی تاریخ یا کسی قبر معمولی واقعہ کی مدت و قریب یا کلمے کے لئے حروف ابجد کا عددی حساب مقرر کر رکھا تھا۔ وہ ابجد کا وضع عرب نہیں سند عرب میں اس کا استعمال بھی ہوا اس لئے اس حساب کو حق یا باطل یا عرب بھی نہیں قرار دیا جاسکتا لیکن یہودی علماء حسب ابجد سے واقف تھے اس لئے حسب لکھ کر انہوں نے سوال کیا تھا۔ ۱۳۔

ابو بکر بن الانباری اور ابن ابی حاتم اور محدثین کی ایک کثیر جماعت نے (تلفیظ واداء سے) نقل کیا ہے۔

حضرت سید ندی کا قول ہے کہ حروف مقطعات سے بارہ میں صدور اول کے تمام لوگوں کے متفقہ الفاظ یہ ہیں اِنھَا بِسْمِ اللّٰهِ وَتَمِيزُ نَبِيَّہُ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم (یعنی دو خدا اور اس کے نبی کریم ﷺ کے درمیان میں ایک مجید ہیں اور نبی ایسے دو مخصوصوں کے درمیان جو باہم ایک دوسرے کے دائرہ اور حوزہ خارج شاکس ہوتے ہیں اور ان کی باتیں اور معنی جاری ہوتے ہیں جو ان کے باہمی اسرار کی طرف مشیر ہوتے ہیں اور یہ جو کہا گیا ہے کہ مقطعات اور مقابلات کا علم صرف خدا ہی کے ساتھ مخصوص ہے نہ تو جناب نبی کریم ﷺ ہی ان پر مطلق ہوئے اور نہ آپ کے اتباع اور پیروں ہی میں سے کوئی شخص مطلق ہوئے نہایت مجید اور نور و نور قیاس ہے کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ قرآن کریم معلوم الحسی نہ ہو نیز حکم کی جانب سے جب خطاب ہوتا ہے تو اس سے سامع کی تفہیم مقصود ہوا کرتی ہے تو اگر حروف مقطعات سے سننے والوں کو کوئی فائدہ و حشر تہ ہو گا اور شاعر کو ان سے کسی طرح کی تفہیم و انضمام نظر نہ ہوگی تو حروف مقطعات سے لوگوں کو خطاب کرنا گویا مصلیٰ اور بے معنی کلمات سے خطاب کرنا ہو گا یا ہندی شخص سے عربی زبان میں کلام کرنا اور اس صورت میں قرآن مجید تمام بیان ہمایت نہ رہے گا اور نیز خدا کا ہے اس قول مَعْلَمٌ لِّیْ عٰیۡنَا یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَہٗ عَدُوِّہٖ غَافِلُوۡنَ خلاف ہونا لازم آئے گا کیونکہ یہ آیت بطریق التعماد و صاف اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قرآن مجید خطاب ہوا یا تکلم اس کا بیان و تفسیر نبی ﷺ کے لئے خدا کی طرف سے واجب و ضروری ہے۔

خلاصہ یہ کہ حروف مقطعات اور مقابلات کا علم جناب نبی کریم ﷺ کو ضرور تھا اور نہ صرف نبی ﷺ کو بلکہ آپ کے اصحاب کا ملین کو بھی تھا چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ میں راغبین فی العلم میں سے ہوں اور جو لوگ مقابلات اور مقطعات کی تفسیر کے عالم ہیں ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔ یہی قول (بہ تبدیلی الفاظ) حضرت مجاہد کا بھی ہے اس امت مرحومہ میں سے کہ جس کا ماضی معلوم نہیں کہ اس کا قول بہتر ہے یا آخری۔ شاید اس کا آخر کثرت کے اعتبار سے بڑا عریض اور بڑا عیس ہے اور نہایت اچھا ہے۔ مجدد الف ثانی نے جو اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قرآنی مقطعات اور اس کے اسرار کی جو مفسر ظاہر کی ہے لیکن ان کا بیان و تفسیر عام لوگوں کے لئے ناممکن ہے تو اس سے بھی حروف مقطعات کا اسرار ان میں سے ایک سر ہونا اور ان کے علم کے ساتھ صرف خدا ہی کا مخصوص ہونا باطل اور غلط تفسیر ہے۔ واللہ اعلم۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حروف مقطعات اسمائے الٰہی ہیں جیسا کہ ابن جریر و ابن کثیر و ابن ابی حاتم و ابن مردودہ نے کتب الاسماء والصفات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور وہی کی سند کو منہج جلا ہے ابن ماجہ کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت علی کریم اللہ وجہ اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے یا کَافِرٌ یَّہُودَیْہٖ وَاَنْصٰرُہٗ لَیّ۔ ربیع بن اسیس کہتے ہیں کہ بعض کے یہ سختی ہیں کہ وہ جس کو چاہے پناہ دیتے ہیں اور وہ اس کے مقابلہ میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دیتا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ حروف مقطعات قرآن کے نام ہیں جیسا کہ عبد الرزاق نے قنور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے قنور کے قول کی وجہ یہ ہے کہ حروف مقطعات سے قرآن اور کتاب ہونے کی خبر دی گئی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اگر قرآنی مقطعات کی بابت اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ وہ اسماء الٰہی ہیں تو ساتھ ہی یہ بھی قطعاً ناگزیر ہے کہ دو خدا کی بعض صفات پر دلالت کرتے ہیں جیسے کہ اور اسماء صفات دلالت کرتے ہیں۔ علیٰ ہذا اھل اہلب جب وہ قرآن کے نام مان لئے جائیں گے تو بعض صفات قرآنی پر ضرور دلالت کریں گے جیسا کہ لفظ قرآن اور قرآن اور نور اور حیات اور روح اور نور اور کتاب وغیرہ قرآنی صفات میں سے ایک نہ ایک صفت پر ضرور دلالت کرتے ہیں مگر مقطعات کی دلالت دونوں

بہ جب کتب اور قرآن کو حروف مقطعات کی خبر قرار دی جائے اور خبر و ہذا میں اختلاف و ضروری ہے تو معلوم ہو کہ حروف مقطعات قرآن کے اسماء ہیں کیونکہ اسم کسی شے ہذا ہوتا ہے۔

جس میں اور اس قسم کے متعدد رک میں اور لہذا احمد نور ابو یعلیٰ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جڑی میں حدیث میں روایت کیا ہے۔ جس کا شروع ان لغو کلمات سے ہے لیکن اصحابہ علیہ السلام ہی طرح طہرائی نے حدیث میں موسیٰ میں روایت کیا ہے۔ الغرض ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سہا میں سے جو عام لوگوں سے غلطی میں اور جن کے عقائد میں ان کی زبان وقت میں اللہ تعالیٰ وضع نہیں کئے تھے میں بعض ایسا ایسا نہی پہنچنے کو اور اپنی پہنچنے کے علاوہ ان لوگوں کو بھی تعلیم والدہ م کر دیتے ہوں جنہوں نے اپنی آپس کی پیروی میں انصاف زیادہ مرنے کی دکھائی اور نہ صرف تعلیم والدہ م پر بس کی ہو بلکہ ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک نیا پیدا کی اور یقینی علم پیدا کر دیا ہو (نور مجاہدین حروف سے مستند ہے) یہاں جیسا کہ خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام تعلیم کر دیئے اور ان میں ایک ہر ایک علم پیدا کر دیا البتہ اس کے کہ ان میں پہلے سے اس بات کا علم ہو کہ یہ الفاظ اس معنی کے لئے وضع کیا گئے ہیں کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو تسلسل لازم تھا اور ممکن ہے کہ یہ امیہ اور ایہو کے ساتھ صفات جناب نبی عربی پہنچنے پر ان حروف غلطی یعنی متغیبات کی علامت کے وقت وجود ہو گئے ہوں۔ میرے شیخ استاد قدس اللہ سرہ نے فرمایا ہے اور کیا حق خوب فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص سارے قرآن کو سن کر نہ سیکھ لے تو اس کی آفرہ نظر کشف سے دیکھے گا تو اس پر یہ بات بخوبی ظاہر ہو جائے گی کیونکہ قرآن مجید کی ہر کات الیہ کا ایک نہایت عینق اور تکرار ہے اور اس عینق اور طویل و عریض دو یا میں حروف متغیبات نیچے ظاہر ہوتے ہیں جیسے بحر خدا میں ایسے ہونے چاہئے جو شہادت دے کہ جو شہادت دے جسے ایک بار اور دہل کر بتاتا ہے اس کا قطع کے خلاف ہے اگر تراتی متغیبات ایسا قرآنی کر کر دیتے جائیں تو چند ماں بعد نہیں گویا بار اترتے اس میں ان کی تفصیل ہے حروف متغیبات میں موجود ہے واللہ اعلم

میں لکھا ہوا ہے کہ یہ قریب اس قول کے ہرگز مخالف نہ مانی نہیں ہے یہاں ہی نے اختیار کیا ہے کیونکہ قرآن کی ہر تحت کے لئے ایک ظاہر ہے اور ایک باطن اور ہر حد ظہر کے واسطے ایک مطلق ہے اور یہ بھی مراد ہے کہ ہر حرف کے لئے حد ہے جو ہر حد کے لئے مطلق ہے۔ اس کو بخوبی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا جس میں طرح حروف غلطی ظاہر میں حاضر کر کے اور یہاں قرآن میں اور اکثر کلام اللہ میں اسے ترکیب جانتا ہے نیز قرآن میں اس طرح طرح کے لفظوں کو قسم قسم کے اجزاء کی رعایت رکھی گئی ہے اس طرح بھی حروف بھائی قرآن اور ہر کات الیہ کے بحر خدا کے جو شہادت دے کہ جو شہادت دے جسے ایک بار اور دہل کر درمیان و اسر کر میں جن پر خدا کے سوا اور کوئی مطلق نہیں ہو سکتا اور قصص اظہار پاسکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ خطاب کا امر ہے جس کی اور طرح سے اپنے اسرار کو خاص پر وقت کرنا چاہیے واللہ اعلم

ذات الیکتاب یعنی وہ کتاب ہے جسے محمد ﷺ پڑھتے خود مشرکین اس کی تکذیب کے کرتے ہوئے ہیں دلچسپ سے قرآن مجید کے اس حصہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو سورۃ بقرہ سے آخر تا دل ہو چکا اور ممکن ہے کہ سارے قرآن مجید کی طرف اشارہ ہو جس کا ذکر حصہ اس سے پہلے بدل ہو چکا تھا۔ ہر صورت ذلک جہاں ہے اور الکتاب خبر یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کا وعدہ و تہنیر صاحب کو دیا گیا۔ یوں کہو کہ یہی وہ کامل عمل کتاب ہے جو کتاب کے ساتھ ہر جز ہونے کے قاض ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے الکتاب صفت ہو اور مابعد خبر۔ بعض مشرکوں کا بیان ہے کہ یہاں خدا کا لفظ مضر ہے اور تقدیر صفت ہوں ہے کہ اسے محمد ﷺ یہ جو توحید تم پر دہی کیا جاتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس کے ہر جز کا وعدہ ہم سے اور ان میں کیا ہے یا یہ وہ کتاب ہے جس کا ہم نے اس سے وعدہ کیا ہے قول انا سننبی علیک نبیاً لا یبلاہن تم سے وعدہ کیا تھا اس صورت میں لفظ ذلک صفت و مضر کی خبر اگر اللہ الکتاب اس کی مقتدر کتاب ہے تو وعدہ نہیں معنی میں ہے کتاب کے (اور وعدہ کا مفصل کے معنی میں مستعمل ہونا کثرت سے مشابہ ہے) اور اس کے واسطے معنی داتے اور منع کرنے کے ہیں۔ لفظ کو ای واسطے حبیہ کرنا چاہیے کہ اس میں تو ہی حق ہوتے ہیں۔ کتاب کا یہ نام اس لئے رکھا گیا کہ اس میں ایک حرف دوسرے حرف سے ملتا اور چھپ ہوتا ہے یا اس لئے کہ وہ لکھی جاتی ہے۔ ہر ذلک کا لفظ جو مجید مشابہہ کے لئے مستعمل ہو چکا ہے یہاں اس سے کتاب کی تعلیم شان کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔

اَلَا رَيْبٌ فِيهِ یعنی اس کتاب کے دلائل ایسے واضح اور براہین اس درجہ روشن ہیں کہ نظر سنج کے بعد منصف کوئی اس کی ادنیٰ اور منہاجہ نہ ہونے میں ذرا شک نہیں کر سکتا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں غیر افتاء کے سنی میں ہے یعنی لوگو! اس کتاب کے منزل میں اللہ ہونے میں شک و شبہ نہ کرو۔ اَلَا رَيْبٌ فِيهِ یعنی جس کے لئے رَیْب اِسم ہے اور یہ خبر یاوں کو کہ یہ صفت اور للمعتصن خبر اور ہدیٰ لحاظ حال منصوبہ بالائی خبر تو محذوف مانو جیسے حاضر میں ہادیہ کو ہدیٰ کی خبر کہ وہ اذیہ ہدیٰ کے گھر ہونے کی وجہ سے اس پر مقدم ہو گئی ہے۔ تقدیر عبارت ہاں کچھ لاویں فیہ ہدیٰ یہ سب تو یہیں کو بھانے خود درست اور بجا ہیں لیکن بہتر اور سب سے بہتر تو جبر یہ ہے کہ یہ سب مسلسل مگر علیحدہ علیحدہ جملے قرار دیئے جائیں اور ہر جملہ لاحقہ کو مقدمہ کی تاکید مانا جائے کی وجہ ہے کہ وہ جملوں کے سچ میں حرف عطف میں لایا گیا ہے ذلک الکتاب ایک ایسا جملہ ہے جو اس حیثیت سے اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا اسی پر یہی کہ اور ہدیٰ للمعتصن کو۔ امین کثرت نے موصوف ہے اور اس حیثیت سے اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا اسی پر یہی کہ اور ہدیٰ للمعتصن کو۔ امین کثرت نے فیہ کیہ کو حالت وصل میں اشبار سے پڑھا ہے اور نہ صرف یہ کہ کو بلکہ جس ضمیر غائب کا پہلا حرف ساکن ہوا ہے وصل کی حالت میں اشبار سے یعنی کسر کو کی کہ آواز میں پڑھا ہے بشرطیکہ حرف ساکن کی ہو ورنہ وہی آواز میں جیسے منہ اسی طرح تمام قراءہ ہر کو اشبار سے پڑھتے ہیں اگر اس سے پہلے کا حرف متحرک ہو۔ ہاں اگر وہ متحرک حرف کموسو ہے تو اشبار کی کے ساتھ ہوتا ہے ورنہ وہ جیسے یضربہ لولہ میں لیکن شرط یہ ہے کہ آخر میں حرف ساکن لاحق نہ ہو کیونکہ آخر میں ساکن لاحق ہو گا تو اشبار ساکن کی وجہ سے بالآخر تمام قراءہ اشبار ساتھ ہو جائے گا جیسے علیہ الکتیب لولہ الحکم، مگر جب کہ بعض ہوں یعنی جرم کی وجہ سے آخر کا صلی حرف حذف ہو گیا ہے مثلاً یؤتیہ توتوہ حصلاً بغلقہ یسقطہ بیانہ منہ ضلعو جب کہ پہلا حرف متحرک بھی ہو تو اس میں قراءہ کا اختلاف ہے جس کی تفصیلی بحث تو ہم آگے چل کر انشاء اللہ تعالیٰ اس کے موقع پر کرتے مگر محمل یہ ہے کہ بعض قاری داخل کے حرف کے متحرک پر نظر کر کے اشبار سے پڑھتے ہیں اور بعض قاری باقی خالی سکون سے پڑھتے ہیں کہ داخل کے حرف کی حرکت محذوف حرف کے قائم مقام ہے اور بعض اس لحاظ سے کہ و کے پہلے حرف کی حرکت علامتی اور محذوف حرف پر حجبہ کر رہی ہے احتیاطاً سے پڑھتے ہیں۔

عَلَّاهُ الْقُلُوبِ ⑥ (یہ کتاب پر بیڑہ نگاروں کے لئے ہدایت ہے) یہ ضمیر اجملہ ہے جو کتاب یعنی قرآن کے برحق ہونے اور اس میں کسی طرح کے شک و شبہ کو رد کرنے کے لئے تاکید کر رہا ہے یا ان میں کا ہر ایک جملہ یعنی سابق کے پیچھے لاحق اس طرح کا جملہ آتا ہے جس طرح داخل کے پیچھے لولہ بالیت کے پیچھے مطول ہوا کرتا ہے کیا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ کتاب حد کمال کو پہنچ گئی ہے لہذا اس کے منہاجہ ہونے میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں کیا جاسکتا (اور جب یہ ہے) تو (پر بیڑہ نگاروں کے لئے سر تابا کوایت ہے) ہدایت کا استعمال دو معنی میں ہوا کرتا ہے ایک صرف مقدمہ کا رستہ بتانے میں دوسرے نہ صرف ہدایت علامت میں بلکہ مقدمہ تک پہنچانے میں۔ عہدی ہے تو مصدر لیکن معنی ہے ہادی کے یا مصدر کا ذکر مبالغہ تھا ہے جیسے زیند عدل میں پھر ہدایت کی شخصیں پر بیڑہ نگاروں کے ساتھ لحاظ سنی لولہ تو اس لئے ہے کہ قرآنی ہدایت سے خاص کر ایک لوگ کا مذہب و افہام کے ہیں یعنی ہر چیز کہ قرآنی ہدایت عام طور پر ہر مسلمان اور کافر کو شامل ہے۔ جیسا کہ قرآن کے دوسرے موقع پر لفظ ہوا ہے عَلَّاهُ الْقُلُوبِ لیکن اس سے متعلق ہونا اور فائدہ حاصل کرنا صرف پر بیڑہ نگاروں کا حصہ ہے اور مطلقاً جانی کے اعتبار سے شخصیں کی وجہ ظاہر ہے کیونکہ قصود کی طرف رہنمائی ان ہی لوگوں کو منہاجہ پڑی ہے جن کی عقل کا اختیار صاف اور کمزورت زندگی سے محل اور روشن ہوتا ہے اس کی مثال ایسے انکی ہے جیسے خیرائع صاب کہ بدن سنج کو منہاجہ پڑی ہے نہ میر یضربہ لولہ کو اس لئے نہ اتالی نے قرآن کے ایک موقع پر یوں ارشاد فرمایا ہے وَتَنْزِيلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَاتُوهُ شَعَاءً وَرَحْمَةً لِّلْمُتُوبِينَ وَآيَاتُ الْقُرْآنِ لَیْسَ لَهَا سِوَا الْقُرْآنِ اِس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی عقل میں ایسا چیزت محفوظ رکھے جو اسے آخرت میں ضرر و مسائل اور تکلیف دہ ثابت ہو پھر اگر وہ (مستتر وہ چیز) اثر کرے اور اس سے کوئی بچتا ہے تو یہ تعوی کا کوئی مرتبہ ہے

نہا اور محبت سے بچنا توئی کلمہ سنی مرتبہ ہے مگر اعلیٰ درجہ کا سنی وہ ہے جو لامبھی چیزوں سے منہ موڑ کر الہی میں مستغرق ہو اسے تقویٰ کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ** حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں اصل میں تقویٰ اس کا نام ہے کہ تو اپنے نفس کو کسی سے بے پروا نہ دیکھے۔ شر میں خوش بکتر میں متقی وہ ہے جو حرام اور ناجائز باتوں میں پڑ جانے کے خوف سے ان چیزوں کو ترک کر بیٹھے جن میں کوئی شرعی خطرہ نہ ہو۔ لیکن میں بروایت ابن عمر کہ حضرت عثمان بن عفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کہ جناب نبی کریم ﷺ نے فرمایا حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے اور ان دونوں کے درمیان میں بہت سے مشتبہ امور ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے تھے تو جو شخص مشتبہ امور سے بچ گیا اس نے اپنی آبرور دین کو بے لوث اور پاک کر لیا اور جو مشتبہ امور میں پڑ گیا وہ حرام میں جا پڑا مثلاً اگر کوئی چرواہا کسی محفوظ نمونہ چرگاہ کے گرد گردا گرد چر رہا ہو تو قریب ہے کہ وہ چرگاہ میں چارے سنو اور خود سے سنو کہ ہر بادشاہ کا ایک نمونہ پڑا ہوتا ہے اور زمین پر خدا کا نمونہ علاقہ اس کے غلام ہیں انجم میں گوشت کا ایک نمونہ ہے جب وہ درست اور اصلاح یافتہ ہوتا ہے تو سارا بدن درست اور صحیح رہتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سنو اور گوشت کا نمونہ لول ہے۔

طبری صنف میں روایت کرتے ہیں کہ حلال و حرام دونوں ظاہر ہیں تو جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے ترک کر کے غیر مشکوک کی طرف رجحان کر۔

میں کتابوں حدیث میں جہول کی ملاحضت اور درستی کا ذکر ہوا ہے اس سے اصطلاح صوفیہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے مطابق نئے قلب مراد ہے یعنی دل کی صلاحیت یہی ہے کہ اسے غنائی اللہ کر دیا جائے اور یہ مراتب ولایت میں سے پہلا مرتبہ ہے اور درستی جسم کو مستلزم ہے نیز لفظ عورات کے خوف کے سبب مشتبہ امور سے احتیاط کی بدولت حاصل ہوتا ہے البتہ غرض تقویٰ ولایت کو لازم ہے (اور ہر مشتی بشر چلے وہ کالی پور اور اقلیٰ ہو ولایت کے مستند مرتبہ تک پہنچتا اور ضرور پہنچتا ہے لیکن یہ مشقیوں کی بابت خدا نے فرمایا ہے **لَا تُؤْتُوا الْقَالَ السَّعْيُونَ** یعنی خدا کی دولت تو صرف پرہیزگار لوگ جہ۔ لیکن اس آیت میں پہلے اس شخص کو متقی کہا گیا ہے جو تقویٰ کے دروازے کو کھٹکتا رہا ہے (اور گویا یہی تقویٰ کے لباس سے آواز آتی تھی ہوا مگر آخر کار اس کے رہے تک ضرور پہنچ جائے والا ہے اس صورت میں **هَٰذَا لِلْمُتَّقِينَ** کے بالکل دہے ہی متقی ہوں گے جو من قتل قتلاً قلہ ملہ کے ہیں (یعنی جس طرح اس حدیث میں اس شخص کو حصول کیا گیا ہے جو بالکل نہیں مگر آئندہ متقی ہو گا وہی طرح آیت میں اس شخص کو متقی کہا گیا ہے جو آئندہ تقویٰ کے مرتبہ کو پہنچے گا۔

الَّذِينَ يُؤْتُونَ بِالنَّيْبِ یہ المتقین کی صفت ہے مگر اگر تقویٰ کی تفسیر شرک سے بچنے کے ساتھ کی جائے گی تو صفت احترازیہ ہوگی اور نہ کافیہ یعنی تمام احوال اعمالی کو جو ایمان اور نماز اور زکوٰۃ اور ہوشیاری اور چیزوں کو وصول اعمالی کرنے کی پوجہ ہے کہ ایمان پر عمل کا سر ہے اور نماز دین کا ستون اور زکوٰۃ اسلام کا پلہ اور ہوشیاری ہے کہ صفت بلاوہ ہو پھر اس صورت میں **الَّذِينَ** مبتدا ہو گا اور **الَّذِينَ** علیٰ ھذی غیر۔ ابو جعفر اور ابو عمر اور وارش نے **يُؤْتُونَ** کو ذات سے بڑھایا ہے جو ہمزہ سے بدلا دیا ہے اسی طرح ابو جعفر ہر ساکن ہمزہ کو حذف کرتے اور ضمہ کے بعد واقع ہو تو وہ اسے اور کمرہ کے بعد واقع ہو تو اسے بدلتے ہیں مگر انہیں ہم اور نہ ہم کو اس قاعدہ سے مستثنیٰ کرتے ہیں۔ ابو عمر و ابوعبید اللہ سب جگہ ساکن ہمزہ کو حذف کرتے ہیں مگر حال کسی حالت جزم میں ہمزہ ساکن ہو یا وہ کل ایک لغت سے نکل کر دوسرے لغت میں منتقل ہو گیا ہو تو حذف نہیں کر سکتے جیسے ابھی اور **صَلَاةٌ** اور دنیا وغیرہ وارش اس ساکن ہمزہ کو حذف کرتے ہیں جو فعل میں ظاہر کی جگہ واقع ہو لیکن نوعدی اور نوعدی کو مستثنیٰ ہاتے ہیں۔ فعل میں عین کلمہ کی جگہ ہمزہ واقع ہو تو بجز باب ریاء اور مکسور العین فعل کے کسی حذف نہیں کرتے۔ ایمان کے لغوی معنی تصدیق کے ہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ** (نہا) یہاں مؤمن معنی صدق ہے بلکہ یہ تصدیق دل اور زبان دونوں سے فعل نہ کہتی ہے لیکن شرعی ایمان یہ ہے کہ دل اور زبان دونوں سے اس

چیز کی تصدیق کی جائے جس کو جناب نبی معری علیہ السلام نے لائے اور جس کا علم یعنی ہو۔ کی وجہ ہے کہ دلی تصدیق بغیر
ایمانی تصدیق کے مستحکم نہیں حالت اگر کہ اور اجہد میں مستحکم ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے: وَتَجِدُوا أَيْهَا وَاسْتَفْتِنَاهَا
أَنْفُسَهُمْ (یعنی بدو یہ کہ فرعونوں کے دل موسوی مجہدوں کا یقین کر چکے تھے مگر انہوں نے بھڑکی اور مٹی کے بدلے ان کو
نشانہ کر کے یہاں چونکہ دلی تصدیق کے ساتھ نہائی تصدیق نہ تھی اس لئے دلی تصدیق کا اعتبار نہیں کیا گیا اور فرمایا: وَتَجِدُوا أَيْهَا
يَجْعَلُونَ أَيْهَا هُمْ (یعنی یہودی جس طرح اپنے مظلوم کو پھلتے ہیں اسی طرح (ہمارے) (یعنی غیر محمد علیہ السلام) کو بھی پھلتا ہے
یہاں) یہاں بھی یہودیوں کی دلی تصدیق کا اعتبار نہیں کیا گیا یہاں حالت اگر کہ میں صرف تصدیق قلبی مستحکم ہو سکتی ہے جیسا کہ
قرآن میں ایک موقع پر مذکور ہے: لَا تَنْتَظِرُونَ إِلَّا نَجْرًا مُسْتَبْرَأًا مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ كَادًا
الْعَاقِلِينَ کی طرف سے مطمئن ہو تو اس سے کچھ سوا نقدہ نہیں۔

علامہ یہ کہ تصدیق قلبی بدون تصدیق نہائی کے حالت اگر کہ میں مستحکم ہے لیکن نہائی تصدیق بغیر دلی تصدیق کے
مطلقاً کسی حالت میں مستحکم نہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے: وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّ الْمُتَّقِينَ لَنَاقِيًا ذُووْنَ (یعنی اللہ کو بھی بتا ہے کہ
مستحق بے شک جموں ہیں کہ یہ اعمال وہ ایمان میں داخل ہیں اس وجہ سے تَقِيوْنَ الصَّلَاةَ وَكَافُوْا سَيِّئَاتِهِمْ
الصَّالِحِينَ کا کفو اور عطف صحیح ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عمر بن الخطابؓ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن آنحضرت ﷺ
کے پاس بیٹھے تھے کہ وقت ایک شخص نمودار ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بہت سیاہ تھے تو اس پر ستر کا کچھ ٹکڑا ملوث
ہو جا تھا پھر نہ ہم میں سے کوئی اسے پہنانا ہی سکتا تھا فرض یہ کہ وہ یہاں تک بڑھا چلا گیا کہ نبی کریم ﷺ کے پاس آگیا اور اپنے زانو
حضرت کے زانو سے ملا کر بیٹھ گیا اور اپنی دونوں ہتھیلیاں حضرت کے زانوؤں پر رکھ دیں اور عرض کیا: محمد ﷺ! مجھے اسلام کی
حقیقت بتا دے۔ آپ نے فرمایا: اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ خدا کے سوا کوئی بڑی کے لائق نہیں اور محمد رسول
خدا ہیں اور تیرا ٹھیک طور پر چاند کو قند ہے بر مشران کے روزے رکھنا اگر کسی سولہ کی کا مقدور ہو تو خود خدا کا حج کر۔ اس شخص
نے کہا: آپ ﷺ نے بالکل صحیح فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ یہ شخص خود ہی تو
سوالی کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے پھر اس نے کہا: حضرت! مجھے ایمان کی حقیقت بتا دے فرمایا: ایمان یہ ہے کہ تو خدا کو،
اس کے فرشتوں، کو اس کی کتابوں کو، اس کے پیغمبروں کو، روز قیامت کو، تقدیر کے برے بھلے کو دل سے مانتے ہو اس نے کہا:
آپ ﷺ نے ٹھیک فرمایا ہر کتاب انسان کی حقیقت سے اطلاع دیتے کہ خدا کا ارشاد ہے کہ تو خدا کی اس طرح محبت
کرے جیسے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے اور اگر اس طرح نہ ہو سیکے تو (یہ یقین رکھ کہ کہو تجھے دیکھ رہا ہے، پھر اس نے کہا: قیامت کے
متعلق فرمائیے کہ کب برپا ہوگی اور تو فرمایا کہ کیا جواب دے گا جو مجھے والے سے اس کو کچھ زیادہ نہیں جانتا (یعنی قیامت کی ذات
والہی میں میں لو کہ دو قول برابر ہیں اس نے کہا تو اس کے متعلق فرمایا: قیامت کی نشانی یہ کہ لوٹھی اپنے انگور آکا
کو خیر مطلب یہ کہ قیامت کے قریب لوٹھی کے بچوں کی کفرت ہوگی کہ دوسری نشانی یہ ہے کہ شگے پاؤں پر ہند بولنا حجاج
بکریوں کے چرواہے یا ہم مقابلہ میں لوٹھی کوئی نذر توں پر فخر کریں گے۔

حضرت عمرؓ کہتے ہیں اس کے بعد وہ شخص چلا گیا میں تھوڑی دیر تک حضرت کی خدمت میں بیٹھا رہا حضرت نے مجھ سے
فرمایا: اتم جانے ہو یہ ساکن کون تھا میں نے عرض کیا: خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، فرمایا: جبرئیل تھے اور اس شخص سے
آئے تھے کہ تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دیں۔ یہی روایت صحیحین نے حضرت ابوبکرؓ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑے لفظی
اختلاف کے ساتھ نقل کی ہے چنانچہ اس روایت میں جبرائیلؑ کی بجائے جبرائیلؑ کے یہ الفاظ آئے ہیں: اذْأَرَأَيْتَ الْعِفَّةَ
الْعِبْرَةَ الصَّمَّ الْبِكْمَ مَلُوكَ الْأَرْضِ لَيْسَ خَمْسُ لَا يَمْلِكُهُمْ إِلَّا اللَّهُ نَمَّ قَرَأَ أَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيَبْرَأُ
الْغَيْثُ الْإِبْرَةَ (یعنی جناب نبی کریم ﷺ نے ساکن (جبرئیل علیہ السلام) سے فرمایا کہ قیامت کے برپا ہونے کی ایک یہ بھی

تخلی ہے کہ تو رہنے جسم، برہنہ جامہ گوگوں، بسروں کو زمین کا پادشاہ، ہر ملک کا حکمران دیکھے۔ قیامت قتلہ اٹھاتا ہے چیزوں کے ہے جن کو خدا کی سوا کوئی نہیں جانتا انہوں بعد حضور ﷺ نے (سورہ لقمان کے آخری کلمہ آیت بِذِی الْإِقْتِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَّمَ النَّاسَ الْقُرْآنَ الَّذِي لَمْ يَخْلُقْ مِنْ قَبْلِهِ شَيْئًا وَكَانَ رَحِيمًا) (خدا اسی کو قیامت کے آنے کا علم ہے اور وہی ایک وقت مقررہ پر جس کو اس کی سوا کوئی نہیں جانتا کہ جس پر سائنات اور نروادہ جو کچھ اولوں کے پیٹ میں ہے وہی اس کو جانتا ہے اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ خود کل کیا کرے گا۔ اور کوئی شخص یہ بھی نہیں جانتا کہ دو کس زمین میں مرے گا بے شک اللہ سب باتوں کا جاننے والا اور ہر بات پر ہے (الغیر) جس حدیث کے کور صاف طور پر چڑھ رہی ہے کہ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے اور یہی معنی ہیں آیت فَالْتِ الْأَخْرَابُ أَمْتًا فُلْنَمَ تَوَسَّوْا وَلَكِنْ قَوْلُكُمْ سَلَمْتًا کے (یعنی عرب کے رہنمائی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ اے پیغمبر ﷺ تم من سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے۔ ہم یوں کہو کہ مسلمان ہو گئے) قرآن وحدیث کے اکثر مواقع سے ایمان و اسلام کی باہمی مغایرت اور تضاد کا ثبوت متا ہے اور ظاہر ہوتا ہے کہ ایمان اور چیز ہے اور اسلام اور چیز۔ لیکن قرآن وحدیث کے اکثر مواقع پر اسلام کا اطلاق ایمان پر بھی ہوا ہے جس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں کچھ تفاوت و فرقی نہیں جیسا کہ اس آیت میں ذِی قَالِ لَمْ رَقِبَ أَسْلَمْتُمْ فَلَا أَسْلَمْتُمْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (یہاں باقی علماء امت اسلام سے ایمان مر لو گے) (مخالف یہ کہ شرعی اصطلاح میں اسلام کا لفظ ظاہری اعمال کو یا باطنی افعال دونوں متعلق ہے مشترک ہے۔ غیبی مصدر ہے اور اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہوا ہے جسے شہادت کے لفظ کا قال اللہ تعالیٰ تَعَالَى الْعَالَمُ الْغَيْبِ وَالْغَيْبِ سے مراد وہ چیزیں ہیں جو آدمیوں کی آنکھوں سے نہ دیکھی جاسکتی ہیں، مثلاً خدا کی ذات و صفات، فرشتے، کوسیل کا سرے پہنچے خدا کا کھڑا ہونا، جنت و دوزخ، پہلی صراط، میرا خدا اب تیرا غیر۔

یَا لَغَيْبِ اگرچہ ظاہر ترکیباً بحدود واقع ہوا ہے لیکن حقیقت میں یُؤْمِنُونَ کا مفعول یہ ہے اور باز کہ ہے یا یوں کہو مصدر کا مل کے معنی میں ہے اور یُؤْمِنُونَ کے قائل سے حمل واقع ہوا ہے تقدیر عبارت یوں ہے یُؤْمِنُونَ غَائِبِينَ عَنْكُمْ اس بنا پر حمل کے معنی یہ ہوں گے کہ معنی اور صاف باطن لوگ ہیں جو اسے مسلماً تو تم سے غائب ہونے کی حالت میں سمجھو یہی ایمان کا دلی اعتراف کرتے ہیں جیسے منہ در منہ اور سامنے وہ باطن اور عقابہ منافقوں جیسے نہیں ہیں جو مسلمانوں کے سامنے تو ان کو دشمنی کیلئے ایمان کا قائل کر کے ہیں مگر پیچھے پیچھے صاف انکار کر جاتے ہیں یوں کہنے کہ مؤمن نہ (یعنی رسول اللہ ﷺ) سے غائب ہونے کی حالت مراد ہے اس وقت مفعول یہ سے حمل ہو گا عدلت کا مطلب صاف ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جناب نبی کریم ﷺ کو آنکھوں سے دیکھا اور آپ کی پاک صحبت میں حاضر ہوا اس پر آپ کی نسبت آلتب سے زیادہ واضح اور ظاہر تھی اور اس کا حضور پر ایمان لانا آپ کے دعوت کی تصدیق کرنا قابل تشریف نہ تھا ایمان تو اس شخص کا قائل تشریف اور لائق مدح و ثناء ہے جو زیادہ آپ پر ایمان لایا جسے اس قادر مطلق خدا کی قسم جس کے سوا کوئی پرستش کا استحقاق نہیں رکھتا کوئی شخص ایمان میں اس سے بھتر و افضل نہیں ہو سکتا جو بن دیکھے حضور ﷺ پر ایمان لانا اور آپ کے دعویٰ کی تصدیق کرنا ہے پھر انہوں نے استدعا کی کہ آجی میں اللہ سے افسوس کہتے ہیں۔

وَيُؤْمِنُونَ بِالْغُفْوَةِ اور لڑ پڑھتے ہیں یقینوں کے معنی یہ حافظوں کے ہیں معنی معنی وہ لوگ ہیں جو غمناکی کا عقد ٹھکر لیا کرتے ہیں اس کی حدود و شرائط جالائے اور لیکن اور صفات ظاہرہ یعنی سنن و آداب اور صفات باطنہ یعنی خشوع و خضوع اور دلی توجہ سے لڑا کرتے اور اوقات کی پوری حفاظت کرتے ہیں اس وقت یُؤْمِنُونَ اقام العود کے معنی سے اخذ ہے جب کوئی ٹکڑی کو سیدھا اور منڈول کر لیتا ہے۔ تو عرب اقام العود بولا کرتے ہیں یا یُؤْمِنُونَ اور یُؤْمِنُونَ کے معنی میں ہے یعنی وہ نماز پر پہنچتی کرتے اور باہرئی اوقات کے ساتھ ہمیشہ وقت پر ادا کرتے ہیں اس صورت میں یُؤْمِنُونَ قانت السون سے مشتق ہو گا۔ جب باز پر رونق پور تری پر ہوتا ہے تو اسی عود اسے قانت السون سے تعبیر کیا کرتے ہیں۔ عود کے اصلی معنی ہیں دھواور چونکہ نماز میں دعا بھی شامل ہوتی ہے اس لئے اسے عود کہتے ہیں۔ عودش نے عود کی لام کو پڑ کر کے پڑھا

واجب ہے۔ متصل اور اسی طرح۔ متصل کی مقدار کشش میں البتہ قراءہ کا اختلاف ہے۔ اہل کثیر اور ابو عمرو و کالون مد متصل کو تین حرکتوں کی مقدار سمجھ کر پڑھتے ہیں اور ابن عامر رضی اللہ عنہ اور کسان بقدر چار حرکتوں کے، عامم بقدر پانچ حرکتوں کے اور ش اور مزد بقدر چھ حرکتوں کے مگر یہ اختلاف اس میں ہے جہاں حرف مد کے بعد ہمزہ ہو کیونکہ جب مد کے بعد مد حرف ساکن واقع ہو جائیے وَلَا اَلْبَیِّنَاتُ اور اَلْمَ تواسے تمام قراءہ چھ حرکتوں کی مقدار سمجھ کر پڑھتے ہیں اور اس قسم کے مد کو مد لازم کہتے ہیں لیکن جب حرف ساکن کو وقف مد میں ہو جائے تو تمام قراءہ اس بات پر متفق ہیں کہ قاری غلط ہے چاہے تو بقدر دو حرکتوں کے سمجھ کر پڑھے چاہے بقدر چار حرکتوں کے یا چھ حرکتوں کے البتہ جو حرف ساکن اصل میں مقوم ہو چھے فستعین اسے بقدر سات حرکتوں کے سمجھ کر پڑھنے میں سب کا اتفاق ہے واللہ اعلم۔

وَبِالْاِخْرَاقِ هُوَ بِلَوْحِشُونَ ﴿۱﴾ (اور وہ آخرت کے ٹکڑے کا بھی یقین رکھتے ہیں اور یا مشتق ہے و نون بمعنی قرب سے (اور چونکہ وہ حال سے قریب اور بہت ہی قریب ہے اس لئے اسے دیکھتے ہیں اسی طرح) آخرت کو اس کے متاخر اور پیچھے ہونے کی وجہ سے آخرت کہتے ہیں۔ اصل میں وہ فیروزہ آخرت و دونوں دو صفیں تھیں اب لانا پر اسیت غالب آگئی اور استعمال میں دنیا اور آخرت دونوں اسم کھلانے جانے لگے۔ ایسا کہتے ہیں احکام ظلم کو یقیناً اذروئے غریب اور استدلال کے نقلی شک کے بعد جو آدمی کو ظلم کا ایک مرتبہ اور مضبوط دستور و رجہ حاصل ہو جاتا ہے اسے یقین اور ایتقان سے قیصر کرتے ہیں لہذا جب ہے کہ خدا مومن کے نام سے نہیں پکارا جاسکتا۔ لہذا مورش بالآخرہ کو نقل حرکت امزہ اور بحر حذف ہمزہ دونوں سے پڑھتے ہیں (یعنی بول، ہمزہ کی حرکت لام کو دے بحر ہمزہ کو گرونیے ہیں اور یہ کچھ اسی نقطہ کے ساتھ خصوصیت نہیں ہے بلکہ جس حکم میں ہمزہ متحرک واقع ہو ابتدائے حکم میں اور اس سے پہلے کا حرف یعنی دوسرے حکم کا اخیر حرف ساکن تو ہو مگر وہ یقیناً نہ ہو تو ہمزہ کی حرکت ماقبل کے ساکن حرف کو مد کر اسے جذب کر دیتے ہیں عام ہے کہ حرف ساکن نون ثوبین بالام تقریباً اس کے علاوہ کوئی اور حرف ہو جیسے یٰنِشِیْ اِدْکُلُوْا مِنْ شَیْءٍ اَوْ مَاعِیْدٌ وَاللّٰہُ کَفَعُوْا اَحَدٌ بِالْاٰخِرَةِ الْاَوَّلٰی مگر امام یعقوب کے پیروں نے کتابیں اپنی خدمت کو اس نکتہ سے منسلک کر لیا ہے اور علامہ ابوالاولیٰ اور آلان میں قراءہ کا اختلاف ہے بعض تو یہاں بھی درش کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں اور بعض اختلاف۔ بحر و درش بھی تو اس حکم کو مد طریقی زیادہ سمجھ کر پڑھتے ہیں لہذا بہت ہی کہ کبھی متوسلہ اور اسی طرح حرف مد ہمزہ کے بعد واقع ہو خواہ ہمزہ انھوں میں موجود اور ظاہر ہو یحییٰ اَمِّنٌ اور اَمِّنٌ اور اَمِّنٌ یا نقل حرکت کے بعد حذف ہو گیا ہو جیسے بِالْاٰخِرَةِ اور قل اوحیٰ سَنَ اَمِّنٌ میں یا کسی حرف سے بدل ہو گیا ہو جیسے عُوْا لَہِیْمَ میں کہ درش ہو آ، بَا اَلْہِیْمَ یعنی ہمزہ کو یا سے بدل کر بح حذف پڑھتے ہیں مہمل ہو جیسے جَاءَ اَلْیَ اِیَاءَ اَسْرَاقِیْ تو درش ان سب صورتوں میں ابداً اور مد دونوں سے پڑھتے ہیں مگر غنی مرام اکل کے لفظ کو اس نکتہ سے سے باہر داجہ منسلک جاتے ہیں کہ اس میں بے در پے اور متوسلہ تین مدوں کا ہونا لازم آتا ہے (لہذا یہ نہ صرف نابذ نہیں اور غنی ہی کی کتاب کے کتب محمدیہ اور اگر اختلاف وقت شکل پڑ جائے ہے یعنی (قراءہ و حرف قراءہ) علی و مد کا کمال رکھتے ہی وہ ہفتہ سب فن تسلیم کیلئے یہاں سے متعدد میں درش کی مخالفت کرتے ہیں اور ہمزہ فائز کے اندر کسی وقت بحر مگر نہیں تھکتے۔ مگر بحر و مد و حذف الیٰہ کے نام رکھتے ہیں پڑھتے ہیں اور قاعدہ و حرفت اس صورت کے ساتھ خصوصاً جاتے ہیں بلکہ جو ساکن بشر طیکہ وہ مد ہمزہ ہو اور اس کے بعد ہمزہ آجائے تو وہ اس پر سکتے اور ایک نہایت لطیف نکتہ کہتے ہیں (جس میں سننے والے کو قطعاً غور فصل کا اجمال بھی نہیں ہوتا جیسے هَلْ اَنْتَکَ اور عَلَیْہِمْ اَنْذَرْتَهُمْ اور اِنْہِیْ اَدَمٌ اور خَلَوْا اِلَیْ شَیْطٰنِہُمْ اور اَلْاٰخِرَةُ الْاَوَّلٰی وغیرہ۔ ہمزہ ہی سے یہ بھی رد بہت نقل کی جاتی ہے کہ وہ لام قریف اور شبنی اور شبنی کے علاوہ اور کھس سکتے کہ جائز نہیں جاتے مگر ہم صبر کے نکتہ کی غرض سے بَقِیْقُونَ پر مقدم کی گئی ہے ورنہ شان عبادت کا قاضا تھا کہ یوں کہنا آدھم بِالْاٰخِرَةِ بَقِیْقُونَ یعنی آخرت کے حکم کا یقین صرف ان ہی پر ہی مگر دروں کو حاصل ہے جن کی چند صفیں لو پڑا کر ہو یحییٰ اور اس طرح کا یقین ان کے علاوہ اور لوگوں کو مثلاً اہل کتاب کو ہرگز میسر نہیں کیونکہ اعتقاد واضح کے مطابق نہیں سپہر میں مد جب

إِنَّ الْإِسْلَامَ كَقَرْوَةٍ
(اے پیغمبر جن لوگوں نے قبول اسلام سے انکار کیا) کفر کے لغوی معنی ہیں نعت کا
چھپانا اور شرع میں کفر کہتے ہیں ایمان کی ضد اور ضد لغوی نعت کے چھپانے کو۔

من کے حق میں یکساں ہے کہ تم جن کو عذاب الہی
سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ
سے ذرا ڈرانے اور ڈرائے کی خبر ہے اور سَوَاءٌ اِسْمِ ہے معنی میں استواء کے۔ اس کا مکمل جہدہ پرویشاں ہوا ہے جیسا مصادر کا مکمل
اساو پر ہوا کرتا ہے لَوْ اَنذَرْتَهُمْ لَآؤْمَنُوا لَمْ تُنذِرْهُمْ دُونِیْ جملے پہلے سَوَاء کے قائل ہیں اور تقدیر عبارت یوں ہے سَوَاءٌ
عَلَيْهِمْ اِذَا نَذَرَكَ وَءَعَدْتَهُ يَآئِلُونَ كَمَا كُو سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ خَيْرٌ لَّوْءُ اَنذَرْتَهُمْ لَوْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ بَعْدَ اِیْ لَوْ عبارت کی
تقدیر یوں ہے اِذَا نَذَرَكَ وَءَعَدْتَهُ سَبَآیْ عَلَيْهِمْ لَوْ فَعَلْ (اگرچہ) بلحاظ قوانین خود جہدہ کو اِیْ نہیں ہو سکا کیونکہ اس میں خبر
عند ہونے کی صلاحیت نہیں ہے مگر صرف اس لحاظ سے کہ وہ مصدر کے معنی کو محض سے مجاز استہدہ واقع ہو گیا ہے اور مصدر
سے فعل کی طرف عدول کرنے کی وجہ ایسا مقرر ہے اَنذَرْتَهُمْ میں ہمزہ لور اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ میں اَمْ یہ دونوں کو استفہام کے
لئے کیا کرتے ہیں لیکن یہاں معنی استفہام سے محروم ہیں اس جگہ کن کا ذکر معنی استواء کی تقریر تاکید کے لئے ہوا ہے اِذَا لَوْ کہتے
ہیں عذاب الہی سے خوف دلانے کو۔ یہاں صرف انداز پر اکتفا کرتے ہیں اور اس کی ضد نہ کو رد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ضرر کا ادخ
کرنا نقص حاصل کرنے سے زیادہ محتمل بالظن ہوا کرتا ہے درش نے اَنذَرْتَهُمْ کے دوسرے ہمزہ کو الف سے بدل کر پڑھا ہے
لور قانون اور این کثیر لور ابو عمر دوسرے ہمزہ کو تسبیل لور بین بین سے پڑھتے ہیں لیکن قانون بلو عمر تسبیل کے دو ہمزوں کے
چھ میں الف بھی داخل کرتا ہے لور ہشام دونوں ہمزوں کے چھ میں الف داخل کرنے میں تو قانون کے ساتھ متفق ہے مگر
تسبیل میں اختلاف رکھتا ہے (یعنی دوسرے ہمزہ میں تسبیل جاتو نہیں رکھتا) ان کے علاوہ باقی تمام قراء دونوں ہمزوں کو ثابت
رکھتے ہیں لور (وخل سے انکار کرتے ہیں) ایسی مشکوفاً دو متضاد ہمزوں میں بھی جہدی ہو سکتی ہے جو ایک ملے مگر ادخال
زوں۔ تفسیر میں مذکور ہے کہ اس بارہ میں ہشام کا مذہب بھی قانون کی رائے کے قریب قریب ہے لیکن جب دونوں ہمزے
بلحاظ حرکت مختلف ہوں یعنی ایک مفتوح دوسرا مکسور ہو چیسے اِذَا اَكْثَرُ اَنَ اَنَا میں تو حرمین لور ابو عمر دونوں دوسرے ہمزہ کو
تسبیل سے پڑھا تو جو نہ کرتے ہیں لور قانون لور ابو عمر دونوں میں الف داخل کر چہند کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ باقی قراء دونوں
ہمزوں کے تحقیق سے پڑھتے کے قائل ہیں۔ ہشام سے دونوں ہمزوں کے چھ میں الف داخل کرنے کی ضرورت اصل کی جاتی
ہے اس میں اختلاف ہے یعنی وہ متفقہ رائے تھی کہ کی جاتی ہیں ایک میں تو مطلقاً ہر جگہ داخل کرنا ثابت ہوتا ہے لور دوسری
روایت سے صرف سات سورتوں کی تخصیص بھی جاتی ہے۔ سورۃ احزاب لور سورۃ فصلت میں اَنذَرْتُمْ لَوْ اِذَا نَذَرَكَ وَءَعَدْتَهُ
میں اَنذَرْتُمْ لَوْ اَجْرًا لَوْ مَرِیْمَ میں اِذَا سَلَبْتَ لَوْ حَقِیْقَتِ میں اَنذَرْتُمْ لَوْ اِذَا نَذَرَكَ لیکن جب وہ ہمزہ مکمل واحد میں مختلف
بالحرکت اس طرح ہوں کہ ایک کو فتح دوسرے کو ضم ہو تو حرمین لور ابو عمر دوسرے ہمزہ کو تسبیل سے پڑھتے ہیں لور
قانون دونوں میں الف داخل کر چہند ہے۔ سورۃ احزاب لور سورۃ فصلت میں اَنذَرْتُمْ لَوْ اَجْرًا لَوْ مَرِیْمَ میں اِذَا سَلَبْتَ لَوْ حَقِیْقَتِ میں اَنذَرْتُمْ
ساتھ اتفاق رکھتا ہے لور سورۃ آل عمران قل اَنذَرْتُمْ میں جمود کا ساتھ دیتا ہے لور باقی قراء تحقیق سے پڑھا چہند کرتے ہیں
لور ان تین کے سوا ہر قارئین کے ہر

اَنذَرْتُمْ لَوْ مَرِیْمَ (دو تو ایمان لانے والے ہیں نہیں پڑھنے کا مکمل کے اجمل کی تفسیر کر رہا ہے) یعنی جملہ سَوَاء
عَلَيْهِمْ میں جو ایک طرح کا جہدہ تھا لَوْ مَرِیْمَ سے اس کی تفسیر ہو چکی اس صورت میں اس جملہ کا کوئی مکمل عراب نہ ہوگا
لور یہ بھی ممکن ہے کہ حال سوا کہہ ہو یا بدل یا ان کی خبر لور اس تفسیر کے احتمال میں دو مقامی عبارت بطریق جملہ مترادف واضح
ہو گی۔

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ
(ان کے دلوں پر خدا نے سرکڑا دی ہے) تو وہ بھلائی لور نیک باتوں کو یاد نہیں رکھ سکتے
کلب ایک کوشش کے لور ختم کا نام ہے (جو صوری فعل میں بائیں جانب ہاتھوں کے قریب لگا ہوا ہے) لیکن یہاں اس کا

اعطانی عیش اور معرشت پر بھی ہوا کرتا ہے جیسا کہ قرآن مجید کے دوسرے مقام پر ارشاد ہوا اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَذِکْرًا لِّعَلَّہُمْ
 کَانَ لَہُمْ قَلْبٌ وَّ اَصْغٰحٌ ہر کہ خدا تعالیٰ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے خواہ وہ اعراس ہوں یا جوہر اور نہ سب سب کے اسباب نظریہ
 ہیں جن کے عقب میں خدا تعالیٰ ان کے جنم پیدا کرتا ہے تو جب آدمی اپنے خواہش یعنی کائنات کو دیکھ کر وہ سے کام لیتا ہو اور اس میں
 استعمال میں لاتا ہے تو اس کے بعد خدا عظم الحواسات پیدا کرتا ہے اور جب اسے علم الحواسات حاصل ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ذہن
 کو اور مقصد میں کی ترتیب میں خرچ کرتے تو حق سبحانہ و تعالیٰ نعم لتبجہ پیدا کرتا ہے۔ اگر خدا چاہے تو کوئی چیز بھی پیدا نہ
 کرے اور خواہش کو معطل کر دے کار و ذہن کو مشوش و پریشان کر دے اور چاہے تو علم الحواسات حاصل کر لوے لیکن یہ علم قلب
 میں ذرا بھی مؤثر و متغیر نہ ہو اسی واسطے جناب نبی عربی علیہ السلام نے فرمایا کہ اِنَّ قُلُوْبَہُمْ بَیْنِیْ اَزْمَ کَھَا بَیْنِ اَصْبَعِیْ بَیْنِ
 اَصْبَاحِ الرَّسْخِیْنِ کَقَلْبٍ وَّاجِدٍ یَّضْرِبُ کَہَ کَیْفَ یُضْرَبُ ثُمَّ قَالِیْ اَلَمْ یَسْخَرُوْا قُلُوْبُہُمْ حَضَرُوْا قُلُوْبُنَا عَلٰی
 دَلٰعِیْکَ (رواہ مسندہ من عبد اللہ بن عمر) (یعنی تمام نبی آدمی کے دل خدا کی دوا بھیجوں میں اس طرح واقع ہیں جیسے
 ایک دل، رسول کو جس طرف چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے پھر آپ نے فرمایا یہ خدا لیاہوں گے پلٹ دینے والے دھولے دلوں کو اپنی
 فرمانبرداری کی طرف پلٹ دے (مسلم)۔

الغرض چونکہ خدا تعالیٰ کو کھلنے کے دلوں کا پاک کرنا منظور نہ تھا اس لئے ان کو آیت میں فکر کرنے اور قدرت کی نشانیوں
 میں غور کرنے سے روک دیا اور چونکہ انہوں نے آیت و معجزات بھی دیکھے تھے اس کے بعد بھی ان کے دلوں میں ایمان و یقین کے
 اثر قبول کرنے کا ملکہ پیدا نہیں کیا۔ اسی عدم تاثر اور تعریفِ ثوب کو نہیں ختم سے اور کھینچنے سے کسی موقع پر اغفال سے کسی
 جگہ اثناء اور غفادہ سے ہلکا زنجیر کیا گیا ہے شَاطِطُہُ اللّٰہِ عَلٰی قُلُوْبِہُمْ کے یہ معنی نہیں ہے کہ خدا نے اس کو مشیت کے
 لوہے پر سے ہمہ دل کہتے ہیں کوئی پھر یا شیشی کی کچھ جگر لگا دی ہے بلکہ ہر لگانے کا یہ مطلب ہے کہ اس نے دلوں میں یہ
 صلاحیت و قابلیت ہی پیدا نہیں کی کہ ایمان و یقین کے اثر کو قبول کر لیں یا ان کیجئے کہ خدا نے ان کے دلوں کو اور خواہش کو ان
 چیزوں سے قفل دی ہے جن پر پروا نہ دیں دیا جاتا ہے۔ یا ان کو سو کہ ختم سے دو سیاحی مراد ہے جو گناہوں کے مرتکب ہونے کی
 وجہ سے خدا تعالیٰ تمہاروں کے دلوں پر پیدا کرتا ہے چنانچہ مابغوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت
 سے بیان کیا ہے کہ جناب نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا اَلَمْ یَسْخَرُوْا لَہٗ اِلَّا اَدْنٰی دُنْیَا کَانَ تِ نَکْتۃً سَوْدً اُ فِیْ قَلْبِہٖ فَلَیْ نَکَبُ و
 نَکَبٌ وَّ اَسْتَغْفِرُ مَسْخَرٌ قَلْبِہٖ مَسْخَرٌ وَاِنْ زَادَتْ حَتّٰی تَعْلُوْا قَلْبَہٗ فَاِنَّ ذٰلِکَ الرَّاٰنَ الَّذِیْ ذَکَرَ اللّٰہُ فِیْ کِتَابِہٖ کَلَّا یَلٰ
 اِنَّ عَلٰی قُلُوْبِہُمْ مَّا کَانَوْا یُکْسِبُوْنَ (یعنی مؤمنین جب گناہ کرتا ہے تو ایک جھوٹا سا سیاہ نقطہ اس کے دل میں پیدا ہو جاتا
 ہے پھر اگر اس نے محضیتِ ثوب کر لی اور آئے کو گنہ سے باز رہا اور یاد رکھی میں صورتِ انیم کی اور خواہش کی تو اس کے دل سے
 وہ سیاہ نقطہ جمیل دیا جاتا اور قلب صاف شفاف کر دیا جاتا ہے اور اگر وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ بھی بڑھتا اور پھیلتا
 چلا جاتا ہے یہاں تک کہ سارے دل پر چھا جاتا ہے تو جس رنگ کا خدا نے اپنی کتاب یعنی آیت کی لایلیٰ اِنَّ عَلٰی قُلُوْبِہُمْ مَّا
 کَانَوْا یُکْسِبُوْنَ میں ذکر فرمایا ہے یہ وہی رنگ ہے۔

میں کہتا ہوں یہاں اس کے سیاہ ہونے کا وہی مطلب ہے جو سابق کی حدیث میں مذکور ہو چکا یعنی دل کا بگڑنا اور اس کا
 خراب و فاسد ہو جانا اور خدا تعالیٰ اِنْ فَسَدَ الْحَسَدُ کَلَّوْہُ فَاِنَّ قَلْبَہٗ خُذَ صَاحِبِ قَلْبِہٖ کی اور جب مومن کے
 گناہ کی یہ کیفیت ہے کہ ایک گناہ کرنے سے دل سیاہ ہوتا ہے تو کافر کی یہ کچھ کیفیت ہوگی اسی کیفیت اور آیت کے پیدا
 کرنے کو کہیں طبع سے تعبیر کیا ہے اور کہیں اغفال سے اور کہیں التواء وغیرہ سے ختم کے لغوی معنی چھپانے کے ہیں چونکہ
 کسی چیز پر مہر لگانے سے اس کے مضبوط کرنے اور چھپانے میں مماثلہ کرنا مقصود ہو کرتا ہے اس لئے دلوں پر مہر لگانے کو ختم
 سے تعبیر کیا گیا ہو کہ جس طرح کسی چیز پر مہر لگایا ہے اس شخص کا آخری فعل ہے جو اس چیز کے محفوظ کرنے اور چھپانے
 میں کیا کرتا ہے اسی طرح دلوں کے فاسد و خراب ہونے کا یہ آخری نتیجہ ہے کہ وہ اس مہر لگانے کے بعد بالکل ٹھکے ہوئے ہو جائے

جاتے ہیں۔

(اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دیا ہے) سنا کرچہ لفظ مفرد ہے لیکن معنی میں ہے جمع کے معنی
 وَعَلَىٰ أَسْمَاعِهِمْ لُورٌ حِفْظٌ التباس کا خوف تھا اور نیز اعتبار اصل بھی مقصورہ اور نہ نظر تھا اس لئے ایسا کیا گیا سماع اصل میں
 مصدر ہے اور مصدر جمع کی صورت میں نہیں لائے جاتے اس لئے یہاں لفظ مفرد لایا گیا اس کا عطف عَلَى فُلُوہِمْ پر ہے
 جیسا کہ قرآن مجید میں دوسرے موقع پر ملتا ہوا ہے وَخَتَمْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَخَتَمْنَا عَلَىٰ أَسْمَاعِهِمْ لِقَدْ كَانُوا كَانُوا
 کسی چیز کو دریافت کرنا ہر طرف سے ممکن تھا اور اس میں سب چیزیں سداویہ یکساں تھیں تو ان دونوں کی مثال کو حاجب ایک ہی چیز
 یعنی حق پروردی محمدیہ بخلاف آئمہ کے کہ وہ صرف مقابلہ کے ساتھ مخصوص ہے اس لئے اس کا ملحق مخلوق (پردہ) ضمیر لایا گیا اور
 مقابلہ کے ساتھ محض ہے چنانچہ فرمایا۔

(اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے) بصل جمع سے ہر کی اور اس کے معنی
 وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ لیکن اس کا اختلاف بھی قوت باصرہ پر بھی ہو کر تا ہے مجازاً اور بھی گھسی آنکھ کو بھی بصر کہتے
 ہیں۔ اور اس پر قیاس کر لیجئے مع کو بھی۔ ابو عمر و بصل کو لالہ سے پڑھتے ہیں اور کسان پر اس لطف میں بھی بحالت وصل اور
 بحالت وقف مالک جائز پڑتے ہیں جس کے بعد وہ محرم و رافع ہو اور واقع بھی ہو تو لام کلمہ کی جگہ جیسے وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ لُورٌ
 آثار جسم اور انشراح اور ہتھکڑی اور لالہ اور انوار وغیرہ۔ ابو الحارث اس قاعدہ میں ابو عمر و اور کسان دونوں کی تعلیل
 تو کرتے ہیں مگر مطلق نہیں بلکہ صرف اس موقع میں جہاں نہ محرم و رافع ہو جیسے الانسواء اور الانوار وغیرہ۔ ورنہ ان مقام
 مقامات میں میں جن میں سے پڑھتے ہیں اور محرم و رافع قاعدہ میں ان کے تابع ہیں کمراس موقع میں جہاں نہ محرم و رافع ہو بلکہ انقیاد اور
 دارالانقیاد کو مستثنیٰ کرتے ہیں یا جو دیکھ کر یہاں پر محرم و رافع نہیں لیکن پھر بھی مالہ جائز کہتے ہیں اب ان کو کون نے فقط سورہ ہجر اور
 جمع کے ان لفظوں میں ابی جبار کہ، الحصار میں انار پڑھا ہے غشاً وہی چیز کہتے ہیں جو کسی چیز کو عادی ہو اور اسے
 سب طرف سے ڈھانک لے، یہ مرفوع ہے یا تو اس وجہ سے کہ کہیں ہند نہ ہو اور رافع ہوا ہے اس لئے کہ عرف کا کامل ہے
 (اور آخرت میں ان کو بڑا عذاب ہونے والا ہے) عذاب لایا گیا ہے اَعَذَابُ
 النَّارِ سے اور جب کوئی شخص کسی چیز کو منع کرنے اور روک دینے والا ہو تا ہے تو اس کا اور ایسے موقع پر اَعَذَابُ النَّارِ سے بولا
 کرتے ہیں چونکہ سزا بھی محرم کو دینا ہر جم پر دلیر ہونے سے منع کرنی اور روک دینی ہے اس لئے اسے عذاب کہتے تھے پھر اس کے
 معنی میں یہاں تک تو مستح ہوئی کہ ہر دیکھ اور در کو عذاب کہنے لگے اگرچہ وہ سزا اور ملنے نہ ہو بلکہ کہنے کے عذاب شقیق ہے
 عذاب سے جس کے معنی ہیں عذاب یعنی شریعت کے داخل اور دور کرنے کے۔ عقیم ضد ہے حقیر کی (جیسا کہ کبیر نقیض ہے
 حقیر کی اور جب یہ ہے تو عقیم کبیر سے بھی بایک درجہ اوپر رکھتا ہے جیسے حقیر صغیر سے کہو یہ ہو جاتا ہے
 (اور لوگوں میں سے اکثر وہی سے افسانہ کے قور کا مالہ) موضع جمع میں جہاں بھی آدے مروی
 وَجَنَّاتٍ مِّنْ ثَمَرَاتِہَا

ہے وصل اور وقف میں ان سے علف مروی ہے۔

(بعض ایسے بھی ہیں جو نہ سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم خدا اور
 مِّنْ ثَمَرَاتِہَا یعنی قیامت پر ایمان لائے کہ یہ آیت عبد اللہ بن ابی بن سلول اور محب بن عقیل اور جہن میں اور ان کے رفقاء
 کے بارہ میں داخل ہوئی ہے جن میں اکثر تو یہودی تھے اور بعض منافق تھے اصل میں اس قاعدہ کو حذف کر کے ان کے
 عوض حرف تعریف یعنی لفظ لام لے آئے اسی وجہ سے ہمزہ اور حرف تعریف ایک جگہ میں جمع نہیں ہو سکتے (کیونکہ عوض اور
 موصوف میں اجتماع ناجائز ہے) جمع سے انسان کی اور بعض کے نزدیک جمع نہیں بلکہ اسم جمع ہے کیونکہ جمع کے لوزن میں فعل
 نہیں آیا۔ پھر یہ یا تو ان سے شقیق ہے اور یہ اس لئے کہ آدمی باہم ایک دوسرے سے ہائوس و عارف ہوتے ہیں یا ان سے اور
 ان سے معنی ہیں فلفہ کے (جیسا کہ قرآن مجید کے دوسرے مقام میں ملتا ہوا) اَنفُسٌ مِّنْ جَانِبِ الظُّلُمٰتِ فَاُولٰٓئِکَ

چونکہ آدمی آپس میں ایک دوسرے پر ظاہر ہوتے اور دکھائی دیتے ہیں اس لئے انہیں ہنس گئے ہیں جس طرح جنوں کو فلاح کے معنی اور پوشیدہ ہونے کے سبب سے ہنس گئے ہیں۔ بلاشبہ میں الف لام غین کا یہ اور میں موصوف ہے اس لئے کہ یہاں کوئی معصوم نہیں اور بعض کہتے ہیں عہد کا دور معصوم الذہنین کفر و ا ہے۔ میں کو وہ مصلوہ نہیں بلکہ اس سے انتہائی دور اس جیسے لوگوں کو سر لوہے کیونکہ وہ ان کا دشمن داخل ہیں جن کے دلوں پر سر لگا دی گئی ہے بلکہ ان سے بڑھ کر ایک اور خصوصیت بھی رکھتے ہیں یعنی غریب، مگر ہر محرم یہاں صرف خدا اور روز قیامت پر ایمان لانے کا خاص کر ذکر اس واسطے ہوا ہے کہ سلسلہ ایمان کی فرست میں ایک اور نہیں معصوم و معصوم باشند ہیں۔

وَمَا أَهْلُهُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۱﴾ (حالانکہ وہ ایمان لائے نہیں) ان کے دھوئی، باطل کی تردید ہے اور اگرچہ سابق کام کے اقتضاء کی وجہ سے اس کی جگہ دوسرا آئینہ لکھا جائے تھا کہ ان کے قول کے بالکل مطابق ہو جائے کہ اس میں قائل کی تصریح نہیں بلکہ فعل کی ہے لیکن اس کے برعکس دوسرا ہم بسو و سنجی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جس قدر ان کی تکذیب میں مبالغہ ہے دوسرا آئینہ میں نہیں ملتا جاتا کیونکہ انہیں ایمان اور لوگوں کے جو کہ میں سے نکال دینا گزشتہ زمانہ میں ان کے ایمان کی کمی کر دینے سے زیادہ مبالغہ ہے یہی وجہ ہے کہ ان کی تاکید حرف ب کے ساتھ کی گئی۔

يُخَذُّونَ الْعِلْمَ وَالْأَمْنَ وَالْمَوْتِ ﴿۲﴾ (اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں دھوکا دیتے ہیں) مصل میں خذ غاصے کہتے ہیں کہ تم کسی شخص کو اس کرو اور ناپسند بات کے برخلاف دھوکہ دلو جسے تم غفلت رکھتے ہو اور یہ عرب کے قول خذ غاصے سے لیا گیا یعنی جب گواہ اپنے دل میں چھپ کر دھوکہ کو ظاہر ہونے اور نکلنے کا دھوکہ دیتی ہے (قول زبان اسے خذ غاصے سے تعبیر کرتے ہیں) خذ غاصے کے لغوی معنی پوشیدہ کرنے کے ہیں۔ خدا کو دھوکا دینے کا یہ مطلب ہے کہ وہ سبیل خدا کے لئے دھوکا دیتے ہیں۔ اس صورت میں بخار عون اللہ میں ایک مصنف تخریفات بنا کر ہے گا۔ یا یوں کہو کہ منافقوں کا رسول کے ساتھ یہ معاملہ کرنا تو ان عین خدا کے ساتھ معاملہ کرنا ہے کیونکہ رسول زمین میں خدا کا نائب اور اس کا خلیفہ ہوتا ہے جیسا کہ فرمایا مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَّاعَ اللَّهَ وَلَوْ فَرَّيْطَانِ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ هَذَا اللَّهُ فَوْقَ أَكْفَانِهِمْ يَخَذُّونَ عِلْمَهُ قُوبَابِ منافقہ سے اور اس کا خاصہ ہے مشارکت یعنی ایک فعل کا دو محضوں میں اس طرح رافع ہونا کہ ایک دوسرے کے ساتھ وقتاً پر چڑ کرے جو اس کے ساتھ کرتا ہے لیکن یہاں یخذه عون کے معنی میں ہے اور منافقہ کا صیغہ مبالغہ کے لئے اختیار کر لیا گیا ہے کیونکہ فعل بوقت مقابلہ زیادہ قوی ہوتا ہے۔ یا یوں کہئے کہ منافقوں کا خدا تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ظاہر میں ایمان کا دھوکہ کرتے اور دلوں میں کفر کی جڑ غفلت رکھتے ہیں اور خدا کا ان کے ساتھ یہ بڑا بڑا کرنا پر اسلام کے احکام جاری فرماتا ہے بلکہ جو یہ کہ وہ کافروں سے بھی زیادہ خبیث اور گندے ہیں اور ہر جناب نبی اور مصلحت اور مسلمانوں کا حکم الہی بحال ان کا حال غفلت رکھتے اور اسلام کے احکام لٹا پر جاری کرتے تھے۔ یہ سب معانات چونکہ صورتاً جیسے وہ شخصوں کے فعل تھے جو باہم ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں (اس لئے بخار عون کا لفظ جو مشارکت کو معنی تھا لایا گیا) پھر یہ جملہ یقول کا لینا ہے یا لکھنا اور جدا معصوم کے بیان کے لئے جملہ شروع کیا۔

وَمَا يَخْذُّونَ ﴿۳﴾ (اور وہ دھوکہ دیتے ہیں) قرأت و ما یخار عون ہے۔ (اور حقیقت میں دھوکا نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو) کیونکہ خدا پر کوئی پھونسی چھوئی اور پوشیدہ سے چھپ چھپی نہیں رہتی اور وہ اپنے پر گزیدہ اور مقدس نبی ﷺ اور پاک بار مسلمانوں کو قافو فکان کے حال پر مطلع کرتا ہے تو وہ اس لحاظ سے خود محرم میں چڑ گئے کہ اپنے نفسوں کو اس بات پر غریب خوردہ کر دیا کہ ہم خدا بدمعاشیت سے بے خوف ہو گئے (اور نبی بوقت اور مسلمانوں پر ہر دھوکا چل گیا لیکن حقیقت میں ایمان تھا اور جب یہ ہے) تو ان کے دھوکا دینے کا ضرر انہیں پر پلٹ پڑا ان کے غیر پر۔

وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۴﴾ (اور اپنی غفلت دے خبری میں منہمک ہونے کی وجہ سے اس بات کو محسوس نہیں کرتے)

اور نہیں سمجھتے کہ ہمارے وہ محرک دیکھنا ضرور خود ہم ہی پر پلٹ پڑتا ہے۔ شعور کہتے ہیں اس سے کسی چیز کے معلوم کرنے کو پہلا انہیں کی طرف ضرور پلٹ جانے کو اس محسوس چیز کے قائم مقام نہ کیا جو صرف مآذنب الملواس شخص پر منحصر ہوتی ہے۔

فی ثانیہ وہ قوت حق (ان کے دلوں میں یہ پہلے ہی سے کفر کا مرض تھا) اثر قس اسے کہتے ہیں جو بدن کو عارض ہو کر اسے خدا سے اعتدال سے خارج کر دے اور (دور دور رفتہ) ضعیفہ کمزور کر کے ہلاکت (کے گڑھے) تک پہنچا دے۔ اور کبھی اس کا اطلاق اعراض نفسانیہ جیسے جنل، حسد، کفر اور سوء اعتقاد پر بھی ہوتا ہے اور جلا کر اسے کیونکہ (جس طرح مرض حقیقی مانع صحت ہو تا اور ہلاکت و موت کے بچے میں گرفتار کر دیتا ہے اسی طرح) یہ اوصاف بھی لغتاً علیٰ و عملاً کے حاصل ہونے سے مانع ہوتے ہیں اور ہلاکت ابدی تک پہنچا دیتے ہیں۔ منافق جن اعراض نفسانیہ کی بیماری میں مبتلا تھے وہ نہایت ہی موذی اور ضیعت تھی۔ اس کے علاوہ راست و عظمت کے قوت ہونے اور مسلمانوں کی ہر نعمت شان و شوکت ظاہر ہونے سے سخت متاثر اور رنجیدہ تھے۔

فقد اذہم انہم صریحاً (تو اب خدا نے ان کے ان اعراض خبیثہ کو رگڑ کر قوت دے کر ان کا مرض اور بھی زیادہ کر دیا) اور قرآنی امتیں نازل فرما کر ان کی اصل بیماری میں زیادتی کر دی کہ جو انہوں نے آیت الہی کے ساتھ کفر کر سکتے جاتے ہیں کفر و عداوت میں بڑھتے جاتے ہیں۔ یاد دوسرے لغتوں میں یوں کہو کہ خدا نے اپنے نبی اکرم ﷺ کی مدد کر کے اور منافقوں کو دشمنی اور عداوت طشت انیام کر کے ان کے مرض کو اور بھی زیادہ کر دیا۔ آخر وہ نے زاد اور اسی طرح جہاں اور خدائے اور دان اور خائف اور خطاب اور خطاب اور خائف کو مالہ سے بڑھا ہے جس جگہ بھی اور جہاں نہیں بھی واقع ہوں۔ علیٰ ہذا التعلیل سورہ الاحقاف میں لفظ راع کو اور سورہ صاف میں راعوا کو مالہ سے بڑھ جائز بتلایا ہے۔ خود یہ اہل نصیر سے متصل ہوں پانہ ہوں۔ پہلے شرط یہ ہے کہ فعل مذکور عواقیل و عرواں ہوں اور بس۔ ایمن و کون ان کا تادم میں حزمہ کے تابع ہیں لیکن نہ مطلقاً بلکہ صرف جہاں اور خدائے میں جہاں نہیں بھی واقع ہوں اور زاد کو بھی مالہ سے بڑھتے ہیں مگر ہر جگہ بلکہ صرف اسی وقت پر اور ایک روایت میں کیا ہے کہ ہر جگہ اور ہر موقع پر۔

وَاللّٰہُ عَلٰی اٰیٰتِہٖۤ اَشْفَعُ (اور ان کو دردناک عذاب ہوتا ہے) اللّٰہم معنی میں ہے مومن کے اور یہ خطاب کی صفت میں بطریق مبالغہ واقع ہوا ہے پہلے کا جواب ہے۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ ءٰمَنُوْا (اے ایمان والو!) اس کو کوفلوں نے تحقیر سے اور باقی قراء نے تشدید سے بڑھا ہے۔ پہلی نقد پر پرستی یہ ہوں گے کہ منافق اپنے دعویٰ امت میں جھوٹے ہیں اور دوسری توجیہ پر یہ مطلب ہو گا کہ منافقوں کو جناب نبی کریم ﷺ کی درپردہ تکذیب پر عذاب دردناک ہو گا۔

وَلَا تَزِرُ وَازِرَہٗۙ وَلَا تَکْثِبُ اُوْاۤیُّ الْاَرْمَنِ (اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ملک میں فساد نہ پھیلے اور فساد سے علاج کی اور یہ دونوں لفظ ہر قسم کا ضرر دینے والی اور قطع بخشنے والی چیزوں کو عام ہیں (یعنی فساد کا لفظ ہر طرح کی مصرت رساں اور تکلیف دہ چیزوں کو شامل ہے اور علاج کا لفظ ہر قسم کی مفید اور نفع بخش چیزوں کو) منافقوں کا ملک میں فساد پھیلانا (یعنی فساد) مسلمانوں کو دو کا دے کر لڑائیوں کی شورش پھیلانا، آشوب جنگ ہر طرف بھڑکانا، مسلمانوں کے عیدوں کو طشت انیام کر کے کافروں کو ان پر پلٹ پڑنے کی ترغیب دینا، جناب نبی کریم ﷺ اور خزانہ مقدس پر ایمان لانے سے لوگوں کو روکنا۔ خدا کی کسائی نے قبیل کو گور نہ صرف قبیل کو بلکہ غیض اور جنی اور حبیل اور سبیعی اور سینیت کو انہم سے بڑھا ہے اور ابن عامر نے اخیر کے چاروں ٹکڑوں میں موافقت کی ہے مگر واقع نے صرف اخیر کے دو میںوں میں موافقت کی ہے۔ یہاں ائمہ مت مراد سے عام کلمے کے کسرہ کو ضے کی طرف اور یاہ کو واؤ کی طرف مائل کر کے (یعنی کسرہ کو ضے اور یاہ کو واؤ کی بوجہ) پڑھنا (اور بعض کہتے ہیں کہ عام کلمے کو ضے سے بطور اشارہ اور بعضوں کے نزدیک بطور اختصاں پڑھنا) بعض قراء اس بات کے قائل ہیں کہ دونوں ہونٹوں سے ضمہ مقدورہ کی طرف اشارہ کرنا اور پھر اسے خالص کسر سے پڑھنا اتمام ہے۔ لیکن پہلی روایت صحیح تر ہے (اور اسی پر قراء کا اتفاق بھی ہے) کسائی اور ابن عامر اور تابع کے علاوہ باقی جاری قبیل کو صرف کسر سے

پڑھتے ہیں۔

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَلَاَوْهُمْ مَضِلُّونَ ۝

(تو وہ کہتے ہیں کہ کہ ہم تو لوگوں میں میل جول کرانے والے ہیں) حالانکہ وہ شخص جو نور و روح کو ہیں۔ یہ منافقوں کا متوال ہے اور ان لوگوں کے رد میں استعمال کیا گیا ہے جو انہیں ملک خدا میں فساد نہ پھیلانے کی بابت نصیحت کرتے تھے۔ رد بھی پر زور طور پر کلمہ افشاء کے ساتھ ہے (یعنی جب مسلمان ان سے کہتے تھے کہ ملک میں فساد نہ ڈھو تو وہ ایسا تھے مَضِلُّونَ کہہ کر ان کے قول کی تردید کرتے تھے) ایوں کہ وہ جب مسلمان انہیں فساد کے برپا کرنے سے روکتے تھے تو وہ باہم کہتے تھے ایسا تھے مَضِلُّونَ گویا وہ فساد کو اصلاح کی صورت میں دیکھتے تھے اور یہ اس لئے کہ ان کو ان کے تمام برے کرکات اچھی اور حریص صورت میں دکھائے جاتے تھے۔

اَلَّذِي هُوَ الْمُهَيِّدُ ذُو الْقُوَّةِ الْعَظِيمِ ۝

(سنوئی ایک لوگ فساد ہی میں لیکن وہ سمجھتے تھے) یہ خدا کی طرف سے منافقوں کے: غوی کی تردید ہے اور یہ بھی نہایت طبع (یعنی منافق جو اس بات کے غور و فکر کرتے کہ ہم ملک میں فساد نہیں پھیلاتے بلکہ لوگوں میں میل جول پیدا کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ نے ان کے اس دعویٰ باطل کو ایسے پر زور طرز کے ساتھ رد کیا کہ اس سے بلیغ زیادہ کوئی وجہ ہو نہیں سکتی مثلاً جیسے کامستہ ہونے۔ حرف غیبیہ کے ساتھ شروع کرے جو تحقیق معصوم کا فائدہ دیتا ہے پھر کہہ دے اس کی تائید مزید مزید کہ معرف یا لام لا، اسم اور خبر کے بیچ میں ضمیر فصل داخل کر دے لا یفسدوہ کو استدرک کے ساتھ بیان کرے۔

وَرَدَّ الْقَبِيلَ فَقَالَ اِنَّكَ اَمِنَ النَّاسَ ۝

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ، یعنی جس طرح ہم جو یہ انصار اسلام میں آئے ہیں وہ بھی تو ایسے نیک صاف دل سے داخل ہو جاؤ یا یہ مسمیٰ کہ جس طرح یہودیوں میں سے عبد اللہ بن سلام وغیرہ ایمان لے آئے ہیں تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ یہ جملہ ان ایسا معین کا متوال ہے جو منافقوں کو ملک خدا میں فساد پھیلانے سے منع کرتے تھے اور مکمل نصیحت کے لئے لایا گیا ہے کیونکہ فساد سے اعراض کرنا اور فساد کے ایمان کو بجا لانا کی مکمل انسانیت کے اَمِنَ النَّاسَ نصب کے محل میں ہے کیوں کہ اَمِنُوا کا مفعول مطلق واقع ہوا ہے اور ما مصدر یہ ہے یا کا کہ جیسا کہ ترجمہ میں۔

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَلَاَوْهُمْ مَضِلُّونَ ۝

(تو کہتے ہیں باہم کہ کہ ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جس طرح اور احق ایمان لے آئے ہیں) سب سے پہلے جس وقت عقل کو اور اس کی ضد ہے علم بعض کہتے ہیں جو شخص عہد اور قصد اجہوت بولتا ہے اسے سفید کہتے ہیں۔ منافقوں نے مسلمانوں کو یہ تو یہ اسحق خورے وقف کہا کہ واقعی وہ ان کے فساد رائے کے مستحق تھے یا تحقیق ان کی وجہ سے کہا۔

وَرَدَّ الْقَبِيلَ فَقَالَ اِنَّكَ اَمِنَ النَّاسَ ۝

(سنوئی ایک لوگ احق ہیں) کیونکہ رات دن حجرات دیکھتے ہیں تو رات سے بغیر آخر انہیں کی معرفت حاصل کرتے ہیں اور باوجود اس کے ایمان نہیں لائے تو جو شخص آسمانی کتاب کی شہادت اور حجرات کے ثبوت کے بعد بھی خدا کے کام مقدس پر ایمان نہ لائے اس کے نبی کریم ﷺ کا انکار کرے اس سے بدھ اگر اور کون احق ہو سکتا ہے اس جہد میں بھی وہ اپنی راہ اور سبقت ہے جیسا کہ سابق جملہ میں تقد حرمین اور ابو عمرو نے اس سفہاء کو خاص کر واصل کی حالت میں دوسرے ہمزہ کی تسمیل سے پرہیز اور یہی اس سے ہمزہ کا جزو ٹکڑوں میں واقع ہوں اور دونوں حرکت میں غلط ہوں پیچہ من السماء اور یسما اور شہداء اور حضرة اور من يشاء الی جبرائیل اور وجاء انہیں میں اور تسمیل کا حکم ہے کہ ہمزہ کا اس کے خروج اور اس حرف کے خروج کے درمیان تلف نہ کریں کہ جس کے مناسب ہمزہ کی حرکت ہے یہ حکم دائمی نہیں ہے بلکہ اس وقت تک ہے جب تک کہ ہمزہ کا مائل متحرک یا مکسور یا معصوم نہ ہو کیونکہ جس حالت میں کہ ہمزہ مکسور کا مائل کے ساتھ ہو تو وہاں مفتوح سے اور جس حالت میں ضمیر مائل کے ساتھ ہو وہ مفتوح سے بدل دیا جاتا ہے اور جس ہمزہ مکسور کا مائل معصوم ہو وہاں مکسور سے بدل دیا جاتا ہے اور حرمین اور ابو عمرو کے سوا قرآن سے سفہاء

خاندانوں، مصلحتوں، منکون، مستلکوں، فاعلون المستلکون

اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِكُمْ (خدا ان کے ساتھ تمہارے ساتھ یعنی انہیں تمہارا کرنے کی جڑ دیتا ہے لغوی مقابلہ کے طور پر تمہارا کرنے کی سزا کو تمہارے سے تعبیر کر دیا ہے۔ علامہ بخاری نے ان معنی سے روایت کی ہے اللہ تعالیٰ کا تمہارا کرنا یہ ہے کہ تمہارا کرنے کے لئے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا۔ جب وہ اس دروازہ تک پہنچیں گے تو فوراً اندر کر دیا جائے گا پھر جس کی طرف دیکھیں گے وہیں جاسے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کا تمہارا کرنا یہ ہے کہ مومنین کے لئے ایک نور پیدا کیا جائے گا کہ جس کی روشنی سے ہر صراط پر چلیں گے جب منافق اس نور تک پہنچیں گے تو ان کے لئے نور مومنین کے مابین ایک پردہ بن جائے گا جیسا کہ حق تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ایک جگہ فرماتا ہے۔ فَصَرَّفَ تَبَيَّنَهُمْ بِسُورَةٍ نَّارٍ (یعنی پھر بتا دیا جیسے کیوں کے لئے مومنین ایک درمیان ایک دیوار کہ جس کا ایک دروازہ ہوگا) حسن نے فرمایا کہ غلط کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذوق کو مومنین پر ظاہر فرماتا ہے۔ امین ابی الدین نے کتاب الصمد میں حسن سے روایت کیا ہے کہ جو لوگوں سے تمہارا کرتے ہیں ان میں سے ایک کے لئے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور اسے پکارا جائے گا کہ آئیے میں آپ کو یہاں تک پہنچے گا اور دروازہ کھول دے گا اور وہاں کہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ حدیث کا مضمون ختم ہوا۔ یہ حدیث عربی اور حبشہ ہے۔ بعد اللہ اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِكُمْ کو غلط و بدین کیا گیا اور پہلے کلام پر غلط فہم کی گئی تاکہ یہ بات خوب واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جڑ دینے کے لئے کافی ہے۔ مومنین کو ان سے قرعہ کرنے کی حاجت نہیں اور بجائے اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِكُمْ کے اللہ يَسْتَهْزِئُ بِكُمْ نہیں فرمایا تو اس میں یہ حکمت ہے کہ سزا و استعزاء نہیں متواتر کرتی ہے (اور اس پر مگر قرعہ مفسد کا کامیاب خود دلالت کر رہا ہے) چنانچہ دوسرے مقام پر فرمایا ہے اَوْ لَا يَخْرُجُ اَنْهَمُ يَقْتُلُوْنَ فِيْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ سِتَّةً مِّنْ اَيَّامٍ (یعنی یہاں تک کہ سال میں ایک یا دو دفعہ جلائے سعیت ہونے لگتے ہیں۔)

وَيَسْتَهْزِئُ (اور اللہ انہیں مسلت دیتا ہے) اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِكُمْ سے مشتق ہے اور مدالت حبشہ کے معنی ہیں انکار کو زیادہ کیا اور اسے قوت دی۔ اللہ کے اصلی معنی زیادتی کے ہیں۔ لفظ مذکور لفظ ہم معنی ہیں صرف فرق ہے قوت ہے کہ خدا تعالیٰ اکثر فرمیں آج سے اور بعد لاکھ خبر میں جیسا کہ حق تعالیٰ کے اس قول میں مذکور استعمال خبر میں آیا ہے وَ اَمَّا ذٰلِكَ فَانكُمُ اَبْرَارٌ (اور یہ تمہارا اور لولا سے تمہاری مدح کی ہے) فِيْ ظُلُمَاتٍ اَنھُمْ (یعنی سرکشی میں ظلمات سے مراد کھلم کھلا کفر میں حد سے تجاوز ہونا۔ کسائی نے لفظ ظلمات کو ہر جگہ اللہ سے بڑھا کر اَنھُمْ سے لے کر اَنھُمْ تک لکھا ہے) لفظ عمر ثنت میں بصرت معنی دہائی اور نیچے کے ضائع ہونے کو کہتے ہیں جیسا کہ لفظ غمی یعنی غمی کے ضائع ہونے کو کہتے ہیں۔

اَوْ يَكْفُلُ الْاَيَّامَ اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِكُمْ (یعنی تمہارا کرنا) اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِكُمْ سے مراد استبدال اور غفلت سے مراد لغو اور غمی سے مراد ایمان ہے اور غمید و فروخت کے اذیت سے اصل سرمایہ پر زیادتی طلب کرنے کو تہمت کہتے ہیں اور رخ (یعنی نفع کو) تہمت کی طرف مجاز اٹھا کر دیا ہے اور وجہ مناسبت یہ ہے کہ لفظ تجارت رخ کے فاعل کے ساتھ متصل ہے یا یہ مناسبت ہے کہ تجارت رخ کا جب ہے جیسا کہ فاعل رخ کا جب ہو رہا ہے۔

وَمَا كَانُوا اَصْحَابِ اِيْمَانٍ (اور وہ اپنے واسطے نہ ہوئے) (یعنی تجارت سے انہوں نے رونا پنا کیونکہ تجارت سے مقصود سرمایہ کی سلامتی کے ساتھ نفع کا حاصل ہونا ہے مومنوں نے اصل سرمایہ ہی کو ضائع کر دیا۔ یہاں سرمایہ سے غفلت (یعنی قبول حق کی استعداد) مراد ہے اور نفع حاصل نہ کرنے سے مراد حق اور مال کا حاصل نہ کرنا ہے۔)

مَنْ كَانَتْ اِيْمَانُ (ان کا عیب حال) لفظ شکل اور شکل اور شکل اصل میں غمید کہتے ہیں پھر اس قول مفسر کو کہنے کے جس کا محل استعمال عمل وضع سے مشابہ ہو۔ اور شکل وانی قول میں کہتا ہے جس میں کسی قسم کی غرابت ہو اس کے بعد ہر حال عیب راہ کو مثل بولنے کے چنانچہ اس آیت میں مثل کے معنی حال عیب اور عیب کے ہی ہیں۔

تَحْتَمِلُ الْإِذَى (اس لوگوں کے حال عجب کی مانند ہے) اس مقام میں الٰہی یعنی انہیں ہے جیسے کہ آیت وَخُطْبَتُهُ
تَا تَذَرُ مَحْضُوًّا (اس الٰہی یعنی الذین ہے) اور الٰہی کو بجائے الذین کے ذکر کرنا جو ہے جائزہ خدا العالم کو بجائے
الذین کے نہ لانا جائز نہیں اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ الٰہی کی صورت میں مقصود بینا الٰہی خود نہیں ہے بلکہ اس جملہ کو
پر ان کریم مقصود ہے جو صلہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ الٰہی اسم عام نہیں بلکہ اس نام کا کو اجزے سے اور کسی اسم کی جزئی معنی نہیں
آتی (بلکہ اسم عام کی جمع آتی ہے) اور الذین اس کی جمع نہیں بلکہ واسم مشتق ہے کہ اس میں کسی قدر زیادتی ہے کہ وہ یادانی معنی
زائد پر مال ہے اور اسی واسطے الذین پیش پاسکے ساتھ آتا ہے۔

اسْتَوْفَى نَارًا، فَمِمَّا أَضْمَرَ تَحْتَمِلُ (جنوں نے آگ جگھائی پس جب آگ نے آگ جلائے والوں کے ارد
گرد کو روشن کر دیا) ذَهَبَ اللَّهُ يَتَوَلَّوْهُ (تو نے مہا اللہ ان کی روشنی کو) یہ آیت لہذا کا جواب ہے اور جہاں روشنی کے آگ
نہیں فرمایا کہ جہاں مقصود آگ سے اٹھا کو روشنی ہی تھی اور تو سے مشابہ کرنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے کی وجہ یا تو
یہ ہے کہ تمام اور اسی کے پیر کرنے سے سمجھو ہوتے ہیں اور یا یہ ہے کہ اس موقع میں آگ بجھنا کسی فحشی یا بدی سبب سے
و قوس میں آیا ہو کہ اس لئے اس فعل کو اللہ کی طرف منسوب کر دینا تو باب خود کو مومکد جانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت
کر دی ہو یا تو نسبت کا اختصار اور کہتے نہ ہونے کی وجہ سے حذف ہے جیسے کہ حق تعالیٰ کے قول فَمِمَّا أَضْمَرَ تَحْتَمِلُ میں جواب
اس کا حذف کر دیا گیا ہے اس فقرہ پر ہر جہد ذَهَبَ اللَّهُ يَتَوَلَّوْهُ یا تو مشابہ سے یعنی ایک کلمہ ساری سے پیدا ہونے والے سوال کا
جواب ہے۔ سوال یہ ہو سکتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ منافقین کو اس شخص کے حالی سے تشبیہ دی جس نے آگ جلائی اور بھروسہ آگ
بجھ کر دیا کہ جملہ تشبیہ یعنی تَحْتَمِلُ الْإِذَى سَبَّحَ قَدْ ذَرَأَ یہاں کے طور پر بدل ہو گا اور من دونوں صورتوں میں ذَهَبَ
لِلَّهِ يَتَوَلَّوْهُ میں ضمیر منافقین کی طرف دلالت ہو گی۔

(اور اس میں چھوڑ دیا نہ جیروں میں کہ کچھ نہیں دیکھنے) اس مقام پر اللہ
وَمِمَّا أَضْمَرَ تَحْتَمِلُ الْإِذَى (جنوں نے آگ جگھائی پس جب آگ نے آگ جلائے والوں کے ارد گرد کو روشن کر دیا) ذَهَبَ اللَّهُ يَتَوَلَّوْهُ (تو نے مہا اللہ ان کی روشنی کو) یہ آیت لہذا کا جواب ہے اور جہاں روشنی کے آگ
نہیں فرمایا کہ جہاں مقصود آگ سے اٹھا کو روشنی ہی تھی اور تو سے مشابہ کرنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے کی وجہ یا تو
یہ ہے کہ تمام اور اسی کے پیر کرنے سے سمجھو ہوتے ہیں اور یا یہ ہے کہ اس موقع میں آگ بجھنا کسی فحشی یا بدی سبب سے
و قوس میں آیا ہو کہ اس لئے اس فعل کو اللہ کی طرف منسوب کر دینا تو باب خود کو مومکد جانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت
کر دی ہو یا تو نسبت کا اختصار اور کہتے نہ ہونے کی وجہ سے حذف ہے جیسے کہ حق تعالیٰ کے قول فَمِمَّا أَضْمَرَ تَحْتَمِلُ میں جواب
اس کا حذف کر دیا گیا ہے اس فقرہ پر ہر جہد ذَهَبَ اللَّهُ يَتَوَلَّوْهُ یا تو مشابہ سے یعنی ایک کلمہ ساری سے پیدا ہونے والے سوال کا
جواب ہے۔ سوال یہ ہو سکتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ منافقین کو اس شخص کے حالی سے تشبیہ دی جس نے آگ جلائی اور بھروسہ آگ
بجھ کر دیا کہ جملہ تشبیہ یعنی تَحْتَمِلُ الْإِذَى سَبَّحَ قَدْ ذَرَأَ یہاں کے طور پر بدل ہو گا اور من دونوں صورتوں میں ذَهَبَ
لِلَّهِ يَتَوَلَّوْهُ میں ضمیر منافقین کی طرف دلالت ہو گی۔

آگ سے آگ اور وہاں میں نہ کاحل سب پر ظاہر ہو تا ہے کو آگ بجھائی ہو تا ہے۔
(دوسرے میں تو کہتے ہیں اللہ سے جیسا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے آگ جگھائی تھی
جب اللہ نے ان کے نور کو ضائع کر دیا اور انہیں اندھیرا کر دیا اور ان کو بھروسہ کر دیا اور ان کے حواس میں خلل آگیا۔ پس
اس تفسیر کے موافق یہ کلام حقیقت سے (جو ذہانت کی ضرورت نہیں) اور اگر بدو دھم میں ضمیر منافقین کی طرف دلالت ہو تو
معنی یہ ہو گی کہ جب انہوں نے حق کی طرف کان نہ لگائے حق بات کہنے کو اور قیامت کو سمجھنے کو حق پر غور کرنے سے انکار کیا
تو گویا ان کے حواس اور قوتی جاتے رہے اور اس قدر پر ان کو برے موافق اندھیرا کر دیا گیا تھا کہ ان کے حواس پر ہے استعارہ نہیں ہے۔

مسند (یعنی جواب سوال کا ہے) کو یا سوال کرتے کہ جو وجود ان شدائد کے جو لوہہ مذکور ہو میں تو لوگوں کی اس وقت کیا حالت تھی۔

قین القوا یعنی (کڑک کے بارے) چند مجرور جمعوں کے متعلق ہے صحن ایسی شدید آواز کو کہتے ہیں کہ جو سے مراد ہے یا ہوش ہو جاوے اور خود موت اور ہوشی کو کہ جس آواز کا اثر ہے صحن کہتے ہیں چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے قَصَبُوتِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ (یعنی مریاں کے آسمان والے اور صواعق عرق صاعقہ کی ہے۔ اور صاعقہ کے لئے صواعق صاعقہ کی ہے۔ اور ہر عذاب ملک کو بھی صاعقہ کہتے ہیں اس آیت میں صواعق سے مراد طوفان و دھواں اور دھواں اور دھواں کا ہے آگ لئے ہوئے جس لئے ہرگز تارے بغیر پاک کے نہیں چھوڑتے یا مطلقہ ہے۔

صَوْنُ السَّمَوَاتِ (موت کے ذریعہ) یہ جمعوں کی علت ہے۔ وَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ (اور اللہ کا مفعول کا احاطہ کرنے والا ہے) یعنی اللہ سے کفار نہیں بچتے جیسا کہ عجم سے وہ شے نہیں بنی تھی جس کے لحاظ میں ہو کفار مکر و خریب کر کے اللہ کے عذاب سے نجات نہیں پاسکتے اور کسائی نے دور کی ہر اہیت کے مباحی کاف کی فتح کو برباد کے بعد ہو اور جس جگہ بھی واقع ہو لہذا سے ہر عذاب اور روش نے بین میں چڑھا ہے۔

يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (خبریں ہے کہ ممکن ان کی آنکھوں کو ایک لئے) یہ جملہ مسند یعنی جواب سوال مقدمہ کا ہے گویا کوئی مسائل سوال کرتا ہے کہ جب اس کڑک وغیرہ نے ان کو تیرا توں کی کیا حالت ہوئی اس سوال کے جواب میں یہ جملہ فرمایا اللہ کا وہ جانے کے لئے توضیح کیا گیا ہے کہ اس کی خبر قریب ہو تو قریب تھی لیکن کسی شرط کے منقوض ہونے یا کسی دفع کے موجود ہونے کی وجہ سے واقع نہیں ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ کائنات میں خبر کے خبر محض ہے جملہ افشاء نہیں ہے خلاف عسی کے کہ وہ امید اور انتہا کے لئے موضوع ہے خطف کے معنی جھٹ کر کسی شے کو اپنے کے بند۔

لَا يَسْتَعِذُّ بِشَيْءٍ (ہر مرتبہ خطف کا مکرر پر دلالت کرتا ہے اللہ خطف (دہن پر خطف سے لاشاء یا تو لازم ہے بمعنی چلنے کے یا مستعد ہے اور مفعول مخلوف ہے اس لئے ہر ستمی یہ ہوں گے کہ جب بجلی کی چمک رات کو روشن کر لے ہے قشعہ یا تو لازم (توہ) اس میں چلے ہیں کو چلے گی یہ ہے کہ وہ چلے کے کریں ہیں اسی واسطے خطف کا مکرر پر دل ہے لاشاء کے ساتھ ذکر فرمایا اور اظلم کے ساتھ اذاکر فرمایا۔

قَدْ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ فِي الظُّلُمَاتِ (اور جب ان پر اندھیرا غاری ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور اظلم بھی مثل لاشاء کے شہری بھی ہے اور لازم بھی کو کونینا اظلم (اور اگر اللہ چاہتا) یعنی اگر اللہ ان کے کانوں کو مد کی شدت سے اور آنکھوں کو بجلی کی چمک سے ضائع کر دے چاہتا۔ مفعول لاشاء کا عطف کر دیا گیا ہے کیونکہ جو اسلو اس پر دل ہے۔

لَا يَسْتَعِذُّ بِشَيْءٍ (تو ضرور ان کے کانوں اور آنکھوں کو ضائع کر دے گا اور ان کو کھڑے کر دے گا اور ان کی ہر اس کی کے جاتے رہے کو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے وابستہ کیا حالانکہ رعد اور برق آنکھوں اور کانوں کے جانے کا ظاہری سبب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام اسباب کی تاثیر حقیقت میں اللہ کے ہی چاہنے سے ہے سو حقیقی سبب اللہ ہی کا چاہنا ہے اسی طرح کل جوارہ اعراس اور بدن کے تمام افعال اللہ ہی کے پیدا کئے ہوئے ہیں اور اسی کی مشیت سے وابستہ ہیں۔ لَنْ يَخْلُقَ اللَّهُ شَيْئًا

شَيْءًا (بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے) یہ آیت پہلے مضمون کی تصریح اور اثبات کے لئے ہے۔ اور لَنْ يَخْلُقَ اللَّهُ شَيْئًا کا مصدر ہے بھی اسم فاعل کے معنی اللہ پر آتا ہے یعنی اللہ ہی کا مفعول ہے موافق لفظ شے بدی تعالیٰ کو بھی شامل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ قُلْ لَنْ يَخْلُقَ اللَّهُ شَيْئًا مِمَّا تَشَاءُونَ (یعنی اسم مفعول آتا ہے بمعنی شے بمعنی شے) اس کے موافق حق تعالیٰ کا یہ قول ہے لَنْ يَخْلُقَ اللَّهُ شَيْئًا (یعنی اللہ ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے) اس لفظ پر لفظ شے اس آیت میں اپنے عموم پر ہے (بخلاف استعمال سابق کے کہ ہر شے تعالیٰ کو مستثنیٰ کرنا ہوتا ہے) قدرت کس شے کے ایجاد پر قابو رکھنے کو کہتے ہیں

اور تورو کے یہ معنی ہیں کہ جو فعل اور کما چاہے کر گزرے نہ کرنا چاہئے کہے۔ لفظ تدبیر میں فائدہ کے یہ نسبت معنی کی
 زیادتی ہے یا نہ پہلی کے سمجھ کر کسی پر کیا اطلاع بہت ہی کم آتی ہے۔ یہ آیت باتو تشبیل ہے۔ یعنی منافقین کی حیرت و شدت کی
 حالت کو اس شخص کی حالت سے تشبیہ دی ہے کہ جسے نہ جہری رشت میں بارش نے آلیا ہو اور ساتھ ہی اس کے گرج، بجلی کی
 جھک اور کڑک کی خوفناک آوازیں بھی ہوں۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو تو بارش و دلوں سے تشبیہ دی وہ دین میں
 پھر ان پاک کو بارش سے۔ اس قدر پر یہ فیض خلقت کے یہ معنی ہوں گے کہ دین میں ایسا چیزیں موجود ہیں جو اجمل اور پیروی
 کرنے سے روک رہی ہیں اور وہ ہیں عبادت، عبادۃ نفس، عبادۃ نفسانی خواہشوں کا ترک کرنا جو سرسہر سخت و مشقت پرور رہی اور
 تکلیف سے لبریز ہیں۔ مسئلہ امام احمد اور ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ سرور عالم ﷺ
 نے فرمایا جنت نامہ رغبت اور شدائد سے اور دوزخ نامہ رغبت سے ڈھانکا گیا ہے۔

ترمذی، ابو داؤد و ترمذی نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جب حق چاہے کہ وہ تعالیٰ نے
 جنت پیدا کی تو حضرت جبرئیل علیہ السلام کے بار جو چاہے اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کے لئے اس میں تیار کیا تھا دیکھ کر حاضر ہوئے
 اور عرض کیا قسم ہے حق کے عز و جلال کی جو اس سے گناہ فر جائے اس میں نہ رہے گا پھر اسے اللہ تعالیٰ نے خقیق اور تکلیفوں سے
 ڈھانک دیا اور پورے دیکر لڑا ہوا کہ اب پھر جا کر دیکھو پھر حضرت جبرئیل علیہ السلام کو اس طرح دیکھ کر وہ اس کے اندر عرض
 کیا کہ تیری عزت و جلال کی قسم تب بھی یہ خوف ہے کہ کوئی بھی اس میں نہ جائے گا۔ یہی طرح جب جہنم کو پیدا کیا تو اس
 وقت بھی حضرت جبرئیل علیہ السلام کو دیکھنے کا حکم ہوا حضرت جبرئیل علیہ السلام نے دیکھ کر عرض کیا کہ رب العالمین تجہی
 عزت و قدرت کی قسم جو اس سے گناہ فر جائے اس میں نہ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے مرغوبات سے ڈھانک کر دوبارہ دیکھنے کا حکم
 فرمایا۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام کے اور دیکھ کر عرض کیا کہ لا اطمینا تیری عزت و جلال کی قسم کوئی بھی اس میں نہیں داخل
 ہوئے نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں بھی اس مضمون کو اس طرح فرمایا ہے: **وَابْتَغِ الْفَعْلَ لَكُمْ كِبْرًا وَلَا عَلَى الْفَعْلِ كِبْرًا**
 (غلابے شک اگر اس ہے مگر افسوس اگر اس میں جو کچھ کے ساتھ عاجزی کرے ڈالے ہیں) (یعنی انہیں آسمان کا نذرین ہے)۔

دوسرے سرور و کرامت ہیں ہونہ کے خطاب سے ڈرانے والے ہیں۔ یعنی سے مراد فتوحات اور غنائم کثیرہ ہیں جنہیں
 منافقین حاصل کرتے تھے وہ اس سبب سے انہیں اپنی اور ظاہری جماعت سے بھی اور تکلیفوں کی جبر کی دفع دینی تھی (یعنی)
 منافقین چونکہ عالمی ایمان کی دولت سے محروم تھے اس لئے وہ ہر کچھ بھی اعطاعت کر سکتے تھے اس کی وجہ صرف یہی تھا کہ
 انھوں نے مال ہاتھ لگس اور عقل و قید سے نہایت تھے۔ اس لئے جب انہیں غنائم ہاتھ آجائیں تو اعطاعت کرانے میں وہی اور جب
 ہاتھ نہ لگتیں تو گراں گزر تیں یا برقی سے سرور و کرامت اور دشمنوں کو لالچ میں جو اور دست کی طرف پڑ رہی ہیں اور عبادت کی مشقت
 کو سہل و آسان کر رہی ہیں۔ کانوں میں انگلیاں دینے کی وجہ اور کڑک ہے جو خوف کے جب کانوں میں انگلیاں دے لئے اور
 آپس میں کہتے تھے کہ سہ قرآن کو نہ سنو اور اس میں بک بک نہ کیا کر دشاہد تم ہی غالب مجاؤ وہ یہ جو فرمایا کہ موت کے ڈر سے
 کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں تو اس کا مطلب اس قدر ہے کہ انہیں یہ خوف لگا رہا تھا کہ اگر ایمان لے آئے تو عبادتوں
 کی سخت و مشقت میں پڑ جائیں گے اور جو بھی جہاد کا بھر آئی تو لڑائی میں لڑنا ہو گا۔ سو یہ حق و قال اور عبادت کی تکلیفوں
 کی نظر میں ہونہ موت بھی پتا نہ حق تعالیٰ نے حق کے حال کو دوسرے سوچ رہے ہیں اس طرح فرمایا ہے: **وَابْتَغِ الْفَعْلَ لَكُمْ كِبْرًا وَلَا عَلَى الْفَعْلِ كِبْرًا**
وَابْتَغِ الْفَعْلَ لَكُمْ كِبْرًا وَلَا عَلَى الْفَعْلِ كِبْرًا (یعنی اسے غم نہ ہو کہ آپ انہیں دیکھتے ہیں
 کہ جب خوف پیش آتا ہے تو وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں ایسی پھرتی ہیں جیسے کسی پر موت کی بیوشی ظہری ہو گیا
 کانوں میں انگلیاں دینے سے حق کا یہ مطلب ہو کہ وہ ہر غم و غم کو دیکھتے تھے کہ عذاب کی آتشیں سننے سے کانوں کا بند کرنا
 گویا کانوں کا غم نہ آپ سے بچے گا جیسا کہ اتنی جب رعد و برق کرک سے سمٹنے کو کان بند کر لیتے ہے حالانکہ وہ اس بند کرنے سے
 نجات نہیں پاسکتا۔ اور اسی طرح غم و غم کو جب شکاری کو سہلے آتا ہوا دیکھتا ہے اور کوئی جگہ نجات کی نہیں پاتا تو وہ یہ خیال

مگر جسے آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ اس کا نہ دیکھنا اہل ولایت سے بجائے کما کوڑ کو اللہ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اس قدر کہ یہ مراد ہے کہ جو کچھ روئے از سوائے عذاب و غیرہ دنیا میں اور دائمی عذاب آخرت میں اٹھائے گئے کما کیا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ یہ مطلب کہ ان لوگوں کا اندر کرنا نہیں عقیدہ نہیں اور نہ یہ فعل انہیں عذاب کی آفتوں سے دست گاہی ہے نہ سنگت جیہ کہ خرگوشا کو شکاری سے آنکھیں بند کر دیا ماسی نہیں دے سکتا بلکہ اس مطلوب دعا پر کر رہا ہے اور پکاؤ اللہ میں بھی برق سے مراد فوجیات و عورتوں کا نور و شوکت اسلام ہے اس تقدیر پر آیت کے یہ معنی ہوں گے۔ یہ لوگ دنیا سے حریف بننا دیتے ہیں اس لئے شوکت و نور غیرہات کی آنکھوں کو غریب و راقی دیکھنے سے قیہ جاتے رہنے والی دنیا پر کہ برق سے مراد و دشمن اور واقعہ اہل اسلام ہوں۔ اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ اسلام کی خدایت کی اور نور و دشمن و اہل غریب ہات کی آفت رسیدہ ظالموں اور ان کی پیروی و عقول کو جن سے وہ باطل کو حق اور حق کو باطل خیال کرتے اور سمجھتے ہیں۔ لب کرنے والی ہیں۔ پس سب انکی نقص اور نیکو میں مسلم ہو جاتی ہیں تو وہ حق کو حق اور باطل کو باطل دیکھنے لگتی ہیں اور دل میں ایمان آ جاتا ہے۔

اور نگاہیں مسلک پر پڑ جاتی ہیں اور اس کو اس کے اپنے گناہوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اور وہ اسلام کی کھلی باتیں دیکھتے ہیں تو اس پر روشنی میں
کھلے افسانہ لکھتے ہیں۔ یعنی جب مسلمانوں کی دولت و فخر ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ اسلام کی کھلی باتیں دیکھتے ہیں تو اس پر روشنی میں
چلتے ہیں۔ یعنی وہ عین کا جناح کرتے ہیں اور جب برق غائب ہو جاتی ہے اور تاریکی چھا جاتی ہے یعنی مریخ ظاہر نہیں ہوتی اور دین میں
مریخ و شفق پاتے ہیں تو اسلام کے روشنی دلا کر کو جھوٹ چلتے ہیں اور کھڑے کے چھڑے رو جاتے ہیں اور چھڑے سے خمیر جانتے
ہیں اسی معقولانہ کے مطابق حق تعالیٰ نے دوسرے مقدس پر بھی فرمایا ہے ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اسْمُ عَلِيِّ حُرُوفٍ قَاتِلٍ
الْأَسْبَابِ خَيْرٌ مِنَ الْمُلْكِ وَفِيهِ أَفْطَحَ عَلَى وَجْهِهِ﴾ (یعنی بعض لوگ اسے یہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی مہلت شک اور
تردد سے کرتے ہیں اگر کوئی نعمت حاصل ہو گئی تو عسکریں دے دیں اور کوئی بلا آگئی تو لے لیں پھر گئے) ﴿لَا تَنْتَهِى الْإِسْلَامُ عَنْ تَعَالَى الْمَلِكِ﴾
چاہے تو ان کے کانوں اور آفت زبیدہ آنکھوں کو دیکھ کر شہادت سے منافی کر دے اور حق کو دیکھنے والی آنکھ کو نہ سننے والے بھی
عصیانیت فرماتے ہیں کہ دوسرے مقام پر فرمایا ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَكُلًّا حَقٌّ أَقُولُ لَا مَبْرَئَ لَكَ عَنْ
مَعْلَمِ الْمَعُودِ﴾ اور یہ حق تعالیٰ کی صراحت عطا فرماتے مگر میری بات پوری ہو گئی کہ میں جنم کو بھروسہ نہ کر۔

اہل بیت علیہم السلام کی اس مہم کو جس میں ان کو اس کی ہر جگہ سے روکا گیا اور ان کے لئے ہر قسم کی سختیاں اور عذابیں عطا کی گئیں، ان کے لئے یہ سب کچھ ایک ہی چیز کے طور پر تھا۔ یہاں تک کہ ان کے لئے ہر قسم کی سختیاں اور عذابیں عطا کی گئیں، ان کے لئے یہ سب کچھ ایک ہی چیز کے طور پر تھا۔ یہاں تک کہ ان کے لئے ہر قسم کی سختیاں اور عذابیں عطا کی گئیں، ان کے لئے یہ سب کچھ ایک ہی چیز کے طور پر تھا۔

دو نوں انقلابی کارکنوں میں دیر کی سے وقت کا واسطہ ہے۔
 حنا نقیہ کی حاکمیت پر تھی کہ جب ان کے پاس مال و لوازم کثرت سے ہو جائے اور خیریت و فتح پیسر ہو جاتی تھی تو اسلام کا
 اعلان کرتے اور کہتے تھے کہ محمد ﷺ کا دین اب تو حجابی معلوم ہوتا ہے اور دین پر محمد کو کمر چڑھتے تھے جیسے کہ وہ دونوں بھی جب
 مکمل نہ پہنچتی تو دین ان کے لئے رو رہے ہوتے تھے۔ تمام ہوا مفسدوں اور دولت جریز کا۔
 میں کہتا ہوں مفسدین کے غلامات سے سر اور آفات تشاہدات ہوں کہ جو دوائے عقل سے سمجھ میں نہیں آسکتیں اور برق

تہذیب اور آداب کے متعلق جو عقل متوسط سے سمجھ میں آسکیں تو مومن خالص اور فرقہ واریہ ہمسعہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم سب پر ایمان لاتے ہیں خود ہندو بھی سمجھ میں آسکیں یا نہ آسکیں جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے اور جن کے دل میں غفلت اور کجی ہے وہ خدا اور قدرت والے نورانی رائے کے موافق آیات میں جو آیات باطلہ نہ ہوں اور ان کی ممانعت مثالی جالی سے تو کھان بند کر دیتے ہیں اور حذرِ عالمیہ میں اس توجہ کے موافق موت سے مراد آیات کے وہ معانی ہیں کہ جو ان کو پرانے ناقص اوصاف کے ساتھ باطل کے موافق دھمک دینے میں کوئی حکم من کے رائے ناقص کے موافق ہو تا ہے تو اس کا اجماع کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں زیادہ اظہار علیہم عالموا یعنی جب ان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچتی تو اس پر ایمان لانے سے توقف کرتے اور اپنی رائے فاسد کی موافق اس کی جوتی کی فکر میں ہوتے ہیں پس ایسی تاویلات باطلہ کرنے والوں کا بہت سے فرقے ہو چکے ہیں تو وہ ہیں کہ کہتے ہیں ہر موجود جسم کسی ہوت ہے اور ہر شے کا شکل ہو سکتا ہے تو ان کی عقل کو اس طرف رسائی ہی نہ ہوئی کہ کوئی وجود فیرونی جسم کو بے شکل بھی ہو تا ہے یہی بناء پر خنزیر باری تعالیٰ کا انکار کر بیٹھے اور حق تعالیٰ کے لئے جسم بابت کر دینا یہ تو مجسمہ ہوا گئے اور بعض نے رویت کا انکار کیا اور بعض نے عذابِ قبر کو اور وزن اعمال کو اور صراطِ غیر کو ممانع اور بعض نے فرقہ واریہ کے غیر مخلوق ہونے سے انکار کیا حالانکہ قرآن کا لفظ کلام ہے یہاں تک کہ سچ (۲۱) فرماتے ہو گئے اور بعضی، ماحول، محمد و غیرہ کا یہ سب (ذہانِ حال سے) کہہ رہے ہیں تو یہیں بعضی الکتاب و التورہ و انجیل و بعضی (یعنی ہم کتاب کے بعض حصہ پر تو ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں) کو لو شہد اللہ للہدیب بسعیم و انہم ہم یعنی اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو ضائع فرما دیتا کہ وہ انمول سے سب اللہ کو اپنی رائے کے تابع نہ بنالیا۔ اس تفسیر کے موافق انہیں من یقول سے آخر کو ہر تک تمام نعمت الہیہ ان کے لئے کے لئے ہر فرقوں کو کہ جنہوں نے اپنے دین میں اختلاف کیا دیا اور سب کے سب اپنے حال میں مست ہو گئے تھیں اور شامل ہوا گی (قرآن و توحید اس کی منہ رد و قبول ہے) کہ زمین الناس من یقول لیسنا بآئینہ و بالذہب الا خبر یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور بھٹکے ہیں پر ایمان لے آئے۔ یعنی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ و ما ہم یسویون مالاً انکہ وہ ایمان والے تھیں جنہیں رسول اللہ علیہ السلام کو اسے میں ان سب پر ایمان میں مانے بخارہم عن اللہ و انہم یسویون (یعنی اللہ اور مومنین کو) آیات قرآنی میں جو آیات فاسدہ کر کے کہہ چکا ہے وہ ہیں۔ و ما یسویون الا انفسهم و ما یسویون یعنی وہ اپنے آپ ہی کو دھوکا دیتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں بلکہ یہ ٹھکان کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور حق ان کے یہی ہیں جو ہم نے تراشے ہیں۔ سنو ابے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں یا قلوبہم موحش یعنی اس کے دلوں میں کجی ہے۔ و انہم یسویون صلا اللہ نے ان کی کجی کو بدھار دینا بخیر شیئہ من نے ان کے دل میں جو آیات فاسدہ وال دیں انہم عذاب الیم لیسنا بآئینہ و بالذہب یعنی ان کے لئے اللہ پر بیعت ہانہ ہینے اور طہر بنفوس کی کھدیب کرنے کے سبب عذاب ہے۔ و اذا قيل لہم لا تعبدوا ائی الا ارضی (یعنی جب ان کو کہہ جاتا ہے کہ زمین میں خداست کرو یعنی آیات میں تحریف مت کرو اور دین مستقیم میں کجی مت ڈالو۔ الا ارضی ہم انفسہم و انہم لا یستعرون انکار ہو ہے شک وہی خدا کی ہیں کہ تاویلات باطلہ کر کے قدرت والے میں شک سمجھتے ہیں و انہم یسویون لیسنا بآئینہ و بالذہب یعنی جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لے آؤ جیساکہ لوگ ایمان لے آئے یعنی اصحاب محمد علیہ السلام و انہم یسویون عامۃ المسلمین یعنی انہی سنت و اہل سنت کیونکہ سب فرقوں میں سب سے زیادہ ما شاء اللہ یہی ہیں اور اکثر کو کل کا حکم ہوتا ہے) چنانچہ ترمذی نے ان میں اہل سنت و اہل امامت کو قیام کیا ہے کہ بتاعت پر اللہ کا تہ یعنی مخالفت ہوتی ہے قالوا تو میں کما امن انستہا تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لے آئیں جیسے کہ بوقوف لوگ ایمان لے آئے) مومنین کو وہ بوقوف اس وجہ سے کہتے تھے کہ ان کے عقائد ان کی رائے کے موافق تھے اور وہ یہ کل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان میں یا تو مراد کہتے تھے جیسے رواش و خوارج بھی اصحاب نبی علیہ السلام کو اس لئے کہتے ہیں (معاذ اللہ) اور بالذہب کہتے تھے ان کی مخالفت کرتے

(اور انہیں جو تم سے پہلے تھے) اس لحاظ میں جو مئے انسان سے پہلے ہے وہ سب داخل ہو گئی اور یہ کلام کہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایسے طرز سے لائے کہ جس سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ وہ اس معنوں کے معنی مترشح تھے۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **وَلَقَدْ سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَيَقُوْلُنَّ اَللّٰهُ** ہے جس کے معنی مترشح آئے کہ آپ ﷺ کفار سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کس نے بنایا تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے) اور یہ یہ وجہ ہے کہ یہ معنوں پر نکال کر ہی غور و جاہل سے بھی معلوم ہو سکتا تھا اس لئے انہیں یہاں فرض کیا گیا کہ کو یہ وہ اس کے قائل ہی ہیں (اور گویا اشارہ ہے حکم ہے کہ یہ معنوں کی طرح بھی انکار کے قائل نہیں)۔

فَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (شاید کہ تم بچو کہ یہ جملہ یا تو اَعْبُدُوا کے قائل سے حال ہے اس وقت یہ معنی ہوں گے کہ عبادت کے وقت اس بات کی امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں نجات ہوگی اور امید کے ساتھ خوف بھی برابر نہ لگا ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے جو چاہے کرے کیونکہ ایمان خوف اور امید دونوں کو معنی ہے اور یہاں معنی ہوں گے کہ عبادت کے وقت یہ گمراہ نہ ہو کہ ہم فیصل تقویٰ کے پاک گرد میں داخل ہو جائیں گے لیکن یہ آخر معنی اس تقدیر پر ہوں گے کہ تقویٰ کے معنی تمام خلاف شرع امور سے بچنے کے جو تمام واجبات ادا کرنے کو مستلزم ہے لئے جائیں بلکہ ذات باری تعالیٰ کے سوا ہر شے سے بیزاری کو تقویٰ کا منسوم قرار دیا جائے اور باختلاف حکم کے معنوں سے حال ہے اس تقدیر پر یہ معنی ہوں گے کہ ہمیں ایسے حال میں پیدا کرنا کہ تم سے تقویٰ کی امید ہو سکتی ہے یعنی چونکہ تم میں تقویٰ کی امید ہو سکتی ہے معنی چونکہ تم میں تقویٰ کے اسباب و لوازم کی بکثرت ہیں اس لئے ظاہر آئے کہ تقویٰ کی امید ہو سکتی ہے بعض علماء نے کہا کہ یہ مائل کی علت ہے اس تقدیر پر یہ معنی ہوں گے کہ ہمیں اس لئے پیدا کیا تاکہ تم بچو۔

قاضی بیلداوی نے کہا ہے کہ یہ توجیہ ضعیف ہے لغت میں اس طرح کا استعمال نہیں۔ سیبویہ نے کہا ہے کہ **لَعَلَّ** اور **عَسَى** دونوں حرف ترجیح ہیں مگر کلام باری تعالیٰ میں جہاں کہیں بھی یہ دو لفظ آئیں گے اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ ان کے دخل کا واقعہ موجود ہو یا ضروری ہے میں کتا ہوں کہ سیبویہ کا یہ قول صحیح نہیں کیونکہ یہ بات اگر ہوتی تو ساری مخلوق کا تقبی ہو یا ضروری تھا حالانکہ یہ صریح مشاہدہ کے خلاف ہے بلکہ سیبویہ کے قول کی یہ توجیہ ہو سکتی ہے کہ آیت کے یہ معنی ہیں کہ ہمیں ایسی حالت میں پیدا کیا کہ تم سے تقویٰ کا فعل واقع ہو یا ضروری ہے اگرچہ یہ واقعہ بعض ہی سے ہے اور نعمتوں کو عبادت کا سبب قرار دینے سے دو باتیں معلوم ہوئیں ایک تو یہ کہ ثواب محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ استحقاق ثواب کی وجہ عبادت نہیں کیونکہ عبادت اگر استحقاق ثواب کا باعث ہو تو اس صورت میں انسان ایک مزدور جیسا ہو گا کہ جس نے اپنی اجرت کام سے پہلے وصول کر لی اور اسلئے جتنا ہے موقع ہو گا۔ دوسرے یہ کہ حق تعالیٰ کی معرفت کا طریق یہ ہے کہ معصومات میں نظر اور غور کرے اور معرفت سے مراد یہاں معرفت مطلق ہے کیونکہ ذات کی معرفت ایکہ بھی شے ہے نہ نہ ہو سکتی۔

اَلَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ رِیْحًا (جس نے بنادیا تمہارے لئے زمین کو بھجوا) **جَعَلَ** بمعنی **قَسَمَ** زمین کو بھجوا دینے کے یہ معنی ہیں کہ ایسا نرم بنادیا کہ جس پر یہ سہولت تھیں اور زور ہر جا ہو سکتا ہے نہ زیادہ سخت نہ زیادہ نرم کہ جس پر اچھا و جہ کی نیکی باری کے سبب سکون پڑے ہو سکیں۔ **اَلَّذِیْ جَعَلَ لَیْلًا تَکْفِیْمًا** کی دوسری صفت ہے یا منصوب کا بار درج یا مرفوع کا بار درج یا جملہ ہے اور خبر **وَلَا تَجْعَلُوْا** ہے۔

وَاللَّیْلَ تَکْفِیْمًا (اور آسمان کو) **اَللَّیْلَ تَکْفِیْمًا** اسم جنس ہے ایک اور ایک سے زیادہ پر بھی اس کا اطلاق آتا ہے **تَکْفِیْمًا** (عادت) مصدر بمعنی دسم معنوں یعنی تم پر آسمان کا لیسہ نصب کیا۔ **وَالَّذِیْ جَعَلَ لَیْلًا تَکْفِیْمًا** (اور اندر آسمان سے پانی) اور آسمان سے پانی کا قندہ ظاہر ہے کیونکہ لول ہدش آسمان سے بدل میں آتی ہے پھر بدل

لے یعنی اسباب بنیہ کہ وجہ سے عبادت پیدا ہو جے ہیں اور عبادت صورت اہل نزل ہدش کے اسباب ہیں تو گویا ہدش کا نزل آسمان سے ہوا۔

خود انہیں پاک کیا ہے۔ لفظ خون کا اخلاق مرد اور عورت دونوں پر آتا ہے اور اصل لغت میں ازواج است کہنے ہیں کہ جس کا کوئی جوڑ
ہو اسی کی عورت سے جیسے موزہ، جو بنو غیرہ۔

﴿وَقَدْ فَتَنَّا آخِلِيْنَ دُوْنِهَا﴾ (لورہ ان (باغوں) میں ہمیشہ رہیں گے لا مطلب یہ کہ بند تو وہاں موت
آئے گی اور نہ وہاں سے نکلیں گے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہیں رہیں گے اور یہ اس لئے فرمایا کہ پہلے سے جنت کی نعمتوں کا بیان
چاہا کہ تھا تو سننے والے کو اس سے یہ دہم ہو سکتا تھا کہ دیکھئے یہ نعمتیں ہمیشہ کے لئے باقی رہیں گی یا دنیا کی نعمتوں کی طرح فنا اور
زائل ہو جائیں گے تو یہ خوف اس میں کوئی رکھ کر نہ دانا تھا اس لئے اسے دفع فرمایا کہ تم اطمینان نہ کرو تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔
علامہ بخاری نے اپنی سند سے بخاری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو
مرد جنت میں پہلے داخل ہو گا وہ ایسا چمکتا ہو گا جیسا چودھویں رات کا چاند اور اس کے بعد جو داخل ہو گا وہ ایسا چمکتا ہو گا
جیسا آسمان میں سب سے زیادہ چمکتا ستارہ، جنتی چمناب، باخانہ، قہوک، سنگ اور سب آلاشتوں سے پاک صاف ہوں گے۔
نکلیں ان کی سونے کی پسینہ ان کا تنگ کی خوشبو کا، انھوں نے ان کی خوشبو کی ہوں گی اور یہ وہاں ان کی حور عین (یعنی نہایت
خوب صورت حسین بڑی آنکھوں والا ہوں گی اور ان سب کے اخلاق ایک شخص جیسے ہوں گے (یعنی سب سے طے طے ہوں
گے جیسے ایک شخص خود اپنی ذات سے محبت رکھتا ہے اور بغض نہیں رکھتا اور ایک ہی تمنا میں ہوتی ہیں ایسے عیوب سب کے سب
ہوں گے اور قد ان سب کا مثل قد آدم علیہ السلام ۶۰ گز کا ہو گا اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور ابو سعید
خدری و رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ لو کہ مرد جنت میں جائے گا ان کے چہرے سے چودھویں
رات کے چاند جیسے ہوں گے اور دوسرے مرد وہ ایسا ہو گا جیسا آسمان میں روشن ستارہ۔ ہر شخص کی دو یہ وہاں ہوں گی اور ہر ایک پر ستر
طے جڑوں اور بوجہ خاصیت کے ان کی چند نیلیوں کی ہڈی کا کودہ گوشت اور خون ان لباسوں کے اوپر سے نظر آئے گا۔
انہیں رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر جنت کی کوئی عورت زمین پر جھٹک بھی لے تو
آسمان سے زمین تک اس کی چمک اور خوشبو پھیل جائے اور وہاں کی حور کے سر کا لپٹ بھی دیکھو اس کی سدا کی نعمتوں سے بہتر
ہے۔ اس حدیث کو بھی بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
(ہم سب سے) فرمایا کوئی ہے جو جنت کے حاصل کرنے کے لئے تیرا مستعد ہو ہے جگہ جنت ایسی جگہ ہے کہ اس کا کسی دل
میں خطرہ نہ ہو کہ جسے گمراہی قسم ہے رب کعبہ کی کہ جنت ایک چمکتا ہوا نور، منکئی چمکوری، لوہے نونے مضبوط فل، یعنی سرس
تہا اور بے سیوے، خوبصورت گوری گوری یہ وہاں نور طرح طرح کے بے شمار لباس اور ہمیشہ رہنے کی جگہ اور فروع انوار کے
سیوے، بڑے، لباس، بکلی بڑے نور طرح طرح کی نعمتیں ہیں۔ سب نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم سب اس کے لئے تیار اور
مستعد ہیں۔ فرمایا انشاء اللہ کہو۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ
نے فرمایا کہ جنتی سب کے سب بے روئے، بے قد و جلی، سر نکلیں چمک ہوں گے ان کی جلی ختم ہو گی نہ ان کا لباس پر لا ہو گا یہی
مضمون بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جنت میں ایک بازار ہو گا کہ اس میں خرید و فروخت تو کچھ ہو گی نہیں مگر اس
میں عورتوں اور مردوں کی صورتیں ہوں گی جو کوئی جس صورت کو چاہے گا اس میں داخل ہو جائے گا اور جنت میں حور عین کا
ایک مجمع ہو گا کہ وہ سب کی سب اپنی بے مثل آواز سے پکار پکار کر کہیں گی کہ ہم سب کی سب ہمیشہ رہیں گی یہی ہلاکت ہوں گی
اور ہمیشہ عشرت سے رہیں گی نہ ہم پر کبھی جلی آئے گی نہ خرد و فاقہ نہ قیلا و غضب بلکہ ہم سب ہمیشہ خوشی رہیں گی ان مردوں کے
لئے بڑی خوشی ہے جو ہم لے لے ہوں اور ہم ان کے لئے۔ اس حدیث کو ترمذی نے علی رضی اللہ عنہ سے اور احمد بن حنبل نے ابو
سعید سے روایت کیا ہے۔ اور مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ
جنت میں ایک بازار ہے کہ جنتی ہر جمعہ وہاں آکر کرس گے اور شامی ہوا نقل کر ان کے چہروں کو تیار حسین بنارے گی اور ان کے

مسیٰ خضر تدریجی گویا کسی کی خدمات کے وقت ہوا کرتے ہیں کہ "یہ دہے" اس لئے نفاذ ہوا خضر اور ذلیل سمجھتے ہر ذلت کرتا ہے اور یہ بلا کا نسب تو حال ہونے کی بنا پر ہے یا خیر واضح ہونے کی وجہ سے۔

يُضِلُّنَّ بِهِ الْغَنِيَّ وَيُضِلُّنَّ بِهِ الْفَقِيرَ وَمَا يُضِلُّنَّ بِهِ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ (۱۰)

ایسی مثال ہے خیروں کو گمراہ دہات کرنا ہوں۔ سیروں کو ملین انہیں کو گمراہ کرتا ہے جو بدکار ہیں، یہ آیت سادہ کا جواب ہے (یعنی) جب کفار نے مجھے کے طور سے یہ کہا کہ خدا کو ایسی مثال سے کیا غرض پڑی تھی تو جواب میں ارشاد ہوا کہ اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ امت سے لوگوں کو گمراہ کر دیں یعنی تمہیں اور بہترین کو بدایت دیں (یعنی مومنین کو) اور کثرت سے مراد اضافی کثرت نہیں بلکہ کثرت فی حد ذاتہ مراد ہے مومن اگرچہ کفار سے امت کے لئے بدایت دیں (یعنی مومنین کو) اور کثرت سے مراد مصدر یعنی نفاذ اضلال بدایت کے بغض و بھادی اس لئے فرمایا کہ حدیث اور تجدید سمجھا جائے (مطلب یہ ہے کہ یہ موعظہ تو مصدر کا قیام نہ کہ سوال ہے تھا کہ اس مثال سے کیا غرض تو جواب ظاہر کلام کے متکلفا کے موافق یہ تھا کہ اللہ کا مراد اس سے گمراہ کرنا بدایت کرتا ہے لیکن چونکہ مقصود یہ تھا کہ جواب کے ساتھ یہ بھی اچھی طرح مفہوم ہو جائے کہ یہ گمراہ کرنا اور بدایت کرتا ہے اور یہ واضح ہوتا ہے کہ اس سے مضارع کے معنی کا استنباط فرمایا کہ اس معنی پر مضارع ہی کا معنی دلالت کرتا ہے۔ اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ جو امت کے متضمن مثل نازل ہوتی ہے تو مومنین اس پر حدیث و اخلاص کے ساتھ ایمان لے آتے ہیں اور انہیں کچھ شک و شبہ نہیں رہتا اس لئے وہ اس سے بدایت پاتے ہیں اور کفار سے نہیں لے لے لور انہیں کرتے ہیں اور طرح طرح کے اعتراضاتوں سے اپنی زبان کو آلودہ کر کے گمراہ ہوتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّنَّ بِهِ إِلَّا الْغَنِيَّ وَالْفَقِيرَ سے مراد وہ لوگ ہیں جو بدعت و ایمان اور حکم الہی سے نکلنے والے ہیں چنانچہ محمد جب اپنے پوست سے نکلے آتی ہے تو عرب قَسَقَتِ الرِّجْلُ طَبْعُ بُولَہِہِ ہیں۔ اصطلاح شرع میں فسق کے معنی کبیر و گناہ کرنے کے ہیں۔ فسق کے تین درجے ہیں سب سے اعلیٰ یہ ہے کہ جن آدمیوں پر ایمان لانا واجب ہے ان کا نکار و کفر کرے اور کفر سب گناہوں میں بدترین گناہ ہے اور قرآن مجید میں فسق سے اکثر ایسی معنی مراد ہیں۔ دوسرے اور درجے یہ ہے کہ کفار میں منتہک ہو جو خیر اے کہ کفار میں تو منتہک یعنی ڈوبا ہوا نہ ہو مگر کبیرہ کا سر کتب ہو یا یہ کہ خیر و ہر پر امیر و زکیر ہے مگر معاصی کو برا سمجھتا ہو۔

الَّذِينَ (جو) الْغَنِيَّ وَالْفَقِيرَ کی صفت ہے یا تو مذمت اور فسق کی تائید کے لئے لائی گئی ہے اور یا مگر فاسقین سے نکار اور صمدان خاص مراد ہوں تو اس وقت فاسقین کو اس صفت سے متنبہ کرنا منظور ہے۔

يُضِلُّنَّ بِهِ الْغَنِيَّ وَالْفَقِيرَ (اللہ کے عہد کو قوت ہے) اللہ کے عہد سے یا تو وہ عہد مراد ہے جو اہل کتاب سے توہمت میں آیا گیا تھا کہ محمد ﷺ پر ایمان لائیں اور جو فسق اس میں مذکور ہے اسے ظاہر کر دیں اخلاص کریں بلکہ عہد امت مراد ہے جو قسم بنی آدم سے لیا گیا تھا نقص کے اصل معنی دینی وغیرہ کے بدل کھولنے کے ہیں پھر اس کا استعمال عہد قوت سے میں ہونے لگا کیونکہ عہد کو بھی جیل یعنی دسی سے تعبیر کرتے ہیں اور تعبیر کی وجہ یہ ہے کہ جیسے دسی سے دو چیزیں میں بھیگی اور قطعت پیدا ہو جاتا ہے اسی طرح عہد سے بھی آپس میں عہد کرنے والوں کا ایک رابطہ اور تعلق ہو جاتا ہے۔

مِنْ بَصُلٍ عِيْشَةٍ (جس کو مضبوط کئے پیچھے) مضاف میں دہی خیر عہد کی طرف رائج میں اور عیاشی یا تو مصدر یعنی بھڑکی ہے اور یا تعلق سے وہ آیت و کتب مراد ہوں اس سے اس عہد کو تقویت دے کر یاد دلایا گیا ہے مِنْ بَصُلٍ عِيْشَةٍ میں نہیں ابتدا و نہایت کے لئے ہے کیونکہ عہد قوت کے لئے کی ابتدا اس کے حکم و مضبوط کرنے کے بعد ہی رائج ہوتی ہے۔

وَيُضِلُّنَّ بِهِ الْغَنِيَّ وَالْفَقِيرَ (اور جن (تعلقات) کے لئے دیکھئے کہ اللہ نے حکم فرمایا انہیں قس کرتے ہیں) اَنْ تُوَسَّلَ خیر مجرور سے جوہر میں ہے بدنا ہے معنی آیت کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا تھا کہ تمام انبیاء علی نبیہا علیہم السلام کے ساتھ رشتہ ایمان ملایا جائے اسے وہ قطع کرتے ہیں اور حکم تو یہ یا پاتا ہے کہ عیال کو لا تفرق اہل اہل اہل بین و سوسہ (ہم فرق نہیں کرتے ہیں اس کے خیر و ان میں اور وہ اس کے مقابلہ میں اس کو توڑ کر کہتے

ہیں تو میں بقیۃ الکتاب و ذکر بقیۃ معنی (یعنی ہم کتاب کے بعض حکم قہانے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں کیا یہ معنی ہیں کہ جن حقوق کی جنگی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جیسے رخصت و غیر وہ اس کی قتل و بربادی کرتے ہیں۔
وَقَدْ بَعَثْنَا فِي الْأُمِّيَّاتِ
اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا اور کھینچ کرنا اور موسیٰ کا کھینچ کرنا ہے۔

(یہی لوگ قصاص اٹھانے والے ہیں) قصاص و خسارہ میں اس لئے بڑے کہ
: اُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۷۰﴾
انہوں نے سلاخ اور سدا دہایت کے بدلے مگر یہی دوزخ کو مول لیا جب حق تعالیٰ نے آیات پر ہتھ میں کفار کے بوصاف کو خوب
کھوں کر بیان فرمایا اور ان کے بدین و نکوس کو عقل کیا (تو یہ بات بھی اچھی طرح چاہیہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ یہ اپنے منعم حق تعالیٰ کے
آواز حق سے بالکل غافل ہیں اور ان میں کسی کی طرف بالکل توجہ نہیں) تو حق تعالیٰ انہیں آگے صنعت النفات کے طور پر استغفرم
انکار حق سے خطاب فرما کر جلتا ہے کہ یہ کفر و سرکشی میں حالت میں تم کر رہے ہو وہ کسی طرح متعقبت نہیں کہ کفر و انکاری کی
جائے چنانچہ جو حالات آدمی پر وارد ہوتے ہیں مثلاً قول شخص لاشعے ہو یا پھر زندہ ہو یا اس کے بعد مرنا اور پھر زندہ ہو یا اور پھر
جنت یا باری کی طرف لٹ کر جانا اور اس کے علاوہ دیگر احوال و افکار بات جو کفار مطلق کی طرف سے وارد ہوتے ہیں یہ سب
صاف صاف بولی دے رہے ہیں کہ ایسے قادر و مجید و مالک الملک پر ایمان لانا ضروری ہو ولجب ہے کہ کفر قاتل نعت کی طرح اور کسی
حال میں دنیا میں نہ ملے کی آیت میں ان کے کفر و انکار پر ایک زبردست دھمکی ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكُنْتُمْ أَصْحَابَ عُتُوٍّ وَنُفَرٍ ﴿۷۱﴾ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ يُبْعَثُ قَرْنٌ مِّنَ الْكُفْرِ ﴿۷۲﴾ وَكَانَ يُبْعَثُ قَرْنٌ مِّنَ الْكُفْرِ ﴿۷۳﴾ وَكَانَ يُبْعَثُ قَرْنٌ مِّنَ الْكُفْرِ ﴿۷۴﴾ وَكَانَ يُبْعَثُ قَرْنٌ مِّنَ الْكُفْرِ ﴿۷۵﴾
کیونکہ خدا کا انکار کرتے ہو جانا کہ تم بے چارے تھے پھر اس نے تم میں جان ڈالی پھر وہی نہیں بدلتا ہے پھر وہی نہیں (قیامت میں
دور رہے) جلائے گا پھر اس کی طرف لوٹے جاؤ گے یعنی یہاں جو اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر بے اعتدال و لائل ہیں پھر کیونکر انکار
کر سکتے ہیں۔ سو اُن سے مراد عناصر و غذا کی اظلام اور نفی، خون بست، گوشت کے ٹکڑے اور جسم بیاہر ہے (کیونکہ جان
پڑنے سے پہلے آدمی ان ہی اشیاء میں سے کوئی شے ہوگا۔

جاننا چاہئے کہ انسان آدمی کا چر دل سے مرکب ہے ہاتھ عالم خلق سے یعنی چار عناصر (پانی، آگ، ہوا، خاک) کا پانچوں
نفس حیوانی جو لوہے عناصر سے بنی ہوئی ہے اور ہاتھ عالم امر سے قلب و روح، سر، چھٹی، باطنی (قول کے پانچ جزو تو ظاہر ہی ہیں
دلیل کی حاجت نہیں) آخر الذکر پانچ بھی جنکی فراست سمجھو اسلامیہ ہواں پر مبنی تفسیر اس آیت میں اس بات کی طرف
اشارہ ہے کہ ان جملہ اجزاء میں سے عناصر اور بعد خصوصاً خاک زیادہ مستحکم ہواں ہے اسی لئے حق تعالیٰ نے مخلوق اور اجزاء کے اس
خاک کو خاص کر کے فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ یعنی اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور اسی لئے کافر
یعنی شیطان (قیامت کے دن جبکہ اس حاضر نفس خاکی مراتب اور درجات دیکھے گا تو یہ اعتبار پال اٹھے گا کیا انہیں کُنت
تُرَابًا (اے کاش میں مٹی ہو تاکہ اسی وجہ سے مخلوق انواع مخلوق کے یہ حضرات انہیں حق تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ خاص کیا
گیا ہے اور اسی لئے وہ مشاہدہ قلبی کو موت کی پڑی ہوئی چیز بھی نہیں ٹھیک کرتے چرند فاحیہ کُنتُمْ پھر اس نے تم میں جان ڈالی یعنی پھر
جنہیں عالم امر کے عناصر جسم کا کردار کے ساتھ ترکیب دے کر زندہ کرنا اور خاک کے ساتھ عطف اس لئے فرمایا کہ زندہ کرنے اور
اس موت میں جو عناصر کو لازم ہے کوئی مدت فاصل نہیں ہے کُنتُمْ يَوْمَئِذٍ کُنتُمْ پھر جس موت مگر جانے کے بعد بدلتا ہے (مٹی
مٹی کے ساتھ اس لئے عطف کیا کہ یہ موت عمر کے ختم ہونے پر ظہور میں آتی ہے) بے جان ہونے کو انہوں نے اس سے اس لئے
مشہد کیا کہ نیست سے نیست نہ تافت اور خبر محض ہے کیونکہ اس میں وجود عقلی سے مشابہت ہے اور پھر موت کو جو عمر کے
انتقام پر واقع ہوتی ہے اس لئے انصاف میں سے گناہ کو وادہ کی حالت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے کُنتُمْ يَوْمَئِذٍ کُنتُمْ یعنی جس دن صور
پھونکا جائے گا تو پھر جنہیں وہ بدلتا ہو کر اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قبر میں حیات نہ ہو گی کیونکہ حیات دس اجزاء
کا کردار کی ترکیب کا کام ہے اور گناہ ظاہر ہے کہ قبر میں یہ اجزاء نہیں ہوں گے اس لئے وہاں نہ عمر کی تصور نہیں ہو سکتی (اری یہی

کہ حضور ﷺ نے ساتویں زمینیں شہر فرما کر ہر ایک کے مابین پانسو برس کی مسافت ظاہر فرمائی، پھر فرمایا تم ہے اس بات پاک کی کہ جس کے قبضہ میں محمد (ﷺ) کی جان ہے اگر تم یہاں سے ایک ہفتے سے نیچے کی زمین کی طرف لڑکاؤ تو وہ دینی اللہ کی ذات پر جا کر اترے گی، پھر حضور ﷺ نے یہ آیت پڑھی، هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ يُحِیُّ وَهُوَ یُمِیْتُ عَلَیْہِمْ رُوحِی اور ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر وہی باطن ہے اور وہی ہر شے کو جاننے والا ہے اس حدیث کا نام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا اس آیت کو تلاوت فرماتا ہے پر دلیل قاطع ہے کہ حضور ﷺ نے ان الفاظ سے کہ وہی اللہ پر اترے گی، یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت پر اترے گی اور اللہ کا علم ہر مکان میں ہے اور وہ خود عرش پر ہے (چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف نسبت فرمایا ہے، الرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ الْاَعْلٰی (یعنی عرش پر قائم ہے)۔

میں کہتا ہوں کہ حضور ﷺ کا یہ فرمایا کہ ”وہی اللہ پر اترے گی“ متشابہت میں سے ہے، جیسا کہ الرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ الْاَعْلٰی سے مراد ہوسکتا ہے کہ حضور ﷺ کی مراد اس سے یہ ہو کہ وہی اللہ کے عرش پر اترے گی مضاف کو حذف کر دیا گیا ہے اس تقدیر پر حدیث اس پر دلالت کرے گی کہ عرش اور اس کے اندر جس قدر سمت ہیں سب کے سب کردی ہیں اور عرش زمین کے اطراف کو محیط ہے تو حدیث کے معنی اس تقدیر پر یہ ہوں گے کہ اگر تم ایک ہفتے سے نیچے کی زمین کی طرف لڑکاؤ، تو وہ ساتواں آسمان اور اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم پر جا کر گئے گی، اور صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صحبت ہر ایک ہر شے کے لئے ثابت ہے اور نیز فرماتے ہیں کہ مومن کے قلب پر جو عالم صغیر میں اللہ تعالیٰ کا عرش ہے ایک خاص جگہ سے اور ایک جگہ خاص کعبہ کے اندر رکھی گئی ہے اور اسی طرح ایک جگہ رحمانی عرش پر واقع ہے جو عالم کبیر کا قلب ہے اور آیت الرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ الْاَعْلٰی اسٹونی میں اسی جگہ کی طرف اشارہ ہے اور اسی لئے بعض نے کہا ہے کہ حدیث سابق میں جو آیا ہے اگر تم ایک ہفتے سے نیچے کی زمین کی جانب لڑکاؤ تو وہ اللہ کی ذات پر اترے گی اس میں تاویل کی حاجت نہیں بلکہ حقیقت اس رسی کا اللہ پر اترنا جائز ہے اور یہ ایک ایسا مضمون ہے جیسا کہ جناب بدائی نے اپنے کلام پاک میں فرمایا کہ ”یَجْعَلُہٗ مَدْرَہٗ مَوْمِنِیْنَ“ کے دل کے سوا کوئی شے بھی نہیں سمجھ سکتی ”از حدیث قدسی ترمذی اور ابو داؤد نے بروایت حضرت عباسؓ ایک حدیث مذکور کی ہے کہ جس میں یہ مضمون ہے کہ آسمان اور زمین کے مابین اکثر یا کمتر پانسو برس کا فاصلہ ہے اور جو آسمان اس سے اوپر ہے اس کے اور اس کے مابین بھی اسی قدر فاصلہ ہے اور اس طرح حضور سرور عالم ﷺ نے سات آسمان تک شہر فرمائے اور فرمایا کہ ساتویں آسمان کے اوپر ایک دریا ہے کہ اس کے نیچے اور اوپر والے حصہ کے مابین اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا، پھر اس سب کے اوپر آٹھ فرشتے بڑھ گئے جیسے ہیں کہ فنا کے ٹکوں اور مریضوں کے مابین انکی مسافت ہے جتنی ایک آسمان سے دوسرے

ظاہر حدیث سے چند امور پر روشنی پڑتی ہے سات آسمان ہیں ہر آسمان کا فاصلہ دوسرے آسمان سے پانچ سو برس کی رات ہے، ہر آسمان دوسرے آسمان سے اوپر ہے، عرش سب کے اوپر ہے، سات زمینیں ہیں ہر زمین کا فاصلہ دوسری زمین سے پانچ سو برس کی رات کے برابر ہے اور زمین کی طرف کوئی رشتہ نکال جائے تو اس خدا پرستی ہوگی اس کے ثبوت میں حضور ﷺ نے آیت هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ روایت فرمائی۔ ترمذی کے نزدیک ذات خدا سے علم اور قدرت مراد ہے، مؤلف کے نزدیک رسی کا ذات پرستی ہر مشابہت میں سے ہے، تا اقل ہم صوفیہ کے نزدیک اللہ کی صحبت ہر شے کے لئے ثابت ہے، اس فقیر کے نزدیک حدیث ہر جگہ اور ہر جگہ کی جگہ کے صحیح ظاہر صوفی کا قول بھی حقیقت پر مشابہ ہے ترمذی کی تاویل کی ضرورت نہیں نہ حدیث کا آخری حصہ متشابہت میں سے ہے، حضور ﷺ کا آیت هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ کو بطور ثبوت تلاوت فرمایا خود اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ حدیث کا آخری حصہ متشابہت میں سے نہیں ہے ورنہ آیت قرآنی کو بطور دلیل نہ پیش کیا جاتا، متشابہت پر بھی واجب الطعم ہیں، دلیل کی روشنی میں قسم و الزام نہ لیا جائے، سابق حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت مذکورہ متشابہت میں سے نہیں ہے ورنہ ایک متشابہ کی ثبوت میں دوسرے متشابہ کو پیش کر دیا جاتا خود تاویل میں سے نہ فقط غیر متشابہ بلکہ کلام لہجہ کے خلاف ہے، ترمذی کا ذات سے علم و قدرت مراد لیا آیت مذکورہ کی تاویل میں بعض محکمین کا یہ کہنا کہ اللہ کے قول اور ظہور ظاہر باطن ہونے سے مراد ہے اس کی قدرت اور حکمت کا ظاہر اور باطن ہونا، حضور علیؓ کی میرزا نازی اور کام کو کج کرنے کیلئے خود ساختہ توجیہ ہے، حقیقی مطلب یہی ہے جو صوفیہ صافی نے بیان کیا (بقیہ صفحہ ۷۴)

کر سکتے تھے پھر حضرت آدم کے بعد برائی خدا کا خلیفہ ہو کر

فالقوت (فرشتوں نے عرض کیا) یہ بطور تعجب اور استغناء عرض کیا تھا امتراضی اور حسد کے طور پر کیونکہ فرشتوں کی

شان میں عباد مسکرموں فرمایا گیا ہے۔

أَتَدْعُلُ فِيهَا أَسْمَاءُ تَقْسِيهَا يَحْتَابُوا وَيَسْقِيهَا إِلَهُكُمْ
(اے پروردگار) کیا تو زمین میں ایسے شخص کو خلیفہ

بنائے گا جو اس میں قسا اور خونریزی کرے (خدا اور خونریزی کرنے والوں سے سزا دلانا آدم ہے من کا خدا اور خونریزی کرنا

انہیں حق تعالیٰ کے اطاعت کرنے سے معلوم ہو گیا تھا۔

وَتَحْنُ لِسِيحَةٍ يَحْتَابُوا
(حالانکہ ہم جبری ہم کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں) ایسے جملہ ترکیب میں حال واقع ہوا ہے جو

سب اشکنا کو اور زیادہ قوت دینے والا ہے۔ ایت کے حاصل معنی یہ ہیں کہ اے پروردگار کیا تو فرماؤں کو خلیفہ بنانا ہے حالانکہ

ہم معصوم اور معنی خلافت ہیں، تسبیح کے معنی اللہ تعالیٰ کو ہرانی سے منزہ اور پاک سمجھنے اور بیان کرنے کے ہیں۔ مسیح فی

الارض والنساء سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں وہ درجہ بالا کی زمین اور پانی میں "اور یحسدہ" کھل میں حال کے ہے کہ جس

کے معنی یہ ہیں کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اس حال میں کہ تیری حمد بھی اس پر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنی تسبیح کی توفیق عطا

فرمائی۔

وَتَقْدِيرُ لِقَائِهِ
(اور تیری ہدایت کیلئے کرتے ہیں) تقدیریں بھی تسبیح کے معنوں میں ہے تقدیریں نہایتوں سے

پاک ہوا اور تقدیریں لنگ میں لام یا تو زائد ہے اور یا زائد نہیں۔ زائد نہ ہونے کی صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ ہم تیرے

لئے اپنے مشغول کو تمنا ہوں سے پاک کرتے ہیں یعنی اس وقت تقدیریں کا مفعول محذوف اور یا زائد ہونے کی صورت میں ظاہر

ہے کہ مفعول ضمیر کہ ہے۔ فرشتوں نے خدا کے مقابل میں جس سے مراد شرک ہے تسبیح کو قرار دیا اور خونریزی کے مقابل

میں تقدیریں کو کو یہ عرض کیا کہ آدمی خدا کریں گے اور ہم ان کے مقابلہ میں تقدیریں کرتے ہیں فقیر عالم علیہ السلام سے کسی نے

عرض کیا کہ حضور کو ان سالکام افضل ہے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لئے اختیار فرمایا ہے اور وہ ہے سُبْحَانَ اللَّهِ

وَبِحَمْدِهِ اس حدیث کا مسلم نے حضرت ابو ذر سے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ یہ کلمات ظن کے لئے رحمت کے باعث ہیں اور

ان ہی کے باعث خلق کو روز قیامت ہے۔ اسے ابن ابی شیبہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایہ بخاری و مسند احمد علیہ نے

مسند رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حَبِشَةَ
(خدا نے فرمایا میں وہ مصلحتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے) ناسخ اور

ابن کثیر اور ابو عروئے اپنی کو یہ کہتے ہیں پھر دوسرے تقدیروں نے سکون سے۔ بلا لکھ اللہ تعالیٰ کے خبر دینے سے یہ

جانتے تھے کہ بعض انسان نیک اور فرمانبردار ہوں گے اور بعض بافرمان و کفراں لئے انہیں یہ اعتقاد ہو گیا کہ ملائکہ انسان سے

افضل ہیں کیونکہ وہ سب کے سب معصوم ہیں خدا کی فرمانبرداری نہیں کرتے جو حکم کر دے گئے اس کے امتثال کرتے ہیں اور اسی بنا

پر یہ بھی سمجھ گئے کہ ہمیں خلیفہ بنانا اور شرک و خلافت کا عطا فرمانا خدا کا سب ہو گا۔ چنانچہ جو خدا کی تعالیٰ سے فساد ہی ہوا

ہوا اور وہاں ہر ایک رسول نے یہ نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کے دلوں میں اپنی عقلی محبت لانا، ہمیں گے کہ اس کے

سب انہیں معیت واجب اور محبوبیت خالص نصیب ہو گیا چنانچہ سید احمد بن سمر کا نکات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا الصلوٰۃ

سَبَّحَ مَنْ أَحَبَّ (یعنی آدمی اپنے محبوب کے ساتھ ہے) اس حدیث کو بخاری و مسلم نے اپنی مسعود اور انہی رضی اللہ عنہما میں

حفاظت نے لکھی اور مسند احمد نے روایت کیا ہے۔

حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ و نفل کے ذریعہ جو سے قرب طلب کر رہا ہے حتیٰ کہ میں اسے

دوست رکھتا ہوں اور جب میں اسے دوست رکھتا ہوں تو میں اس کا نیک بنانا ہوتا ہوں جس سے وہ شہرے اور میں اس کی آنکھ

ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے فرشتوں نے یہ نہ سمجھا کہ ہر گواہی میں آدمی کو وہ قرب اور منزلت ہوئی کہ دوسرے کے لئے

ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے فرشتوں نے یہ نہ سمجھا کہ ہر گواہی میں آدمی کو وہ قرب اور منزلت ہوئی کہ دوسرے کے لئے

ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے فرشتوں نے یہ نہ سمجھا کہ ہر گواہی میں آدمی کو وہ قرب اور منزلت ہوئی کہ دوسرے کے لئے

ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے فرشتوں نے یہ نہ سمجھا کہ ہر گواہی میں آدمی کو وہ قرب اور منزلت ہوئی کہ دوسرے کے لئے

ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے فرشتوں نے یہ نہ سمجھا کہ ہر گواہی میں آدمی کو وہ قرب اور منزلت ہوئی کہ دوسرے کے لئے

ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے فرشتوں نے یہ نہ سمجھا کہ ہر گواہی میں آدمی کو وہ قرب اور منزلت ہوئی کہ دوسرے کے لئے

ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے فرشتوں نے یہ نہ سمجھا کہ ہر گواہی میں آدمی کو وہ قرب اور منزلت ہوئی کہ دوسرے کے لئے

ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے فرشتوں نے یہ نہ سمجھا کہ ہر گواہی میں آدمی کو وہ قرب اور منزلت ہوئی کہ دوسرے کے لئے

ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے فرشتوں نے یہ نہ سمجھا کہ ہر گواہی میں آدمی کو وہ قرب اور منزلت ہوئی کہ دوسرے کے لئے

وہ کسی طرح تصور ہی نہیں ہو سکتی بلکہ اس کے ایک بندہ کو مرتبہ "تقرب نصیب ہوگا۔"

مسلم نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کو ایک شخص سے فرمائے گا اے ابن آدم میں پہلو ہوا تھا تو نے میری عبادت نہ کی وہ کہے گا پروردگار میں تپ کی عبادت کس طرح کر تا کہ تو رب العالین ہیں، امراض سے پاک ہیں۔ ارشاد ہوگا تجھے یہ نہیں ملاں بندہ پہلو ہوا تھا تو نے اس کی عبادت نہ کی اگر تو اس کی عبادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ پھر فرمایا ہوگا کہ اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے نہ دیا وہ پھر محل سابق عرض کرے گا۔ جانا چاہئے کہ لکھنا صوفیہ و محکم اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ امر بایہ ثبوت کو پہنچا کیا ہے کہ جیسے سورج کی روشنی کو زمین اپنی کثافت کے سبب برداشت کر سکتی ہے اور دیگر عناصر لطافت کے سبب متحمل نہیں ہو سکتے اسی طرح تجلی ذاتی کو بھی عنصر خالص کی ہی برداشت کر سکتا ہے اور باقی عناصر میں جتنی کثافت ہے اس کے سبب تجلی صفائی کو تو برداشت کر بھی سکتے ہیں مگر تجلی ذاتی کے متحمل نہیں ہو سکتے اور عالم امر کے لطائف چونکہ لطیف ہیں اس لئے انہیں جلیات ذاتیہ سے قوحہ ہوتا نہیں لیکن جلیات ظلیہ سے کچھ بہرہ لی جاتا ہے اور انسان چونکہ لائق دس لطائف سے مرکب ہے جو اجزاء عالم کبیر ہیں اور سوائے انسان کے اور اثر و عالم میں یہ لطائف شمع نہیں اس لئے وہ ملاقات کے قابل اور اس بد لذات کا حامل ہوا۔ جس کی نسبت حق تعالیٰ نے فرمایا **إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ** (بیگ) ہم نے امت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو سب اس کے اٹھانے سے خائف ہوئے اور انسان نے اسے اٹھایا ہے۔ **فَكَذَّبَ بِهَا الْأَعْمَالُ** (جملہ اعمال) تو اس لئے فرمایا کہ اس نے اپنے نفس پر علم کیا کہ جس شے کی برداشت کی طاقت نہ تھی اس کی برداشت کی اور جاہلی اس لئے کہ اس نے بار امت کی عظمت کو نہ جانا اور یہ انسان کو ظاہر عالم صغیر کہلاتا ہے مگر واقعہ میں عالم کبیر سے بڑھ کر ہے چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے میری زمین سائنسی ہے نہ آسمان مگر مومن بندہ کامل کا لقب مجھے سنا سکتا ہے۔ **الْقُدْس** : جب حق تعالیٰ ملائکہ سے یہ فرما چکا **إِنِّي أَعْلَمُ** تو حضرت آدم کو کوہ میں یعنی **دعٰی زمین** سے پیدا کیا یعنی زمین سے تمام اقسام کی نباتات لے کر اسے خلق نمودار سے گوندھا مگر جمود کر کے درجہ پور ہوئی۔ امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابی داؤد، ابن مسعود، ابی ہریرہ، ابو موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ، اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ مگر عالم ﷺ نے فرمایا اللہ نے آدم کو ایک مشت خاک سے پیدا کیا اور اس مٹی کو تمام درختوں کی مٹیوں سے لیا اسی وجہ سے ولادہ آدم میں کوئی سرخ، کوئی گورا، کوئی بین بین، کوئی نرم خو، کوئی ترش رو، کوئی ہلاک، بد طبیعت، کوئی پاکیزہ، مغش ہو تا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تمام زمین سے مٹی لینے میں یہ حکمت ہے کہ سب قسم کی استعدادوں میں منجھو ہو جائے علامہ بنوئی نے کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے انہیں میں چڑھا کیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرے مگر ہم سے زیادہ بزرگ کوئی مخلوق پیدا نہ کرے گا اور باقرض کوئی مخلوق ہم سے زیادہ بزرگ پیدا بھی کی تو علم میں ہر حال ہم قنا سے زیادہ ہوں گے کیونکہ ایک تو ہم سے پہلے پیدا کئے گئے ہیں اور دوسرے ہم اور عاقبت دیکھ بچے ہیں جو اس مخلوق نے دیکھے ہیں میں تو اس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیات کو ان پر ظاہر فرمایا چنانچہ فرمایا ہو تا ہے۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (اور سکھایا اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب کے نام) مفسرین نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کے نام سکھائے۔ جسور مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ تمام مخلوق کے نام سکھائے۔ بنوئی کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، قتادہ و حمرہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہر شے کا نام سکھایا حتیٰ کہ پہاڑ، چالی کا نام بھی بعض نے کہا ہے کہ جو کچھ پہلے ہو چکا اور جو آئندہ ہو گا سب کے نام بتلا دیے۔ درجہ بنی اس کہتے ہیں کہ ملائکہ کے نام سکھائے بنوئی بعض نے کہا ہوا کہ ہم اور بعض نے کہا ہر قسم کی صنعت۔ اہل تامل نے کہا تمام نباتات سکھائیے اسی لئے ولادہ آدم خلق لغت ہوئے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ یہ کمال اقول میرے نزدیک غیر پسندیدہ ہیں کیونکہ بزرگی کا لفظ معنی کثرت ثواب اور مرتبہ قرب پر

ہے نہ ابن اسیر پر جو کہی امور میں تفصیلات دیتے تو یہ لازم آتا کہ حضرت توم حضرت عاتق بن مسعود علیہ السلام سے نقل
 ہوں۔ یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں "تم نے دیکھا کہ کاشی میں چھ سے زیادہ واقف ہو گا" یہ بھی ظاہر ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم
 کلمات کے عام نہ تھے میرے نزدیک یہ سنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام اسمائے علمیں تعلیم فرمادیں (اور جو کوئی یہ
 کہے کہ اس نے یہ تو غیر متاخر یہاں جس کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لو کہی اندر بعد اذ انکلمات ربی عند البیوت قبل ان
 تنزلت کلمات ربی) (یعنی اگر مسند میرے آپ کے کلمات کہنے کے لئے سبائی ہو تو تمام مسند پر ہو جائے گا لیکن اس کے کہ
 میرے آپ کے کلمات تم ہوں بخیر و برکتی جگہ فرمایا "وَنُوحٍ نَّاسِیْ الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَفْلاَکَ الْخَجَرِ بَعْدَ مِنْ وَعْدِ
 سَبْعَةِ آئِینَ یَافَعْلَکَ کَمِیَاسَاتِ الْآثَرِ" جس میں کہ کاشی علم اسانہ نہ ہو کس طرح خط ہو سکتا ہے اور نیز ایک حدیث میں وارد ہے
 کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دعائی فرمایا نہ لو کہ میں آپ سے اس نام کے وسیلے سے سولی کر تا ہوں جس سے آپ نے اپنے
 ذات پاک کو کسی فرمایا اور جہاں آپ نے اپنی کتاب میں درج کئے اور جہاں حق میں سے کسی کو سکھائے اور ان ناموں کے
 وسیلے سے جن کا علم کسی کو نہیں۔ ان میں جہاں اور کلمہ اور ایمان اپنی شیعہ اور طبری اور امام احمد نے حضرت امین مسعود ابو موسیٰ
 اشعری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث نقل کیا ہے یہ حدیث صحاح میں کی روایت کر رہا ہے کہ اللہ کے بعض اسماء ایسے بھی ہیں جو
 اسی کو معصوم ہیں اور مخلوق میں کوئی انہیں نہیں کہیں۔ چاہے کہ تو جواب اس اشکال کا یہ ہے کہ حضرت آدم کو تمام اسماء کا علم حاصل
 ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان تمام اسماء کا فیصلی علم دیا گیا تھا اگر یہ مراد ہو تو اولیٰ و اولیٰ ان کے کہ اور وہ جو یہاں اجمالی علم مراد
 ہے کہ جو کہ جب ان ذات پاک کی معیت نصیب ہوئی تو انہیں حق تعالیٰ کے ہر اسم و صفت سے ایسی معیت اور علم حاصل
 حاصل ہو گیا نہ جب وہ کسی اسمی صفت کی طرف متوجہ ہوتے تھے وہ صفت یا اسم کی برتری کو گن نہ جاتا تھا جیسا کہ کسی شخص کو کسی
 علم میں یا علم اور استعداد حاصل ہوتے جب وہ کسی مسئلہ کی طرف توجہ کرے تو فوراً مختصر ہو جاتے۔ اگر کوئی معترض اس امر
 کرنے کہ مشربین میں سے کسی نے بھی اس آیت سے یہ معنی بیان نہیں کیا ہے تو محض تمہاری دلالت اور قیاس ہے اور قرآن مجید
 میں اپنی بارائے سے کلمہ کلام کرنا جہاں ہے جیسا کہ علامہ بخاری نے پاسا یہ متعدد دلائل و عبارات رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص قرآن میں اپنی بارائے سے کلام کرے اور ایک روایت میں ہے کہ جو بھی علم کے قرآن میں
 کلمہ کلام کرے اسے چاہئے کہ اپنا کلمہ یا جہم میں محفوظ کرے۔ تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ دلالت اللہ سے فرمایا ہے
 کہ قرآن میں اپنی بارائے سے کلمہ کرنا والے کے بارے میں جو حدید آئی ہے وہ عیدوں کے لئے ہے جو اپنی طرف سے بغیر علم
 کے قرآن کی تفسیر کرے یعنی مثلاً اپنی طرف سے اسباب نزول اور اس کے متعلق کوئی قصہ بیان کرے تو یہ جملہ امور نقل کے
 متعلق ہیں جب تک کسی سے نہ سننے میں اپنی بارے میں اپنی بارے اور عقل سے کوئی بات کہی نہ ہو نہیں اور تفسیر و تفسیر
 سے اور تفسیر کہتے ہیں تفسیر کا کوئی حصہ نہیں کہ تفسیر کا سبب معلوم کرتا ہے اس کے سوا حق تفسیر ہی کو کہا جائے گا جو آیت کا
 سبب نزول اور قصہ بیان کرے۔ اور تفسیر کے معنی اسباب نزول بیان کرنے کے ہیں اور نہ ہی کسی آیت کی تفسیر اور حرام نہیں۔ اور تاویل
 اسے کہتے ہیں کہ آیت کے کوئی معنی جس کلمہ یا کلمہ یا کلمہ سے کہ جو ماکمل یا مادہ کے موافق اور کتاب سنت کے خلاف نہ ہوں
 بخیر استعمال بیان کے جا سکیں بلکہ علم نے اس کی اجازت دی ہے اور تاویل مشتق ہے اول سے جس کے معنی رجوع کرنے کے ہیں
 جو اور ہے اور آیت مجنی تفسیر ہے۔

علامہ بخاری نے امین مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سَافَرُوا الْقُرْآنَ عَلَی سَبْعَةِ
 أَعْرَافٍ یَکْثُرُ أَوَّلُهَا طَبَرُ صَنْ وَیَکُنْ حَبْ طَبَرُ (یعنی قرآن شریعت سات حرفوں پر نازل کیا گیا ہے ہر آیت کا
 ایک ظاہر ہے اور ایک باطن اور ہر جگہ کے لئے ایک عمل الخار ہے۔ بخاری نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس روایت کو
 ان النصوص سے نقل کیا ہے سَافَرُوا الْقُرْآنَ عَلَی سَبْعَةِ أَعْرَافٍ یَکْثُرُ أَوَّلُهَا طَبَرُ صَنْ وَیَکُنْ حَبْ طَبَرُ

مصدقہ بکری حکم و قطع

عاصد باوقی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے قول لکلی حد، بالبع میں قطع کے معنی مقدم یعنی پہلے صدوق کے ہیں کہ تاکہ جسے حق تعالیٰ نے علم و غافر لکھ دیا ہو اپنے ہم کے اذیت سے اس صدوق کو تائب (یعنی معافی کے دو بات پر اظہار پانا) سے اور یہ تاکہ خوب کی بات نہیں کہ آیات میں مذکور ہر شکر کرتا ہے حق تعالیٰ اس میں معافی کے دو ابوب متصرف فرماتا ہے کہ اور لوگ ان سے محروم رہے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَفَوَقَ كُلِّ فَنٍّ جَلِیلٌ عَلیْمٌ یعنی ہر غم والا ہے کہ سے زیادہ دلیور عالم ہے۔ ہم ہر اہل اسلام کو یہی رحمت اللہ علیہ کا۔

میں لکھا ہوا کہ میں نے کچھ سن کریت کے تحت میں لکھا ہے اگر اس پر غیر معقول ہوئے کے موجب اعتراض کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے جو اقبوس مفسرین کے خزانے ہیں ان میں سے کوئی قول بھی نہ تو مرفوع و انقول بہ لورن آیات جو صرف رائے سے معلوم نہ ہوئے اگر تعبیر یا مرفوع نہ ہو تو روئے سے غیر درک ہو تب بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ مرفوع کے علم میں ہے۔ یہ یہ تمام اقوال مذکور ہیں کہ ان کے لکھ کر اختیار ہیں اور اسی میں ان اقوال میں باہم اختلاف ہے جس اسی مرفوع یا مرفوع جو میں نے غلطی سے غلط مرفوع کا روایت کر کے ہے۔ ان میں عاصد رضی اللہ عنہما نے جو فرمایا ہے کہ ہر شے کا نام لکھا ہے جو کہ یہاں کے اور یہاں کا بھی۔ اور ضروریہ جو اقبوس نے تعبیر کی ہے کہ یہ کچھ ہو اور جو روئے والا ہے سب سے نام لکھا ہے اور تمام ذریعہ کے نام تعلیم فرمادے اور بعض نے کہا ہے کہ ہر شے کا نام لکھا یا تو یہ کہ اقوال اسلام الیہ کی تعلیم کے لئے جو ہم نے توجہ کی ہے اس میں بلکہ یہ ایسی توجہ ہے جو میں سب اقوال اور اس سے زائد کو شامل ہے۔ تاکہ اس حدیث میں لورن ہے کہ جس نے یہ معنی ہیں کہ کوئی شے اس سے پہلے نہ تھی اور نہ لکھی کوئی شے اس کے بعد نہیں لکھی گئی۔ تنہا اس کے اور نہیں۔ انباء میں کوئی شے اس کے نیچے نہیں۔ ان میں عاصد رضی اللہ عنہما نے ممکنات کے نام پر اس لئے لکھا فرمایا کہ عوام کی نگاہ میں آجائے اور تمام اکابر کی بھی شہان بھی کہ لوگوں نے ان کی عقل کے موافق تمام کیا کرتے تھے۔ انہ ائمہ اربعہ حق تعالیٰ و

شیخ محمد صادق علیہ السلام (بجھان اشیاء و فرشتوں کے سامنے کیا) مفسرین نے کہا ہے کہ خود خاتم میں شیخ محمد علیہ السلام کی طرف رائے پر جس کے انہ حضرت آدم کو حکیم کے لئے تھے اور ما اشیاء اگرچہ پہلے ہی مذکور نہیں مگر تقدیر مذکور ہیں تاکہ وہ اپنے آدم کے بعد کی تقدیر علیہ السلام آدم علیہ السلام سے مضایق الیہ یعنی اس میں حذف کرنے الف و لام تہریف کا اس کے عوض مشابہ پر لے آئے جیسا کہ کہتے ہیں علی الزمان شعباً (یعنی انہما ہر صاحب سے ایسے الیہ السلام) مضایق حذف ہوا اور ضمیر نہ کر کی لفظ ہاں بنا ہے کہ سیمات میں عقاد و بھی شامل ہیں۔ اور جب کہ مراد الیہ السلام سے اسناد الیہ ہونا جیسا کہ ہم نے لکھا ہے تو ضمیر خود علیہ السلام میں حضرت آدم کی طرف رائے ہوئی اور ضمیر جمع کی یا تو حکیم کے لئے الیہ کیا آدم سے خود حضرت آدم کو اور ان کی ذریعہ مراد لیا جائے کیونکہ اگرچہ وہ تاج ہے کہ نادر کو نادر کے نام سے مذکور ہوئے ہیں جیسا کہ روایت مفسر کہ یہ نام ان میں ہاں کے حدیث کے ہیں۔ اب قبیلہ کو اس نام سے پکارتے ہیں۔ چنانچہ قاضی بیضاوی نے بھی یہ غلطی نہ ہو کہ وہ بین فوجوں و ملتہ کے تعبیر میں کی کہ اب اور بقایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت سے نکل کر حضرات انبیاء کو فرشتوں پر پیش کیا اور سب سے عمد لیا اور نیز حضرت محمد ﷺ اور حضرت یونس، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، علیہم السلام سب سے ختم عمد یا اور یہ توجہ لینی خود کہ ہر نبی کی ضمیر حضرت آدم کی طرف راجع کرنا سب اور کوئی ہے کہ وہ کہہ سیمات ضمیر سے پہلے مذکور نہیں اور نیز مرفوع کہ عقاد کی اب توجہ کسی تکلیف نہ ہو ضمیر سیمات کی طرف راجع نہیں ہو سکتی اور چونکہ حضرت آدم ضمیر سے پہلے مذکور ہیں اس لئے چھ جہاں تکلف کی احتیاج نہیں۔ لیکن کتب رضی اللہ عنہ کی قرأت مفسر مشابہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سنیں ہے اس لئے ان دونوں اقوال کے موافق ضمیر اسلام کی طرف راجع ہوگی۔

فَقَالَ (پھر فرمایا) فرشتوں میں خلافت کی صلاحیت نہ ہونے پر ان کو سرزنش کرنے کے لئے فرمایا۔
أَنْتُمْ بَارِعُونَ فِي الْإِسْلَامِ (مجھے تمہارے ہم بنائی عاصمہ تفسیر کی توجہ کی توجہ کے موافق ہو لاء کا مشابہہ
 مسیحات اول کے اور میری توجہ پر حضرت آدم اور بنی دوریت در اسلام کی اضافت ہو لاء کی طرف موافقیت اور تعلق
 کی وجہ سے ہو گی اور معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ آدم اور بنی دوریت کو جو نام ہم نے سکھائے ہیں وہ بتلا اس کے بعد معصوم
 کرنا چاہئے کہ حدیث شریف میں ہے **كُنْتُ نَبِيًّا وَادَمُ بَيْنَ الرَّبِّ وَالْجَنَّةِ** یعنی رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں اس
 حالت میں نبی تھا کہ جب حضرت آدم روجہ در جہنم کے درمیان تھے اس حدیث کو طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے انکس عباس رضی
 اللہ عنہما سے اور ابو نعیم رضی اللہ عنہ نے علیہ میں اور ابن سعد رضی اللہ عنہ سے ابو یوسف عاصم سے روایت کیا ہے اس حدیث سے یہ
 معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کو جو علوم اور کمال نبیہ حضور ﷺ کو عطا فرمائے منظور تھے اور وہ تجلیات ذاتیہ جو انبیاء کے ساتھ
 مخصوص ہیں سب کی سب اسی وقت عطا فرمادی تھیں۔ جبکہ حضرت آدم بائیں دور جہنم سے یعنی در جہنم کے ساتھ مرکب
 ہو چکی تھی کیونکہ جو تجلیات عاصمہ ہیں وہ اس جہنم کی کے ساتھ شروط تھیں تو جب حضرت آدم کا جہنم میں گیا اور فنا کی
 ذریت کی ہر دھم میں ان کی پشت میں جا کر نہیں ہو گی تو وہ سب تجلیات ذاتیہ کے قبول کرنے کے لائق ہو گئے۔

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْوَلَدَ (اگر تم محب ہو) یعنی اگر تم اس بات میں ہے جو کہ جو ہم مخلوق پر آمیزش کے اس
 سے تم سے افضل ہو (جیسا کہ تمہارا خیال ہے) تو ان کے نام بتلا۔ قبلی اور درش سے ہو لاء اور ان **كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ** میں ہمزہ
 چاہئے کوئے ساکن سے بدل کر پڑھنا ہے اور قائلوں، ہزنی ہمزہ اولیٰ کوئے مسکورہ سے بدلنے ہیں اور ابو عمرو ہمزہ چاہئے کوئے ساکن کر کے
 پڑھتے ہیں۔ باقی قراءہ دونوں ہمزہ کو ثابت دیکھتے ہیں اور چھ کسیں دو ہمزہ مسکورہ و گھول میں جمع ہو جائیں وہیں بھی یہی
 اختلاف ہے۔ درش سے آیت یہ روایت ہے کہ **مَوْلَا** میں ہمزہ چاہئے کوئے ساکن اس جگہ نور سورہ نوہ میں **عَلَى الْاَبْنَاءِ اَوَّلًا** کوئے
تَحَصُّنًا کی ہمزہ کوئے مسکورہ سے بدلنے ہیں اور عن دو مقام کے سوا اولیٰ کے موافق ہیں اور جب دو ہمزہ ملتج دو گھولوں میں
 جمع ہو جائیں جیسے **اَبْنَاءُ اَوَّلًا** تو درش قبلی ہمزہ ثانیہ کو بدل کر لیتے ہیں جیسا کہ وہ مسکورہ کو بھی مدہ کرتے ہیں اور قائلوں
 ہزنی اور ابو عمرو ہمزہ اولیٰ کو ماقہ کہہ دیتے ہیں۔ باقی قراءہ دونوں ہمزہ کی تحقیق کرتے ہیں یعنی کسی کو ماقہ فیہا بدل نہیں کرتے اور
 جب دو ہمزہ معصوم دو گھولوں میں جمع ہوں تو یہ اجتماع صرف ایک جگہ سورہ احقاف میں ہوا ہے **اَوَّلًا** اولیٰ ایک تو اس ہمزہ کا
 حکم مثل مسکورہ کے ہے اور درش قبلی دوسری ہمزہ کو اوڑساکن سے اور قائلوں، ہزنی ہمزہ اولیٰ کو اوڑ معصوم سے بدلنے ہیں اور
 ابو عمرو ہمزہ اولیٰ کو ساقہ کہہ دیتے ہیں باقی قراءہ دونوں کو ثابت رکھتے ہیں۔

فَالَا (بولے) حسب فرشتوں کو ثابت ہو گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہم سے زیادہ عالم اور افضل ہیں تو
 اپنے بچہ اور بشر کی انصافیت اور استحقاق خلافت کا اثر کہ کیا اور اس نعمت کا شکر کیا کہ حق تعالیٰ نے ان کے پیدا کرنے کے حکمت
 کا ہر فرمائی اس لئے قرآن کی آیت کے معصوم کو بجز درواری اور تصرع کے ساتھ دروگہ انہی میں (ادا کیا) بولے۔
مِنْ خَلْقِكَ (تو پاک ہے) سبحانک فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے جس کی تقدیر **سُبْحَانَكَ** ہے اور
 یہ معنی ہیں کہ خداوند تبارک کے افضل، مصلحتوں اور حکمتوں سے خالی ہونے سے بالکل پاک اور حذرہ ہیں۔
اَلَا عِلْمُكَ (نہیں ہے ہمیں علم) یعنی ہم آپ کے کسی علم کا عاقل نہیں کر سکتے۔

اَلَا مَا عَلَّمَكَ لَا يَخْفَاكَ (اس کے سوا جو تو نے ہمیں بتلایا ہے بے شک تو
 اپنی مخلوق کو جاننے والا اور اپنے امر میں حکمت والا ہے) (علم اور تنبیہ کے ایک اور معنی بھی ہیں علم کے معنی عالم عادل اور حکیم
 کے معنی اپنے حکم کو حکم اور راست کرنے والا۔ جب فرشتوں نے درگاہ خداوندی میں سرگوش کر دی اور یہ بھی انھیں اچھی
 طرح ثابت ہو گیا کہ ہم خضع ماہر ہیں تو حق تعالیٰ نے ان پر یہ انعام فرمایا کہ جو ہم حضرت آدم کو عطا فرمایا تھا وہ ان کے ذریعہ
 سے فرشتوں کو بھی عطا فرمایا چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔

قال یا ادم انی کلمہ یا سمعنا و اطعنا (فرمایا اے آدم تم فرشتوں کو کہو (چیزوں) کے نام بتادو) منسیرین کے قول کے مطابق جانتے ہو کہ منسیر ہم انسانوں کی طرف سے ہے کہ جن کے نام حضرت آدم کو مستطاعت گئے تھے اور جو ہم نے تفسیر کی ہے اس کے موافق ملائکہ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے کہ اے آدم تم فرشتوں کو کہو، ان کے نام بتادو جو وہ سیکھ سکتے ہیں۔ یا یہ معنی کہ وہ اسم بتادیں کہ ان کے لئے مقدر کیا ہے اور چاہئے یا سمعنا و اطعنا کے (اے آدم جو جنہیں نام تعلیم کے لئے دیے ہیں وہ انہیں بتادو) اس لئے کہ ان کے لئے ان کے اسم بتادو کہ ان کے لئے مقدر کیا ہے اور چاہئے یا سمعنا و اطعنا کے موافق ہے کہ ذات ربی تعالیٰ تک رسائی ہو اور یہ رسائی بشر کے ساتھ مخصوص ہے ملائکہ کو نہیں۔

فَلَمَّا آتَيْنَاهُمْ بَاسْمَاءَ أَهْلِهِمْ قَالَ آتَيْنَاهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(سو جب آدم نے فرشتوں کو کہو (چیزوں) کے نام بتادے تو (خدا نے فرشتوں سے مخاطب ہو کر) فرمایا کہ تم نے تم سے کہا تھا کہ آسمانوں اور زمین کی سب جیسی چیزیں ہمیں معلوم ہیں کہ جو فرمایا تم نے تم سے کہ تم نے کہا تھا اے یہ پہلی آیت اَعْلَمْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کی طرف اشارہ ہے۔ حرمین اور ابو عمرو نے اپنی کتب کے تحت سے پڑھا ہے اور اس طرح جبریل افاضہ کو کہ اس کے بعد الف قطع متعلق ہو تو دیکھتے ہیں کہ چند حرف جو اس قصہ سے متعلق ہیں انہیں ہم ان کے محل پر ذکر کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ یعنی قراء اس ذی کو اسے چند جگہ کے تحت منسیر دیتے ہیں اس مقامات کو بھی ہم ان کی جگہ پر ذکر کریں گے انشاء اللہ۔

وَأَعْلَمْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (اور میں وہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو) منسیر رسی اللہ عز و جل وہ بھی اللہ عز و جل سے کہ ہے کہ وہ اعلمتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سے مراد معلوم ان آیت تَجْعَلُ فِيهَا مَن يُبَشِّرُ فِيهَا ہے اور دَعَاكُمْ تَعْلَمُونَ (جو تم چاہتے تھے) سے مراد فرشتوں کا وہ قول ہے جو انہیں میں چکے چکے کہ تھا کہ خدا

تعالیٰ ہم سے زیادہ ہرگز کوئی خلق پیدا نہ کرے گا۔ عامر بنوفی نے لکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضرت قوم کا بعد جب کہ اور ملائکہ کے اور مینا ہوا تھا انہیں دھر سے گزر رہا کہ ان کو یوں پیدا کیا گیا ہے۔ پھر اس میں اس کی دل سے داخل ہو کر پیچھے کو نکل گیا اور کہا یہ مخلوق اپنے آپ کو کسی شے سے پیدا ہو گئی ہے کیونکہ یہ انداز سے پہلے خالی اور کھوکھلا ہے پھر اور فرشتے جو اس کے ساتھ تھے ان سے کہا اگر اس کو تم سے افضل بنایا گیا اور تم کو اس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا تو تو یوں کیا کرو گے سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہم اپنے رب جلیل کی اطاعت کریں گے۔ انہیں نے اپنے رب سے کہا خدا کی قسم اگر میں اس پر مسلط کیا گیا تو میں اسے چاؤ کر کے رہوں گا اور جو مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں اس کی باتوں کا اور سر کٹی اور سر تابی کے سوال پر کھونٹ کر اس پر اس پر حق تعالیٰ نے فرمایا أَعْلَمْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ یعنی فرشتوں نے جو وہ ان کی اطاعت ظاہر کی اسے ہم جانتے ہیں اور شیطان نے جو سر کٹی اور مصیبت پہنچی میں چھپا رکھی اس سے بھی ہم واقف ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی ملتا ہے کہ انبیاء جو اللہ انہوں میں سب سے افضل و قاصد ہے ہیں۔ وہ خاص طور افضل فرشتوں سے بھی افضل (اعلیٰ) ہے۔ اور فرشتوں میں افضل وہ ہیں جو انبیاء کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے قاصدین کر پام رسائی کرتے ہیں انہیں حکایت جب بھی کہ ہے اور یہ جو علماء نے کہا ہے کہ عوام بشر یعنی اہل الباء مثلی اور صالح عام ملائکہ سے افضل ہیں سو یہ امر قرآن سے ثابت نہیں بلکہ حدیث سے ثابت ہے چنانچہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سو میں اللہ کے نزدیک انہیں فرشتوں سے افضل ہے۔ اس حدیث کو ان صاحب نے روایت کیا ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کی ذریعت کو پیدا کیا تو ملائکہ نے عرض کیا کہ اب تم ہم سے تم سے بندے کہاتے چلے آ کر دے اور سو ہو۔ نے ہیں اور ہم سب کے سب ان تمام چیزوں سے پہلے پاک صاف ہیں تو انہیں ہونا کے ساتھ مخصوص نہیں کر دے اور ہمیں آخرت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جلاہم مخلوق کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اہل روح کو اس میں بھی کچھ دیا تو میں مخلوق کی طرح ایسی مخلوق کو کسی طرح کر دوں گا جو میرے کمن کے کہتے ہیں اور ایدہ ہو گئی اس حدیث کو یحییٰ نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ جنت میں نبی آدم اللہ تعالیٰ کی رو سے شرف ہوں گے اور فرشتے اس دولت عقلی اور غیرت کبریٰ

سے محروم ہیں گئے اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ بشر ملائکہ سے افضل ہیں مگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کی رفعت تو جنت میں اولیاء کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اس روایت سے تو تمام مومنین مشرف ہوں گے البتہ درجوں کے تفاوت سے رویت میں تفاوت ہو گا چنانچہ بعض کو تو جنت کا شہر رویت نصیب ہو گی اور بعض کو ہر جہنم اور بعض کو ہر برسی اور بعض کو اس سے زیادہ مدت میں تو اس سے عوم ملائکہ پر تمام مومنین کی افضلیت لازم آتی ہے خواہ وہ فاسق ہی ہوں کیونکہ سب مومنین خواہ فاسق و عاصی ہوں یا مطیع و فرمانبردار عذاب سے محفوظ رہیں گے بعد آخر کار جنت میں جائیں گے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے **فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ** یعنی جو ذرہ برابر بھی عمل کرے مجاہد سے دیکھ لے گا رسول اگر مٹکھٹکھٹے فرماتے ہیں کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ عَلِيمٌ** کے ذریعہ اس کے جی میں تمہیں کہے کہ نہ برابر خیر ہو یا فرمانبردار ہو تو وہ آگ سے نجات پانے لگا۔ اور فرمایا جو **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ عَلِيمٌ** کے دل میں ایک ذرہ برابر خیر ہو یا فرمانبردار ہو تو وہ جہنم سے خلاصی پانے لگا۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ عَلِيمٌ** کے اور پھر اسی پر اس کی موت آجائے تو وہ ضرور جنت میں داخل ہو گا اگرچہ ظالم و جور ہی اسے خواہ ایوز پر اس ہی ہو ضرور جنت میں جائے گا۔ اس کو مسلم نے حضرت ابوذر سے روایت کر کے یہ تو ظاہر ہے کہ فاسق کا معصوم سے افضل ہونا تو قطعاً جائز ہے اور نہ شرعاً ناجائز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **أَفَسَيُغْفِرُ لَكُمْ أَلْفَ مَرَّةٍ** (یعنی) فرمانبردار بندوں کو گناہ گاروں کی برابر کر دیں گے **أَلَمْ يَكُنْ فِي السَّمَاءِ** کے جواب میں لکھا ہوا کہ یہ تو ظاہر ہے کہ فاسق عقاب و مر کے بعد مغفرت پا کر جنت میں جائیں گے اور وہ عذاب یا تو دنیا کی معصیتوں سے ہو گا یا عذاب قبر یا دوزخ میں یا توبہ کر لیں گے تو بلا عقاب رہیں گے اور بعض کو محض فضل باری تعالیٰ شل حال ہو گا توبہ کریں گے نہ عقاب ہو گا اور جب مغفرت ہو مٹی تو نہ فق رہے گا نہ معصیت بلکہ اولیاء اور مطیع اور صلحاء میں چلیں گے اگرچہ اولیاء و کرام و اعتبار مراتب ان سے زیادہ ہوں تو اب مغفرت کے بعد نہ کوئی معصیت رہے گی نہ مستحق نہ کوئی اشکال و فی کی افضلیت میں نہیں واللہ اعلم۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کے علوم اور کمالات ترقی پذیر ہیں اور وہ بشر سے سب کمالات کر سکتے ہیں اور جو کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے **وَمَا يَزِيدُ إِلَّا لِمَنْ يَشَاءُ غُلَامًا** ہم میں سے (یعنی فرشتوں میں سے) ہر ایک کا ایک درجہ در مقام مٹھن ہے پھر سے توبہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے ایک مقام سے دوسرے مقام تک ترقی نہیں کرتے جو جس کا مقام ہے وہیں رہتا ہے تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ ہر کوئی اس سے یہ ہے کہ مقام اس اور وہ صفات سے ہے کہ مقام ذات تک ترقی نہیں کر سکتے بخلاف بشر کے کہ وہ مقام محرومی سے مقام خصال تک اور وہاں سے صفات اور اہل و عیال اور شہادت اور پھر مقام ذات تک ترقی کر سکتا ہے اس ذیل میں بہت سے درجات اور اعتبارات ہیں کہ ان کی تفصیل کیا یہ مقام نمایاں نہیں کر سکتا اور نہ زبان کو قوت کہ اسے بیان کر سکے۔

وَلَوْ كُنَّا ظَالِمِينَ لَخَلَفْنَا بِمَا كُنَّا نَعْمَلُ (اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو عباد کرو لاہو بخیر بنے **وَلَوْ كُنَّا ظَالِمِينَ** میں سلائیکنہ کی بنا کو **أَسْجُدُوا** کے امر کو صل کا ضد دے کر معصوم پر بھائے اور اسی طرح صل **أَرْبَاحُكُمْ** میں رب کی بنا کو معصوم پر بھائے اور بائی خرافت سے کسر پاء سے بڑھائے بعد کے معنی نعمت میں بدل کر یعنی خود حق کے ہیں اور اصطلاح شرع میں عباد کے معنی مہلات کے قصد سے زمین پر پیش نہ رکھنے کے ہیں۔ فرشتوں کو جس عباد کا حکم ہو تھا تو اس سے مراد عبادہ شرعیہ ہے تو اس وقت حقیقت میں خدا تعالیٰ عبادہ کو عبادہ حضرت آدم کو محض عزت بڑھانے اور ان کی افضلیت کا اقرار کرانے کے لئے تہذیباً یا تعادلاً امام احمد اور مسلم کی ایک حدیث جو ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے شرعی معنی مراد ہونے پر دلالت کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا جب بن آدم کو عباد کی قیمت پڑھتا ہے اور عبادہ کو کہتا ہے تو شیطان ایک گوشہ میں الگ جا کر دیکھتا رہتا ہے کہ انھوں بن آدم کو عباد کا حکم کیا گیا تو اس نے عبادہ کے جنت لے لی اور مجھے عباد کا حکم کیا گیا تو میں نے ناراضی کی اور ٹھکرنا میں جہنم میں جاؤں گا۔ اس فقرہ پر لافتم میں لام فی کے معنی میں ہو گا اور یہ معنی ہوں گے کہ آدم کی طرف متوجہ ہو کر ہمیں عبادہ کو جیسا کہ حضرت صادق رضی اللہ عنہ کے شعر میں جو جناب صدیق

کبر ختم اللہ علیہ کی حد میں ہے لام بنی کے معنی میں ہے شعر یہ تبتور رب و اعرف الناس بالغراب والنسین

کیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں جو قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے ہیں سب سے اول نہیں اور کیا وہ سب سے نزدیک قرآن اور حدیث سے بالغ نہیں (یعنی ضرور ہیں) ان شعر میں اَلْبَيْتُ بَيْنَهُمْ میں لام تھا بمعنی بی ہے۔ اور بایہ کیا بنے کہ فرشتوں سے۔ چونکہ بظاہر آدم کے پیدا کرنے پر ایک مختصر مصلوہ تھا اس لئے بعور تو یہ کے ایک مجددان کے ذمہ واجب ہوا تو اس مجدد واجب بعید حضرت آدم ہوئے ان کے دادہ فرمایا تو اب آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ حضرت آدم کی رویت سے بیس مجدد کرو اس تقدیر پر لام لام میں سببت کا ہونا جیسا کہ کَلِمَاتُ الْبَيْتِ (نماز پر سورج ڈھکنے کے سبب) میں لام سببت کا ہے۔ یا مجدد افویہ مراد ہے یعنی حضرت آدم کے سامنے حیمہ اور تقسیم کے طور پر نماز اور تو جمع کرنا مراد یا جائے جیسا کہ پورے کے بنائے گئے ان میں مجدد و قید کیا تھا۔ علامہ بنو قریبہ نے فرمایا ہے کہ یہ قول صحیح تر ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ان بعد میں فرشتوں نے زمین پر پیشی نہیں رکھی بلکہ آدم علیہ السلام کے سامنے تقسیم کے لئے جھک گئے تھے اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا تو اسے بھی باطل و مضبوط کر کے بولے اس کے سلام ضرور فرمایا۔

میں گستاخوں کو حضرت آدم کی تقصیر کا ذکر و تعظیم و انکسار کیا تھا تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آدم نے جو ان میں اسلام لایا تعظیم فرمایا تو بطور ضرورت اسے حق ان میں آدم کی تقصیر کا ذکر ہو کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے آدم کی شکر گزاری نہیں کی اس نے اللہ کا بھی شکر نہیں کیا۔ اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اس کی تصحیح بھی کی ہے۔

(سب نے مجدد کیا) یعنی ملائکہ نے سب کے سب نے۔

اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ ہم پہلے کلمہ آئے ہیں وہ بھی اس کی مویہ ہے اور اس سے یہ بھی مستنبط ہوا کہ قوم فرشتے معصوم نہیں ہوتے بلکہ اکثر ان میں معصوم ہیں جیسا کہ آدمیوں میں بعض معصوم اور بعض غیر معصوم ہیں بعض نے کہا ہے کہ ان میں بنو نوح سے تھا ملائکہ میں پیدا ہوئے اور بنو نوح پر بنی بنائے اور اس لئے تخلیق اس پر نبی ملک کا اخلاق کیا جاتا ہے اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فرشتوں کے ساتھ جنوں کو بھی مجدد کا حکم رہا تھا لیکن صرف فرشتوں کے ذکر پر اس لئے انکسار فرمایا کہ جب آدم کو بعد کا حکم ہوا تو چھوٹے کسی چیز میں ہیں ان میں تو مجدد کا حکم ہونا بغیر ذکر کے خود سمجھ جاتا تھا اس لئے ان میں سرادت کے ساتھ ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی مگر اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کی بعض قسم میں ہو کر شیاطین اور ان کی جنس ایک ہو اور اختلاف عوارض کی وجہ سے ہو۔ اگر اس پر کوئی یہ اعتراض کرے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ ملائکہ اور یہ پیدا کئے گئے اور جن خاص آگ سے اور آدم اس شے سے جو جنس بنائی گئی (یعنی مٹی سے) تو یہ حدیث صاف اس پر دلالت کرتی ہے کہ ملائکہ اور جن مختلف جنس ہیں نہ متحد انجنس تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس حدیث میں جنوں کی ایک خاص قسم کا بیان ہے کہ جن کی اور فرشتوں کی حقیقت بالکل مختلف ہے کہ وہ نہ کرہ مؤنث اور صفت تو اود سے موصوف نہیں ہوتے یا یہ تو بیانی چاہے کہ نور اور شگ ایک جنس ہے۔ فرق دونوں میں صرف افعال ہے کہ نور میں مستطیل و صفائی بہ نسبت مار کے زیادہ ہوتی ہے اور آیت رَبِّ اجْعَلُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْفِتْنَةِ سَبْطًا (اور تمہارا یہ سنارے دنوں اور خدا تعالیٰ کے درمیان سب اور شے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جن اور ملائکہ کی ایک حقیقت ہے۔ واللہ اعلم بحقیقت اول۔

آئی (اس نے انکار کیا) یعنی مجدد کرنے سے کہ

وَلَسْتَ بِبَنِيٍّ (اور براہمن) یعنی اس بات سے برائی خبر کی کہ آدم کی تعظیم کرے یا نہیں حق تعالیٰ کی مبادت کا ذریعہ جائے۔

کھانا (اور تھا) یعنی انہ کے علم میں اول سے کافر تھا یہ معنی کہ اب ہو گیا۔

صن الکفرین ۱۰ (کافروں میں سے کافر ترک واجب کی وجہ سے کافر نہیں ہوا کیونکہ ترک واجب کفر نہیں۔)

بلکہ حق تعالیٰ نے ہر امت حضرت آدم کے عہدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے اس حکم کو قبیح سمجھا اور اختلاف کیا اور اپنے آپ کو ان سے انصرل سمجھا چنانچہ انصار بنہ (یعنی میں اس سے بھتر ہوں بول اٹھا اس لئے کافر ہوں۔)

(اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی

بہشت میں ہو) بتوئی نے فرمایا ہے کہ جنت میں حضرت آدم کا کوئی ہم جنس نہ تھا اس لئے اکثرین کی طبیعت ہم جنس نہ ہونے

کے سبب ٹھیک لاکر تھی (ایک دن وہ سو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں جانب سے حضرت جوا علیہ السلام کو پیدا کیا جب

سو کر اٹھے تو دیکھا کہ سر کے قریب ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت آدم نے پوچھا تو کون ہے انہوں نے جواب

دیا میں حوا آپ کی بیوی ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لئے پیدا کیا ہے کہ آپ کو میری وجہ سے آدم ہو اور مجھے آپ کی وجہ سے جنم

ہو۔ اللہ نے صرف آدم کو خطاب فرمایا اور اول سے دونوں کو خطاب نہ فرمایا اس لئے کہ حضرت آدم ہی کو امر فرمایا مقصود تھا اور

حواء کی تابع تھیں۔

وَجَعَلْنَا مِنْهَا آرْغَافًا

(اور اس میں سے با فراغت کھاؤ۔)

جَعَلْنَا مِنْهَا

(جہاں کہیں سے تمہارا پیچھا ہے۔)

وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْكَافِرِينَ ۱۱ (اور اس درخت کی پاس نہ چھو (اگر ایسا کرو گے)

تو اپنی جانوں کو تمہارا دینے والوں میں سے ہو گے) حکم میں قوت پیدا کرنے کے لئے دوخت کے پاس جانے سے منع فرمایا اور نہ

مقصد اس کے کھانے سے منع کرنا تھا اور نیز اس لئے منع فرمایا کہ کسی شے کے پاس جانے سے اس کی طرف مداخلت اور رغبت

ہوتی ہے اور فرط خواہش میں حکم شرع بھی پڑھ نہیں رہتا۔ اس آیت سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ ہر چیز معصیت کے قریب

کرنا دلائل سے دو گروہ ہے۔ اور ہر کے بارہ میں اختلاف ہے کہ کیا وہ کونسا حجر (درخت) تھا حضرت ابن عباس اور محمد بن کعب

رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ گیسوں کی بال تھی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انگو تھا۔ ابن جریج کہتے

ہیں اخیر تھا اور علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کافور تھا۔ بعض کا قول ہے کہ مراد شجرہ العلم ہے اس میں بھی اختلاف ہے کہ

شجر سے مراد جنس شجر یا شجرہ مخصوص۔ ظاہرین کے معنی اپنی جانوں کو ضرر دینے والے کے ہیں حکم کے اصل معنی کسی شے

کو بے سوچے رکھنے کے ہیں۔

فِي زَكَوَاتِ الشَّيْطَانِ عَنَّا

(پھر ہمسایا شیطان نے انہیں وہاں سے) عنما میں ضمیر حایا تو شجرہ کی طرف

راجع ہے اس وقت یہ معنی ہوں گے کہ شیطان نے آدم و حوا کو اس درخت کے کھانے کے سبب رستہ سے ڈکھا دیا اور بہشت کی

طرف راجع ہے اس وقت یہ معنی ہوں گے کہ شیطان نے انہیں بہشت سے دور کر دیا اور اس اخیر معنی کی مزید تہذیب کی قرأت کا

لھتا ہے جس کے معنی ہیں دور کیا ان دونوں کو۔ شیطان شکن بمعنی بعد (دوری) کہے مشتق ہے کیونکہ شیطان بھی خیر اور

رحمت سے دور کر پڑے ہیں۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ جب شیطان بارگاہ خداوندی سے طعن اور رائے اور گواہ اور است

نقل جانے کا حکم ہوا تو پھر کسی طریق سے اسے آدم تک رسائی ہوئی کیونکہ وہ تو بہشت میں تھے۔ علامہ بخاری رحمۃ اللہ عنہ

فرماتے ہیں کہ جب ابلیس نے آدم و حوا کو بہکانے کے لئے بہشت میں جانے کا لالچ کیا تو اسے بہشت کے نگہبانوں نے روکا تو اس

کے پاس مانب آیا چونکہ ابلیس کی پہلے سے اس کے ساتھ وہی تھی اور یہ مانب کل جانوروں سے زیادہ خوبصورت تھا اس کے

چاؤں پائوں میں گنت کے تھے اور یہ بھی بہشت کا محافظ تھا ابلیس نے کہا تو مجھے اپنے منہ میں رکھ کر بہشت میں پہنچا دے اس نے

بول کیا اور منہ میں لے کر پہا جب بہشت کے اور محافظ ملے تو انہیں کچھ خبر نہ ہوئی کہ ابلیس اس کے منہ میں بیٹھا ہے یہ اس

طریق سے بہشت میں چلا گیا۔

ابن جریر نے ابن مسعود، ابن عباس، ابو العلاء، ابوبہر بن عبد اللہ اور محمد بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی اسی روایت کے موافق روایت کیا ہے۔ حسن نے کہا ہے کہ آدم حوا اکثر جنت کے دروازے پر توبہ کرتے تھے ایک روز جو وہ مسئول کے موافق آئے تو شیطان نے انہیں بہکا دیا۔

علامہ ابن ابی رحمتہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم جنت میں کئے تو بے کیا غریب ہو جو ہمیشہ اس میں رہا کریں بغیر جبکہ شیطان جنت میں آدم کو دھوکا دیا کہ اس جنت میں خیر نہ ملے گا یہ ایسی ہے (یہ بات سنی ہے) بے اعتبار نہ ہو کہ وہ نے کیا اور اتنا دیا اور نہ کیا کہ ان دونوں پر بھی رقت غلامی ہو گئی (سب سے پہلے تو نہ کرنے والا نہیں ہے) جب آدم حوا نے اس کے نور و ذریعہ کو دیکھا تو بولے کیوں روتا ہے۔ انہیں نے کہا کہ تمہارے ہی بل پر روز آتا ہے کہ اب تم دونوں مرد گئے اور جنت کی نعمتیں تم سے بھٹکتی ہیں گئے خیر و خوشی از سر کر آدم حوا کو بھی اثر بول اور دونوں کے دونوں غمزدہ ہو گئے جب ابلیس انہیں نے دیکھا کہ میرا جادو اثر کر گیا تو پتہ ہو گئی کے بچے میں کہنے لگا کہ خیر جو تمہارے میں ہے وہ تو تو کر رہے گا لیکن اب میں تمہیں ایک تدبیر بتاؤں اور وہ یہ ہے کہ فلاں درخت کھانے سے ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو جاتی ہے حضرت آدم نے انکار کیا اور کہا کہ میں اس درخت کو کھانے لگاؤں گا جب اس نے دیکھا کہ میرے ہاتھ سے شکار لفظ تو بولنا خدا کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ آدم حوا اس لعین کی تولاں میں آکر دھوکے کھائے اور خیال کیا کہ بھرا ہوا کون ہے جو خدا کی جھوٹی قسم کھائے (آخر کار) پہلے تو حضرت حوا نے پیش قدمی کی اور جانا کہ اسے کھانا پھر حضرت آدم نے کھلیا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے کہ حضرت آدم نے ہوش و حواس میں نہیں کھلی بلکہ حوا نے انہیں شراب پلا دی تھی جبکہ خود نشہ میں مست ہو گئے تو حوا انہیں کھینچ کر اس درخت کے پاس لے گئیں انہوں نے کھلیا۔

فَاَخْرَجْنَاهُمَا مِنْهَا لَعْنَةً فَخَلَا بَيْنَهُمَا

ابن عباس اور قتادہ رضی اللہ عنہم نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا آدم! جو تمہیں ہم نے تمہارے لئے جنت میں جو نثار و مہربان کر دی میں کیا وہ کافی نہ تمہیں جو یہ تم نے کھلیا۔ آدم نے عرض کیا خداوند اجنت کی نعمتیں بے شک میرے لئے بہت ہیں مگر مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ کوئی خیر سے مام کی جھوٹی قسم بھی کھاتا ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم سے فرمایا آدم تم نے یہ فعل کیوں کیا انہوں نے عرض کیا اللہ العالمین حوا نے ایسی باتیں بتائیں کہ وہ درخت مجھے بھرا معلوم ہوا۔ جب ہادی بخانی کا مرثیہ ہو کہ میں اس پر عذاب مسلط کروں گا۔ یعنی اصل میں تکلیف ہو گی اور پھر وضع حمل کے وقت دکھ اور تکلیف ہو رہی ہے پھر ہر سینے جو غول آیا کرے گا وہ جہاد یہ سن کر جو لوگ نے انہیں قسم ہو کہ تمہارا حیرتی سب شیعوں پر دانا مسلط کیا گیا۔

وَقُلْنَا اضْحَكُوا (اور ہم نے انہیں ہلکا کر دیا کہ تم سب اتر جاؤ گے)

بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ (تم ایک دوسرے کے دشمن ہو) بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ حال ہے غمیر کی وجہ سے وہ ادا حادیہ کی ضرورت نہ رہی۔ علامہ ابن ابی رحمتہ رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کر کے کہا ہے کہ یہ حدیث مرفوعہ ہی ہے کہ نبی ﷺ سانچوں کے بار ڈالنے کا حکم فرمایا کرتے تھے اور فرمایا ہے جو انہیں خوف کی وجہ سے چھوڑ دے اور نہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک روایت میں ہے جب سے ہماری قن کی (یعنی سانچوں کی) لڑائی ہوئی پھر صلح نہیں ہوئی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ مدینہ میں چنوں کی ایک قوم مسلماں ہو گئی ہے مگر تم کہیں سانچہ نہ دیکھو تو (اسی وقت نہ مار دیکھیں) کہ کوئی قن نہ دے گی۔ یہ تو کھول اسے تمہارا ہر مسلت وہ چر کر دل چاہے تو مار لو کیونکہ وہ شیطان ہے۔

وَلَا تَكْفُرْ فِي الْآيَاتِ فَلَسْتُمْ بِلَاغٍ وَلَا تَكْفُرْ (اور تمہارے لئے زمین میں تمہاری باتیں مستحق موعظ قرار ہے)

وَمَا تَكْفُرْ فِي الْآيَاتِ فَلَسْتُمْ بِلَاغٍ وَلَا تَكْفُرْ (اور تمہارے لئے زمین میں تمہاری باتیں مستحق موعظ قرار ہے)

وَمَا تَكْفُرْ فِي الْآيَاتِ فَلَسْتُمْ بِلَاغٍ وَلَا تَكْفُرْ (اور تمہارے لئے زمین میں تمہاری باتیں مستحق موعظ قرار ہے)

کے آئے تک) پھر سیکھ لئے آدم نے اپنے رب سے (معذرت کے) چند کلمے۔

ابن کثیر نے فقہی آئمہ میں آدم کو منصوب اور کلمات کو مرفوع پڑھا ہے اس قرأت پر یہ معنی ہوں گے کہ تو ہم کے پاس حق کے رب کی طرف سے کلمات آئے اور یہ کلمات حضرت آدم کی توبہ قبول ہونے کے سبب تھے بانی اور قاریوں نے آدم کو مرفوع اور کلمات کو منصوب پڑھا ہے اس تقدیر پر فقہی کے معنی سیکھ لئے ہوں گے اور وہ کلمات یہ ہیں دُہْنَا وَلَبِثْنَا فِيهَا وَلَئِنْ لَمْ تَنْفَعْنَا لَلَّذِينَ كَفَرُوا وَتَرَحُّنًا إِلَى الْكَاذِبِينَ اسے بدلے رب ہم نے اپنی جانوں پر علم کیا اور تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر رحمت نہ فرمائے تو ہم ضرور پر یاد ہو جائیں گے (یعنی نے کہا ہے کہ وہ کلمات نہ تھے بلکہ اور کلمات استغفار و زاری کے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آدم و حوا دو سو برس روئے اور چالیس روز تک نہ کچھ کھانا نہ پیا۔ حضرت آدم سو برس تک حوا کے پاس نہ آئے۔ یونس بن حباب اور غفر بن حجر فرماتے ہیں کہ اگر سارے زمین والوں کے آئو جمع کئے جائیں تو حضرت ادا علیہ السلام کے آئو اس سے زیادہ ہوں گے اور اگر حضرت ادا و لوزین والوں کے آئو جمع کئے جائیں تو حضرت آدم کے آئو بڑھ جائیں گے۔ شری بن حوشب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پیشی ہے کہ آدم نے حملہ کی شرمندگی سے تین سو برس تک سر نہیں اٹھایا۔

(تواندہ ان پر متوجہ ہوا) یعنی پھر آدم کی توبہ قبول کر لی۔

توبہ گناہ کا اقرار کرنے اور اس پر عزم و شرمندہ ہونے اور آئندہ ایسا کام نہ کرنے کا عزم مسکم کرنے کو کہتے ہیں۔ صرف حضرت آدم کی توبہ قبول ہونے کو اس لئے ذکر فرمایا کہ حضرت حوا کا گناہ نہ ہو گئیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں مورد توبہ کا ذکر نہیں کیا گیا (جہاں مردوں کے ساتھ مرد تہ نہ گور ہو گئیں۔

بَلَاغَةُ هُوَ الْبُتُوبُ (بے شک اسی توبہ فرماتے والے) یعنی مردوں پر مغفرت کے ساتھ رجوع کرنے والا اور متوجہ ہونے والا ہے۔ توبہ کے اصل معنی لغت میں رجوع کے ہیں۔ اگر مردہ کی طرف منصوب کریں تو گناہ سے پھرنا اور باز رہنا اور واپس آنا اور جب اللہ تعالیٰ کے طرف نسبت کریں تو عذاب کرنے سے اعراض فرمایا اور مغفرت کی طرف توجہ فرمایا مقصود ہو گا۔

الْمُتَوَكِّلُ (بست بذرہ بنانا ہے) مبالغہ کا معنی ہے۔

فَلَمَّا أَفْتَحْنَا بِطُورِ إِبْرَاهِيمَ (ہم نے علم دیا کہ تم سب کے سب یہاں سے تڑ جائے) بعض مفسرین نے کہا ہے کہ پہلی آیت میں جرات نہ گور ہے۔ توبہ و جنت سے آسمان پر تھا اور اس آیت میں جو توبہ گور ہے وہ آسمان سے زمین پر آنا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ دوسری مرتبہ توبہ تاکید کے لئے ذکر فرمایا ہے یا اختلاف مقصود کی وجہ سے کیونکہ لول تو بطور عقاب و عذاب اور دوسری دفعہ علم تکلیف دینے کے طریق پر روشا فرمایا۔ جمیعاً ترکیب میں محال ہے اور معنی کے اعتبار سے پہلے مضمون کی تاکید ہے سو یہ اس کو مقتضی نہیں کہ انہیں جمع ہی ہو کر مرنے کا حکم ہو۔

فَلَمَّا كَانَتْ أُولَىٰ صَرْحِ هَدًى (پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آوے) فاعطف کے لئے ہے۔ ان حرف شرط اور سارا مذہ ہے۔ ان کی تاکید کے لئے پڑھا دیا گیا ہے اور اسی بناء پر باقی فعل پر نون تاکید لانا صحیح ہو گیا اور اس میں طلب کے معنی نہیں اور نون تاکید ایسے ہی افضل میں آتا ہے جن میں طلب کے معنی ہوں۔ ہدی سے مراد رسول ﷺ اور کتاب ہے اور خطاب لول آدم کو ہے (جو آدم کی پشت میں موجود تھی)۔

فَلَمَّا تَبَيَّنَ هَدًى (تو جو میری ہدایت پر چلیں گے) اس حرف شرط ہے اور شرط ثانی یعنی نون تَبَيَّنَ آئی ۱۲ سے مل کر جزا و شرط لول (فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَكُمْ سَبِيلَ هَدًى) کی ہے اس کام سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہدایت کے آئے میں شک اور اجمال سے قواس طرز سے بیان فرماتے کی وجہ سے کہ رسول اور کتاب کا بھیجا عقلا واجب نہیں بلکہ ممکن ہے۔ کسائی نے ہدای، سنو آئی، صحبائی کو جہاں کہیں بھی دلائل اولیٰ مالہ سے پڑھا ہے اور دُرُ یا کث کو صرف سورہ یوسف کے لول میں مالہ

سے بڑھا ہے اور ابو عمرو اورورش نے خاص روایات کو جن میں پڑھا ہے۔ بڑھادی نے کہا ہے کہ حق تعالیٰ نے نصرتِ ہدیٰ کو
تکرار کر فرمایا اور پسے ہدیٰ کی طرف ضمیر راجع نہ فرمائی اس کی وجہ یہ تھی کہ اول مقام پر تو ہدیٰ سے مراد عام معنی میں اور
دوسری جگہ خاص طور پر ہے کہ جو ہدایت رسول مانے ہیں اور جسے عقل معقنی ہے تو اس کے موافق یہ معنی ہونا گئے کہ جو
میر ہی ہدایت کا اجر اس طرح پر کرے کہ جس امر پر عقل کو اتنا اکتفا ہے اس کی بھی اس میں رعایت رکھے۔
(انہیں نہ تھوڑا ہوگا۔)

وَلَا تَهْتَفُ بِعِزِّ ثَوْبٍ ۝۱۰ اور نہ وہ بھی تمہیں ہوں گے معنی جس امر سے انہیں خوف ہو گا وہ اس خوف سے تمہیں نہ ہوں
گے مطلب یہ کہ خوفِ حق ہو گا کیونکہ خوفِ تو ایسے امر پر ہوتا ہے جو آسمانہ ذہن والا اور نورِ حزن ایسے امر پر ہوتا ہے جو ولعہ
ہو چکا ہو۔ یا یہ معنی ہیں کہ آخرت میں تکلیف دہ امر کا انہیں خوف نہ ہو گا اور نہ کسی محبوب شے کے فوت ہونے کا غم۔ گویا بطور
مبالغہ خدا کی نفی فرمائی ہے اور ثواب ثابت کیا ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا (اور جو کافر رہے۔)
(اور جو کافر رہے۔)
(اور جو کافر رہے۔)
(اور جو کافر رہے۔)

وَلَا تَهْتَفُ بِعِزِّ ثَوْبٍ ۝۱۰ اور نہ وہ بھی تمہیں ہوں گے معنی جس امر سے انہیں خوف ہو گا وہ اس خوف سے تمہیں نہ ہوں
گے مطلب یہ کہ خوفِ حق ہو گا کیونکہ خوفِ تو ایسے امر پر ہوتا ہے جو آسمانہ ذہن والا اور نورِ حزن ایسے امر پر ہوتا ہے جو ولعہ
ہو چکا ہو۔ یا یہ معنی ہیں کہ آخرت میں تکلیف دہ امر کا انہیں خوف نہ ہو گا اور نہ کسی محبوب شے کے فوت ہونے کا غم۔ گویا بطور
مبالغہ خدا کی نفی فرمائی ہے اور ثواب ثابت کیا ہے۔

(۱) جب یہ واقعہ ہوا اس وقت وہی نہ ہوئے تھے اور جواس کا نہ تھا ہے اسے دلیل لانی چاہئے (۲) یہ کہ وہ نئی چیز کیا تھی
اور ظالم و فاسق اپنے آپ کو اس لئے کہا اگرچہ ظالم و فاسق کا اطلاق سر تکبیر پر آتا ہے مگر انہوں نے ایک اور نیا و افضل کے
ترک سے اپنے نفس کو ظلم و فساد میں ڈالا (۳) انہوں نے بھول کر کہا تھا تو قصدِ نور اور چنانچہ خدا تعالیٰ خود اپنے کلام پاک میں
فرماتا ہے قَسَمْتُ لَكُمْ فَجْءًا لَّكُمْ عَذَابًا لِّمَن كَفَرَ ۚ اِنَّكُمْ لَعِندَ رَبِّكُمْ لَمَكْرُومُونَ ۚ (انہوں نے بھول کر کہا تھا تو قصدِ نور اور چنانچہ خدا تعالیٰ خود اپنے کلام پاک میں
فرماتا ہے قَسَمْتُ لَكُمْ فَجْءًا لَّكُمْ عَذَابًا لِّمَن كَفَرَ ۚ اِنَّكُمْ لَعِندَ رَبِّكُمْ لَمَكْرُومُونَ ۚ) جب انہیں نصیحت کی گئی اور قسمیں کھائیں تو اس کے بس کہنے سننے اور قسمیں کھاتے سے حضرت آدم کا میلان اس
درخت کی طرف ہوا مگر انہوں نے اپنے نفس کو اللہ کے حکم کی وجہ سے روک لیا اس کے بعد شراب پی کر اور نثر چڑھا تو نیکی یاد نہ رہا
اور میل طبعی جو شہ زہن ہو اور کھالیاں لہریں بات کہ جب بھولے سے یہ فعل کیا تو معصوب کیوں ہوئے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ
عقاب اس بات پر ہوا کہ ایسے امور کے سر تکبیر کیوں ہوئے جس سے یہ آفت بھونے کی پیش آئی ہو شیار کیوں نہ رہے اور ممکن
ہے کہ بھولنا امت سے تو معاف کر دیا گیا اور انبیاء سے بوجہ ان کے مقرب اور معزز ہونے کے معاف نہ کیا گیا ہو۔ اور یہ بھی
ممکن ہے کہ خطا و فریب صرف امت محمدیہ علیہ الصلوٰۃ و التحیۃ سے معاف کیا گیا ہو یہ مسئلہ عقرب سورت کے آخر میں مفصل
طور سے آئے گا (۴) اختلاف میں خطا واقع ہوئی تھی حرم کو بھی عزت و شرف تھے یہ خطا اللہ تعالیٰ سے معاف ہو کر دست سجے
اور اس قسم کے دوسرے درخت سے کھالیاں لگ کر مراد خداوندی یہ تھی کہ اس قسم کا جو بھی درخت ہوا ہے نہ کھانا نہ شراب نہ
وہ بطور مواخذہ نہیں ہو بلکہ بطور سیوہ کے ہوا۔ جیسا کہ کوئی بھولے سے زہر کھالے تو وہ اس کے اثر سے ضرور مرے گا۔

شروع سورت سے یہاں تک حق تعالیٰ نے توحید اور رسالت ہی کے دلائل بیان فرمائے ہیں اور کسی خاص قوم کی طرف
خطاب کر کے نہیں فرمایا بلکہ عام طور سے سب کو مخاطب بنایا اور جو نصیحتیں تمام آدمی کو کوشاں اور عام تھیں وہ سب بیان

فرمائیں اب عزائم خطاب خاص گروہ نبی امر ایسی کی طرف منعطف فرماتے ہیں نور محمد دگر قائل اور گروہوں کے انہیں میں لئے خطاب فرمایا کہ یہ سورت مدنی ہے۔ یہ جہ میں نبی امر اہل کثرت سے تھے اور ان لوگوں میں اکثر اہل علم بھی تھے اور ان کی یہ قیمت دوسری قوموں کا تا غلبہ بھی نہ تھا اور نیز دوسرے لوگ بے پادے تھے اور کم سمجھ تھے اس لئے مناسب ہو کہ انہیں اسلام کی طرف متوجہ کیا جائے تاکہ اور لوگ بھی ان کی تقلید سے راہ حق پر آجائیں اور ان کا اپنا ارادہ کے لئے جہت میں چلنے انہیں لئے کو مشاہد ہو جائے۔

بیہوشی (بیشہر و بکوشی) (اے امر اہل کی لاہور) یعنی مسل میں نہیں تھا انوں اضافت کی وجہ سے کر کیا۔ یعنی ابن کی توجہ ہے اور ابن عطاء سے مشتق ہے جس کے معنی لاہور وغیرہ کرنے کے ہیں کیونکہ ابن (پسر) یعنی باپ کا بنا کیا ہو سوتا ہے۔ (یعنی باپ ایک ظالم کی سبب اس کی بیگاہ میں نہ تھے) امر اہل حضرت یعقوب کا نائب ہے۔ یہ عبرتی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی ہیں عبد اللہ (اللہ کا بندہ) امر (یعنی عبد اور ابن) یعنی والد۔ بعض نے کہا کہ امر اسل کے معنی ہیں صفو اللہ (اللہ کا پرہیزگار) جو جعفر (امیر اہل کوشی) کو بغیر ہمزہ کے پڑھا ہے۔

انکروا (یا کہہ کر اصل میں دل سے یاد کرنے کو کہتے ہیں اور جزا باننا سے یاد ہوا ہے بھی امر وجہ سے ذکر کہہ دیتے ہیں کہ ذہن سے یاد کرنا بدل سے یاد کرنے کی دوسری ہے۔ محض غصہ میں نے کہا ہے کہ انکروا کے معنی ہیں شکر کرو کیونکہ شکر میں بکثرت کا ذکر ہوتا ہے۔ حسن فرماتے ہیں کہ نعمت کا ذکر کرنا بھی شکر ہے۔ (میرے اصحاب) انکا نعمت عطا بھیجہ واحد ہے مگر اس کے معنی جمع کے ہیں کیونکہ نعمت ایک نہ تھی بلکہ غیر متناہی نعمتیں تھیں۔

انکروا (یا کہہ کر اصل میں دل سے یاد کرنے کو کہتے ہیں اور جزا باننا سے یاد ہوا ہے بھی امر وجہ سے ذکر کہہ دیتے ہیں کہ ذہن سے یاد کرنا بدل سے یاد کرنے کی دوسری ہے۔ محض غصہ میں نے کہا ہے کہ انکروا کے معنی ہیں شکر کرو کیونکہ شکر میں بکثرت کا ذکر ہوتا ہے۔ حسن فرماتے ہیں کہ نعمت کا ذکر کرنا بھی شکر ہے۔ (میرے اصحاب) انکا نعمت عطا بھیجہ واحد ہے مگر اس کے معنی جمع کے ہیں کیونکہ نعمت ایک نہ تھی بلکہ غیر متناہی نعمتیں تھیں۔

انکروا (یا کہہ کر اصل میں دل سے یاد کرنے کو کہتے ہیں اور جزا باننا سے یاد ہوا ہے بھی امر وجہ سے ذکر کہہ دیتے ہیں کہ ذہن سے یاد کرنا بدل سے یاد کرنے کی دوسری ہے۔ محض غصہ میں نے کہا ہے کہ انکروا کے معنی ہیں شکر کرو کیونکہ شکر میں بکثرت کا ذکر ہوتا ہے۔ حسن فرماتے ہیں کہ نعمت کا ذکر کرنا بھی شکر ہے۔ (میرے اصحاب) انکا نعمت عطا بھیجہ واحد ہے مگر اس کے معنی جمع کے ہیں کیونکہ نعمت ایک نہ تھی بلکہ غیر متناہی نعمتیں تھیں۔

آیت کے یہ معنی ہوں گے۔ تم اپنے جہنم کے گھر کا سبب نہ بنو اور نہ ان کا گھر، بھی تمہارے قبضہ نہ ہو گا۔ اور اَوَّلِ کَلَامٍ صمیرا
جمع سے خبر ہے اور اَوَّل میں اولیٰ فرق کے ہے یہ معنی ہیں "تم میں سے ہر ایک کو کافر نہ بنے" جیسا کہ پہلے میں کہ میں فلاں
شخص نے جو ذرا سنا تو میں بھی میں تاویل کی جانی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو ایک ایک جگہ پہنچا کر اور لفظ اَوَّلِ اَفْعَلِ اَصْلُ
ہے اس کا کوئی فعل اس کے لغتوں سے نہیں ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اصل اَوَّل کی تو اَوَّل ہی وہاں ہر دوں سنائی سے مشتق
ہے۔ ہر دو تائید خلاف تو اس وقت سے بدل دیا گیا اور اَوَّل ہی جو اَوَّل سے مشتق ہے ہر دو کو بدل کر لو کام کر دیا گیا۔ عاصم
بغوی فرماتے ہیں کہ یہ آیت کعب بن اشرف اور دیگر علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلَ (اور نہ تم میری لغتوں کے عوض) یعنی میری آیتوں پر ایمان لانے کے بدلے میں لو دینا کا
سامان نہ لویا ہے معنی کہ اورات کی ان آیات کے بدلہ میں کہ جن میں محمد ﷺ کی نعت مذکور ہے دینا کا سامان نہ لو۔
وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلَ (مسلّم تھرا) یعنی دینا کا سامان نہ کیونکہ دینا کا سامان نہ نہ تھا ہی وہ لیکن آخرت کی لذات کے مقابلہ میں وہ
بے لکھ لاشے اور حقیر ہے۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ یہود کے علماء اور مسلمانوں کو یہ علماء اور عوام سے نفرت ہوتی تھی ان
بھائیوں سے سامان وغیرہ مقرر کر رکھا تھا اور ہر قسم کے مال کھیت و مویشی وغیرہ سب چیزوں سے حصہ لیتے تھے اب اسلام پہنچا تو
ذریعہ کہ اگر ہم نے محمد ﷺ کی نعت ظاہر کی اور میں کا تاج اختیار کر لیا تو یہ سب تمہاری ہمارے ہاتھ سے جانی رہے گی اس لئے
انہوں نے دینا کو میں پر ترجیح دی اور دین پر چھوڑ دیتے اور تو تم میں آپ ﷺ کی نعت کو بدل دیا اور آپ ﷺ کے اسم مبارک کو نحو
کر دیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

قُلْ اِنَّمَا قَاتِلُ الْمُشْكَكِينَ ۝ (اور مجھ میں سے دوزخ میں رہو) یعنی ایمان لاؤ اور آخرت کو اختیار کرو۔ پہلی آیت میں چونکہ عوام میں
اس امر اہل کو خطاب تھا اس لئے قَاتِلُ کہتے رہتے تھے اسی خوبی کو بولتے ہیں جو ابتدائے تقویٰ میں نہ تھے گویا بہت
تقویٰ کا مقدمہ ہے اور اس آیت میں علماء کو خطاب ہے اس لئے قَاتِلُ کہتے تھے تقویٰ بہت کے بعد ہوتا ہے اور آخری
حالت میں تصور پاتا ہے۔

وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلَ (اور نہ ملاؤ ان کے پیچھے) (اور نہ ملاؤ ان کے پیچھے) کے معنی نعت میں خلا (ملاؤ) ہے اور
یہاں ایک بات کو دوسری کے ساتھ ایسی طرح ملاؤ تا کہ مل جائے جس سے دونوں میں کچھ فرق اور تیز نہ رہے۔ معنی آیت کے یہ
ہیں کہ اسے کسی امر اہل جو جی بات یعنی محمد ﷺ کی نعت اور صفت میں نے غور پر انداز ہے اسے باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اس کو
اپنے ہاتھوں میں نہ کر دو کہ حق اور باطل میں باطل میں باطل فیض نہ رہے۔ متعلق نے فرمایا ہے کہ تو اذان جو سرور کا نکتہ خلاصہ
موجودات محمد ﷺ کی صفت اور نعت دارد ہوئی تھی اس میں سے یہود نے بعض چیزوں کا تو اقتدار کیا اور بعض کو چھپا لیا اور یہ انہوں
نے اس لئے کیا تاکہ اپنا کام بھی میں جاوے اور خدا تعالیٰ کے دربار میں بھی جھوٹے نہ ہوں۔ اس پر یہ آیت کہ یہ نازل ہوئی اس
کے موافق۔ وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلَ (اور نہ ملاؤ ان کے پیچھے) سے مراد بعض اشیاء کا قرآن اور الہیاء سے بعض کا چھپا کر اچھے
وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلَ (اور نہ چھپو) حق بات کو تو انہی کے تحت میں داخل ہونے کی وجہ سے مجرم ہے۔ اور بلا ہوا
کہ ان مقدور ہونے کی وجہ سے منصوب سے اور ترکیب اخیر کے موافق معنی یہ ہوں گے کہ حق و باطل کے ملانے جلانے اور حق
بات کے چھپانے میں ان دونوں فعل کو نہ کر۔

وَأَن تَتَّبِعُوا الْاَوَّلَ ۝ (چون جو جس کو چھپاؤ اس کے کہ تم جانے ہو کہ محمد ﷺ نبی برحق ہیں اور اس سے بھی
خوب واقف ہو کہ یہ ہر فعل ایک امر حق کو چھپا ہے پھر بھی ایسے امور پر دیر ہو یہ نہایت ہیچ اور برا ہے کیونکہ اگر حال ہوتے
تھے تو ظاہر یہ عذر بھی ہو سکتا تھا کہ ہم جاہل تھے ہم کو خبر نہ تھی جان بوجھ کر جرات نہ کرتے تھے حیاتی ہے۔

وَأَن تَتَّبِعُوا الْاَوَّلَ ۝ (اور قائم کرو نماز دینے پر وہ کوہ امر او یہ ہے کہ جی نماز مسلمان
پڑھتے اور جی زکوٰۃ مسلمان دیتے میں ایسی ہی نماز اور زکوٰۃ تم بھی پڑھاؤ اور زکوٰۃ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار جس

مخرج اصول (غیر پرانہ بنائے اور رسالت کا قرا کر کے اور تمام مہاجد کو درست کرنے) کے مکلف ہیں اسی طرح فرد (مکمل) اور کام مکمل نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ وغیرہ) کے بھی ادا کرنے کے مکلف ہیں۔ اور مکلف ہیں۔ لفظ ذکوٰۃ یا نون کالو ذ (بڑھی گئی) کے مشتق سے اور یا غریبی (ذکر ہوئے) سے مشتق ہے کیونکہ ذکوٰۃ میں مال پاک بھی ہو جاتا ہے اور بڑھتا بھی ہے چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے **يَصْحَقُ اللَّهُ الْغَرَبَاءَ وَالْيَتَامَىٰ** انشدقات یعنی اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔

(اور جسکو چھٹکے والوں کے ساتھ) یعنی محمد ﷺ اور حضور کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ مل کر نماز پڑھا کر نماز کو پختہ کرنا ذکر فرمایا حالانکہ رکوع نماز کا ایک رکوع ہے خود بھی نماز نہیں ہے وچاس کی یہ ہے کہ یہ حکم موجود کو ہے اور یہودی کی نماز میں رکوع سنا غرض سنا نیت میں باجماعت نماز پڑھنے کی ترغیب و تحریض ہے۔

مسئلہ :- وافر ظاہری کے نزدیک جماعت رکوع ہے اور امام احمد کے نزدیک فرض ہے رکوع نہیں۔ جمہور علماء کے نزدیک سنت منکر واجب کے قریب ہے۔ چنانچہ مسجد کی سختی سب سنوٹوں سے زیادہ مؤثر ہو گیا ہیں اُنہی خوف ہو کہ جماعت قربت ہو جائے گی تو سنت ترک کر دین ضروری ہے اس سے معلوم ہوا کہ جماعت واجب کے قریب ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہے جماعت کی نماز سترائیں درجۃً افضل ہے پھر نماز پڑھنے سے۔

أَشْأَرُونَ النَّاسَ بِالْبَيْتِ (کیا تم لوگوں کو نیک کام کا حکم کرتے ہو) یہ آیت ساریہ آیت کے مضمون کی تاکید و تکرار ہے اور اس میں ایک نوبت آمیز و حکمی بھی ہے۔ البتہ (خوب دل قبول کر لیں گے) اور (یعنی میدان وسیع) سے مشتق ہے اور ہر قسم کی نگی کو برہم کرتے ہیں۔ علامہ ابن عربی نے فرمایا ہے کہ یہ آیت علماء یسود کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ شان نزول لکھا گیا ہے ہوا تھا کہ یسود میں سے کچھ لوگ جو مسلم بن ہشام کے تھے اپنے غیر مسلم بیوی اور اجراء اور اقرباء سے رسول اللہ ﷺ کے بارہ میں بددیانتی کیا کرتے تھے کہ تمہاری کیدانے ہے آیا یہ دین حق ہے یا کیا ہے تو ان کے حریف قریب کہنے کہ تم جس دین پر ہو جے ہو کیونکہ جو کچھ محمد ﷺ کہتے ہیں وہ سب حق اور سچ ہے اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یا ہدی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ علامہ یسود عوام کو تو قورات پر عمل کرنے کی نصیحت کرتے تھے مگر خود عمل نہ کرتے تھے اور محمد ﷺ کی جو نعت اس میں موجود تھی اسے حقیر کر دیتے تھے۔

(اور اپنے آپ کو بھولے ہوئے) نفس کو بھولنے کے معنی اسے ہر بھلائی سے بھولنا **وَنَسَوْنَ الْفِسْقَ** چھوڑ دینے کے ہیں جیسے دل سے بھلائی ہوئی چیزیں بھٹ جاتی ہیں۔ عقلی بھولنے کے معنی مرد نہیں ہیں (کیونکہ کوئی شخص اپنے آپ کو بھولا نہیں کرتا۔)

(حالانکہ تم سب الہی پڑھتے ہو) البتہ سب سے مراد تو قورات ہے یعنی یہ کہ تم اور دل کو تو نیک بات جانتے ہو اور خود اس پر عمل نہیں کرتے حالانکہ تم قورات پڑھتے ہو اور اس میں محمد ﷺ کی نعت اور صفات موجود اور مخالفت و سرکشی اور نیک کام کے ترک پر خستہ حید مذکور ہے۔

أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (کیا تم اپنے بد افعال کو) سمجھتے نہیں) یا یہ معنی کیا تمہیں عقل نہیں جو ایسے افعال سے جس میں یاد رکھنے۔ عقل کے معنی لغت میں جس (دکھنا) کے ہیں اور اس سے عقل اللہ (چھپا کا انورہ) مشتق ہے چونکہ عقل انسان کو معجزہ دین سے روکتا ہے اس لئے اسے عقل کہتے ہیں۔ حاصل یہ ہوا کہ یہ تمہارے افعال علم اور عقل کے صریح مخالف ہیں۔ علامہ ابن عربی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ صبر کی رات میں نے کچھ آدمی دیکھے کہ ان کے بونٹ آگ کی فیتی سے کترے جلد نہ تھے۔ میں نے جبرئیل سے پوچھا کہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے واعظ ہیں انہوں کو نیک کام نہ آتے تھے اور اپنے آپ کو بھولے ہوئے تھے حالانکہ کتاب الہی پڑھتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا کہ اسے آگ میں پھینک دیا

عَقْرَتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا قَوْلَهُمْ لَا حَاشَةَ لِيَّكَ رَضًا إِلَّا قَسَمْتُهَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ جس حدیث کو ترجمہ کی گئی ہے
 عبد اللہ بن ابی ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور متعدد روایات میں جو کلمے بھی ایسی طرف روایت کیا ہے
 وَأَنَّ الْكِبْرِيَا (اور بیشک شہادت ہے) اِنْتِبَاحًا میں ضمیر ب یا تو اس وقت (اور طلب نرا) کی طرف راجع ہو کیونکہ وہ
 استعجاب میں تھی جو جو اس وقت یہ معنی ہوں گے کہ نماز اور روزہ سے مدد چاہنا شائق اور کرنا ہے یا تمام اور اسروہائی کی
 طرف راجع ہے یا ضمیر اور مسئلہ کی طرف کیونکہ ضمیر اگرچہ احد ہے لیکن سرائع میں کوئی تو بیٹی کر کے ضمیر واعد کی لانا جائز
 ہے یہاں یہ تاویل کر لی جائے گی کہ انتہا کی ضمیر ہر ایک شخص کی طرف راجع ہے تو اس قدر پر یہ معنی ہوں گے کہ دونوں
 شخصوں (میر و صلوة) میں ہر ایک کو ان اور شائق ہے چنانچہ آیت تَرِيدُ بِأَنَا الْجَنَّتَيْنِ الْأَشْكَى الْكَلْبُ (دونوں بائیں نے کھل
 لاتے ہیں بھی بڑی تازگی کی گئی ہے۔ اور ان کے بولنے والے اَلْأَشْوَى الْأَشْوَى میں دوا کو معنی ملتی ہو تو ضمیر اِنْتِبَاحًا مسئلہ کی طرف
 بھی راجع ہو سکتی ہے اس قدر پر یہ معنی ہوں گے کہ میر سے نماز پر مدد چاہو (یعنی اپنے نفس کو حسب جاہ و ملت روکو تو ان
 مسئلہ ہو جائے گی) غرض مفسرین نے کہا ہے کہ ضمیر اِنْتِبَاحًا خاص مسئلہ نماز کی طرف راجع ہے کہ وہ نماز کی مستانست عقلم
 ہے اور نیز اس میں کسی قسم کے ضمیر چاہنا شائق کی قسم کے ضمیر جانے کی مثال ایسی سمجھی جاوے جیسا کہ حق تعالیٰ نے ایک
 مقام پر ارشاد فرمایا ہے وَأَنَّهُ رَؤُوسُهُ أَهْلُ الْإِنْفِرِ صَوًّا جَالًا فَكُنْ لَهُ اور اس کا رسول میں کیا ہو حق رکھتے ہیں کہ وہ انیس
 راہیں رکھیں چونکہ اللہ کی مدد جو رسول کی رہنا گئی اس لئے اُرُؤُوسُوہ میں ضمیر واعد اللہ کی جانب راجع فرمادی۔ انہیں نے
 کہا ہے کہ قیامت کے یہ معنی ہیں کہ میر سے مدد چاہو اور بے شک و شائق ہے اور نماز سے بھی اعانت طلب کرو بے شک وہ بھی
 تم میں سے تھا کہ جو دے دونوں و ایک جگہ ذکر فرمادے۔

شَعْنُ الْخِشْيَانِ ⑤ (مگر میں کو کونسا برجن کے دل چھلے ہوئے ہیں) خشوع کے معنی لغت میں
 سکون کے ہیں اور ایسی حالت (یعنی رجحان نرم زمین) مشتق ہے اور خشوع نہ تو ہے و ملو و نفاہ میں۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا
 ہے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلْأَذْنَ حِينَ دُاعِيَ الْمَحَلِّ حِينَ خَوْفٍ تِلْكَ الْفَرَاتِ سے خَاشِعَةً أَصْوَاتُهُمْ
 (انقر میں جھکی ہوئی ہوں گی) خشوع کے معنی لغت میں نرم ہو جانے اور منقاد و مطیع ہونے کے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ خشوع
 تواضعاء ہے اور ۲۰ سے اور خشوع قلب سے اخلاص و شجاعت سے قیامت میں دو نمونہ بدست مرا ہیں جن کے کسی کو حق تعالیٰ کی
 طاعت سے اطمینان اور جھنجھٹا حاصل ہو گیا اور وہ اللہ سے اترنے والے اور مواضع ہیں۔

أَذْنٌ يَنْ يَطْلُوْنَ (جنہیں خبر ملے) یعنی اذن کو جراثیم کے ملنے کی عید یا بقیہ رکھتے ہیں۔
 عازم انوکھی فرماتے ہیں کہ لَقَدْ صُنَّ عَمَلًا سے ہے بھی تو اس کے معنی شب کے ہونے ہیں اور بھی یقین کے ہے مرا یہ
 کہ لفظ سنون مشترک ہے۔ یعنی نے کہا ہے کہ یہ لفظ مشترک تو نہیں اس کے معنی لفظ مان غالب کے ہیں لیکن جگہ ایسی بھی
 یقین کو ممکن اس لئے بول رہے ہیں کہ اس میں بھی ایک طرف غالب ہوتی ہے۔

میں لکھا ہوں کہ حق تعالیٰ نے جو لفظ اذن ارشاد فرمایا اور علم و یقین کا لفظ فرمایا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات معلوم
 ہو جائے کہ جسے اس امر کا گمان غالب بھی نہ ہو گا کہ میں اللہ سے ملنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ بھی بدی کا بدل دے گا تو وہ اگر ممکن ہو
 و تعلیم رکھتا ہو کہ کو تو طاعت پر کمر باندھنا معصیت سے بچنا رہنا شر سے بچنے کے لئے ان پر سن و آسان ہو جائے گا۔ و لھو
 اگر کسی کو بغض غالب یہ بات معلوم ہو کہ میں روز پانی زہر آلود ہے تو وہ ہمیشہ کی تعظیم اور شہادت و برہشت کرنے کا اور
 اس پانی کو بھی نہ پئے گا ایسے ہی اگر کسی کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ لہاں کو وہ پانی اسراض سے شفا ہے اور بدل میں قوت و شفا
 ہے تو وہ اگرچہ سنا اور بدحوہا میں نہ ہو است خوشی خوشی فی جیب کا تو حسب ایسے ہمیشہ شر سے بچنے اور فانی فاع کے حاصل
 کرنے کے لئے آدمی ایسی مشقت کو برداشت کر لیتا ہے تو جملہ انہیں جو سہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے وہ عقوبت مشقت
 محبوب حقیقی کی رضا کے لئے کو کر لے گا اور اگر لے گا اور جو تکلیف کا محبوب نے حکم فرمایا ہے اس لئے اس کی برداشت اور

مشغول میں اسے ایک طرح کی لذت اور مزہ آئے گا۔ اسی لئے آخر موجودات سرور عالم پہنچنے کے فرمایا ہے جُئِنتُمْ قَوْلًا عَسَىٰ فِيهِ الْقَدْرُ (یعنی میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے اس حدیث کو حاکم اور نسائی نے روایت کیا ہے۔)

(کہ ضرور اوپر اپنے رب سے ملنے والے) یعنی وہ اس کی توقع رکھتے ہیں کہ اپنے رب کو آخرت میں دیکھنے والے ہیں۔ جی ہے کہ نماز کو اپنی ہی معراج ہے بندہ کے لئے روایت پوری تعالیٰ کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَبِذِكْرِ اللَّهِ تَطَوَّعُ لَكُمْ تَحْسَبُ أَنَّ خَلْقَكَ أَنَّكَ تَعْبَثُ بِمُخْتَلَفَاتِكَ (یعنی اور ات کے کچھ حصے میں عجب پر محبوب تمہارے لئے فرض فرما ہے۔ حشر میں تمہارے مقام محمود میں کوئی اگر ہے گا کہ یہ بن کعبہ بنی مذہب سے مروی ہے کہ میں سرور عالم ﷺ کے قریب ہوا کہ اتفاقاً ایک رات کا ذکر ہے کہ میں حضور ﷺ کے پاس دو سو کاپی اور بعض احادیث کی چیزیں لایا تو حضور ﷺ نے فرمایا: اے اللہ کے رسول! تمہارے عرش کی یاد رسول اللہ ﷺ میں چاہتا ہوں کہ حضور ﷺ کے ساتھ جنت میں رہوں فرمایا اس کے سوا کچھ اور میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ میں کی فرمایا کہ یہی مطلب ہے تو یہ حدیث کہ کثرت سے سجدے کیا کر۔) یعنی کثرت سے نوافل پڑھ کر اس کو مسلم نے روایت کیا۔ اب ہر یہ روایت حدیث سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سب حالتوں میں سجدہ کی حد تک خدا تعالیٰ سے زیادہ قرب کی ہے اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ﴾ میں بقاء سے حشر اور محالہ خداوندی مراد ہے۔

(اور بلاشبہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں) یعنی جو اسے جانتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف جاتے والے ہیں اور وہ اس تعالیٰ تک وسیع کا بدلہ دینے والا ہے جو شخص اس کا نفاذ کرے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے مومنہ پڑا ہے اور وہ اس پر خوش رہے گا۔ (یعنی کثرت سے نوافل پڑھ کر اس کو مسلم نے روایت کیا۔ اب ہر یہ روایت حدیث سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سب حالتوں میں سجدہ کی حد تک خدا تعالیٰ سے زیادہ قرب کی ہے اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ﴾ میں بقاء سے حشر اور محالہ خداوندی مراد ہے۔)

یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ (اے نبی! اسرا اٹھ پا کر و میرا احسان جو میں نے تم پر کیا) حق تعالیٰ نے اس مضمون کو تاکید کے لئے مکرر ذکر فرمایا اور اس میں ایک نعمت اور زیادہ یاد دلانی کہ ہمیں اور اس پر فضیلت دی اور یہ نعمت سب نعمتوں سے زیادہ ہے اور اسے بڑی سخت و عہد کے ساتھ مربوط فرمایا ہے (چنانچہ آگے لکھا ہوتا ہے۔)

(اور میں نے تمہیں فضیلت دی) ان کو فضیلت دینے سے ان کے تہاؤ اور لو کا فضیلت دینا مراد ہے (یعنی کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تم کو گویا کو ہمیشہ دیتے دیتے رہے ہیں یعنی تمہارے باپ دادا کے ساتھ سلوک کرتے رہے ہیں) (آپ اور اسے بھی اسی نوگ مراد ہیں) حضرت موسیٰ کے زمانہ میں تھے اور جو ان کے بعد گزروں گھر انہوں نے اپنے دین میں رخنہ اندازی و فتنہ پردازی، شکیں کی نبوت، کتاب اور علم، ایمان، اعمال صالحہ، ملک و عدالت اور انبیاء کی نصرت پر سب نقیصہ لگنے لگی نوافل کو عطا فرمائیں۔ باپ دوا کی نعمت کو بولاد پر جتلائے گی اور یہ ہے کہ باپ دادا میں اگر کوئی فضیلت ہوتی ہے تو وہ اولاد کے شرف کا باعث بن جاتی ہے، تو وہ نقیصہ جو انہیں دی گئی تھیں گویا کہ وہ انہیں بھی دی گئیں۔ اس آیت میں نبی اسرا اٹھ گوس پر تشبیہ فرمایا ہے کہ تم نے اپنے شرف آبی کو کم کر دیا ہے اسے حاصل کرنا چاہتے اور اس کے حاصل کرنے کی یکساں صورت ہے کہ تمہیں اور قرآن پاک کا چرچ کرلو کی موسیٰ اور تورات کا اتارنا ہے کیونکہ تمہارے آباء کو جو شرف فضل حاصل ہوا تھا اس کی بھی صورت تھی کہ انہوں نے وہی اور خواہم اور کتاب اللہ کا اتارنا کیا تھا اسی طرح تم بھی کرو۔

عَنِ النَّبِيِّ (۵) (جہاں کے لوگوں پر اسلحہ سے جہاں والوں پر فضیلت دینے کا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ اس زمانہ میں موجود تھے ان پر فضیلت عطا فرمائی۔ ان پر نے پہلے ابو العالیہ اور قتادہ سے اسی طرح روایت کی ہے یا یہ مطلب کہ جہاں والوں میں سے جن میں یہ فعل علی نہیں ان پر فضیلت دی۔)

وَيُتْلَىٰ لَكَ فِيهَا (اور اور اس میں سے کون سے ذرات کا مطلب ہے اس دن کے خلاف دشمنان کو سے ذریعہ)

اَلتَّجَزِيْ فَنَفْسٍ مِّنْ نَّفْسٍ مِّثْلًا
 (کہ نہ کام آئے گا کوئی کسی کے کچھ کسر لو یہ ہے کہ کوئی کسی کا کفر کو کچھ
 نفع نہ پہنچا سکے گا یہ معنی نہیں کہ مسلمان محی مسلمان کے کام نہ آئے گا کیونکہ آیات و احادیث یہ صاف بتادی ہیں کہ حضرات
 دنیاء عظیم اسلام و دیناریک بندے ساتھ گاروں کی شفاعت کریں گے اور اس پر جملہ اہل حق کا جہاں ہے نور دنیا سے مراد اگر
 حق ہو تو اس وقت تقدیر دنیا آیت میں منقول ہونے کی وجہ سے منسوب ہو گا اور آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ کوئی کسی کے لئے
 حق کا بدلہ نہ دے گا اور اگر دنیا سے مراد جہاں ازاد تو منقول مطلق ہونے کی وجہ سے منسوب ہو گا اس صورت میں یہ معنی ہوں
 گے کہ کوئی کسی کو بدلہ نہ دے گا۔ خود کسی قسم کا بدلہ نہ دے گا ہو، بعض نے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا،
 بعض نے کہا ہے یہ معنی ہیں کہ کوئی قیامت کی سختیوں اور عذاب میں کسی کے لئے کفر سے نہ کرے گا۔ جسہ نہ تجزئ نفسی الخ
 ہوسا کی محنت ہے اور صبر جو موصوف کی طرف نہ بد ہوتی ہے محذوف ہے تقدیر عبادت یہ ہے لا تجزئ فیہ محیی اس دنیا
 کوئی کام نہ آئے گا۔

(۱) اور یہ قبول ہوگی کہ میں کثیر و ابو عمر اور یعقوب نے لا تقبل تام فوجانی کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی خرامیا
کے ساتھ پڑھتے ہیں کیونکہ خاص جب مونث غیر قطعی ہوتے ہیں تو اس میں فعل کو نہ صرف مونث پر صنادوں کا نزہہ نہیں۔ چنانچہ
(اس کی طرف سے) ضمیر بنا وواضحاں یعنی ہے (۱) یا تو نفس عاصیہ (علاء اللہ علیہ) کی طرف، اجماع اور اس تقدیر پر آیت کے یہ
معنی ہوں گے مگر نگار کی طرف سے سبب شش مقبولانہ ہوگی (۲) یا نفس شافعیہ (شفاعت کرنے والے) کی طرف و واضح ہوا اس
صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ کسی شخص کی شفاعت منظور ہوگئی۔

فدیر بعض نے کہا بدل اقسام میں بدل کے معنی برابر کرنے کے ہیں۔

وَلَا تُهْمُ بِهِ نَفْسٌ وَلَا عَمَلٌ ﴿٢٨﴾ (نور: نہیں مدد پہنچے گی) یعنی وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ خمیر بہا
 دوسرے نفس کی طرف راجع ہے بقایا یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جمیع کی خمیر واحد کی طرف کسی طرح راجع ہو لی تو جواب یہ ہے
 کہ لفظ نفس چونکہ نفی کے نیچے آگیا ہے اس لئے وہ عام ہو گیا اب نفس واحد نفس خمیر یا ایک جمع کے حکم میں ہو گیا۔ باری تعالیٰ
 کا مقصود اس آیت سے یہ ہے کہ کفار سے کوئی نفس کسی طرح سے عذاب واقع نہیں کر سکتا کیونکہ کسی پر سے عذاب دور کرنے
 کی چند صورتیں ہو کر لی ہیں یا تو بد دہشتی اس سے ادا دینے والے کے ہاتھ سے چمڑائے جسے نصرہ (مدد) کہتے ہیں یا بد دہشتی تو نہیں
 کر سکتے مگر کسی کے کہنے سے اسے محنت چھوڑ دیا جاتا ہے، اسے شفقت کہتے ہیں یا جو اس کے ذمے ہو وہ ادا کر دیا جاتا ہے یہ جزا ہے
 یا جو اس کے ذمے ہے وہ تو ادا نہیں کیا مگر اس کا بدلہ دیا یا یہ بدل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب صورتوں کی نفی فرمادی۔ تو حاصل یہ
 ہوا کہ قیامت میں کوئی بھی کسی کا فرستے کسی تدبیر کے ساتھ عذاب نہیں کر سکے گا۔

شمال غزول :- بس کبیت کا یہ ہوا تھا کہ یسودود عجمی کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا ہندو شفاعت کریں مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جگمنگ کو رو دیا۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ

(اور یہ کہ وہ جب ہم نے تم کو چھوڑ لیا) یعنی حمد سے باپ دونوں کو غی اسرا کیں پر جو نعمتیں حق تعالیٰ نے مہذول فرمائی ہیں ان کو یہاں تفصیل سے بیان فرماتا ہے شروع رکوع میں خود تمام سب نعمتوں کا بیان آپ کا خطاب یہاں سے ہوا اجل کی تفصیل ہے چونکہ آیا کعبہ اور اس کے ثنات پانے سے لولا کو بھی ثنات حاصل ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے انوار کو طلب بنا کر فرمایا کہ جب ہم نے تمہیں چھوڑ دیا۔

مترجم: حضرت مولانا (فرعون کے لوگوں سے) متعلقین اور اس کے ہم مشرب لوگ سرور میں اور آل
صل میں اہل تھا کہ وہ اس کی نصیر اہل آتی ہے اور آل کے لفظ استعمال انبیاء اور بادشاہ اور بڑے بڑے لوگوں میں آتا۔

ہے۔ فرعون قوم مخالفہ کے بادشاہ کا لقب ہے حضرت موسیٰ کے زمانے کے فرعون کا نام یسوع بن صوب بن ریان تھا اس کی عمر چار سو برس سے زیادہ دئی ہے اور حضرت یونس کے زمانہ کا فرعون ریان تھا وہ قوں فرعونوں کے درمیان چار سو برس کی مدت کا فاصلہ ہے۔

(تیسری سخت تکلیف دہتے ہیں) سوم کے معنی سخت شاہ کی شے کی تلاش و جستجو میں جانے کے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ آیت کے یہ معنی ہیں کہ تیس طرح طرح کے عذاب کی گردش میں رکھتے ہیں۔ اس فقرہ پر یسوعونکم الاول السانحة (نعت باہر پھرنے والے) سے ماخوذ مشتق ہو گا۔ کیونکہ فرعون بنی اسرائیل کو طرح طرح کے عذاب میں رکھتا تھا اور تم بنو اسرائیل کی عمر تو اس سے سوت کوتاہ تھا۔

سُوءُ الْعَذَابِ (یعنی سخت عذاب) سوء، سوء، سوء کا مصدر ہے اور ترکیب میں یُسُوْ سُوْ فَعْلَمُ کا مفعول ہے اور جملہ یُسُوْ سُوْ فَعْلَمُ یا تَوَجَّعْتُمْ کی خبر سے حال ہے اور یا لَیْ فُوعُوْنَ سے یہ دونوں ضمیروں سے حال کہا جائے۔ (تمہارے بیٹوں کو ذبح کرنے) یُسُوْ سُوْ فَعْلَمُ کا بیان ہے (یعنی عذاب کا بیان ہے کہ وہ کیا عذاب تھا) اس لئے وہ مصنف درمیان میں نہیں لاسے بلکہ بدل کے طور پر ذکر فرمایا۔

(اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑنے سے) علامہ بنوٹی نے کہا ہے کہ بیٹوں کو ذبح کرنے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ فرعون نے خواب میں دیکھا تھا کہ آگ بیت المقدس کی طرف سے آئی اور سارے مصر کو اس نے گھیر لیا اور قطیوں کو جلادیا۔ فرعون نے یہ خواب دیکھ کر ڈر لیا کہ بیٹیوں کو ذبح کرنا ہے اس خواب کی تفسیر جو چھی و چھوٹی ہوتی ہے کہ اس نے ایک لڑکا پیدا کیا اور اسے جلایا گیا۔ اس کا اور تیسرا سبب ملک مال جاچکا ہے گا۔ لیکن جو بڑے بڑے صدقے سے اسی طرح روایت کی ہے۔

علامہ بنوٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے بعد سے فرعون نے یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور عورتوں کو بچ کر رکھ کر کے حکم دیا کہ دیکھو کج سے بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو زندہ نہ چھوڑا جائے بلکہ لڑکیوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے روایت ہے کہ اس جستجو و تلاش میں اس مردود نے بارہ ہزار بچے قتل کروائے وہ بت فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ فرعون نے نوے ہزار بچے ذبح کرائے پھر بنی اسرائیل کے بوزرے لوگوں میں مری پھیل گئی قطیوں کے رئیسوں نے یہ حالت دیکھ کر فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کے بچے تو آپ کے حکم سے مارے جاتے ہیں اور بوزرے اپنی موت مرد رہے ہیں اگر یہی حالت رہی تو بنی اسرائیل بالکل نیست و نابود ہو جائیں گے اور مدینہ یارہم پر آپ سے کی اور کوئی مردود نہ بچ رہا کیسے نہ مل سکے گا۔ فرعون نے یہ بات سن کر حکم دیا کہ اجماعاً ایک سال تو بچے قتل کئے جائیں اور ایک سال چھوڑ دیئے جائیں۔ فقہیر الحنفی سے حضرت ہارون اس سال پیدا ہوئے جس میں بچوں کو چھوڑا جاتا تھا اور حضرت موسیٰ اس وقت روشتی افروز عالم ہوئے جس میں بچوں کو قتل کیا جاتا تھا۔

(اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی تباہی) وَفِي ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ عٰقِلٍ (تجربہ کرنے والوں کے معنی ہیں آزمائش کے طور آزمائش بھی قیامت عذاب سے ہوئی ہے اس وقت امتحان ہوتا ہے کہ کیا صبر کرتے ہیں یا نہیں اور بھی نعمت و فراخی سے ہوتی ہے اس وقت یہ جانچ ہوتی ہے کہ کیا شکر کرتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَتَسْبُحُوْكُمْ بِالْحَمْدِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ (اور ہم تمہیں پرانی اور بھلائی سے آگاہ کرتے ہیں کہ اس لئے کشائش میں شکر اور خشکی میں صبر واجب ہے اور ذلکم کا مثلاً یہ یا تو انی فرعونوں سے نجات دینا ہے اس صورت میں آزمائش کی دوسری صورت (یعنی نعمت و فراخی) اس لئے ہو گی اور یا مثلاً یہ فرعون کا بنی اسرائیل کو تکالیف و مشاد میں رکھنا ہے اس فقرہ پر امتحان کی پہلی صورت (یعنی سخت عذاب) اس لئے ہو گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہونے کی پہلی فقرہ پر (جبکہ آزمائش سے عذاب اور تکلیف مرد ہو گیا معنی ہوں گے کہ تم پر حق تعالیٰ نے فرعون کو مسلط فرمادیا اور دوسری صورت میں (جبکہ نعمت و فراخی سے

استحسان ہو) یہ معنی ہوں گے کہ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ کو بہت فریاد اور انہیں تہمدے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی۔
عَظِيمَةً رَحْمَةً؟ کی صفت ہے۔

اور یاد کرو جب ہم نے تہمدے لئے دریا کو چلا (فَرَقْنَا بَيْنَكُمْ) یعنی ہم نے تہمدے
داخل ہونے کے سبب دریا کو چر دیا۔ بعض نے یہ معنی بیان کئے کہ دریا کو تہمدے لئے چھ دیا یہ قصہ یوں ہوا تھا کہ جب فرعون
کے ہلاک ہونے کا زمانہ قریب کو اور حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ کو حکم کیا کہ اپنی اسرا اٹھ لے کر چلے جاؤ تو موسیٰؑ نے
سب کو کہہ دیا کہ اراقل و اراقل یہاں سے چل لکو اور کوچ کا سب سہاراں اپنے اپنے گھروں کے اندر ہی کریں حتیٰ کہ گھوڑوں کے
زین بھی اندر ہی اندر رکھیں تاکہ کسی کو کالوں کاں خبر نہ آوے اور وہ قبیلوں میں جس قدر غی اسرا اٹھ لے کے دلا اترتے تھے ان سب کو اللہ
تعالیٰ نے اپنی اسرا اٹھ لیں جمع کر دیا۔ اور اپنی اسرا اٹھ لیں جو قبیلوں کے دلا اترتے تھے خدا نے انہیں وہاں بھیجا اور وہ قبیلوں میں
اپنی سرائی پر کیا کہ بہت سے آدمی ان کے سر کے گرد وہ چمک چمک رہے تھے غلوں میں تک ان کے کفن و دفن ہی میں لگے رہے اور حضرت
موسیٰؑ چھ لاکھ یا زیادہ اپنی اسرا اٹھ لے کر مصر سے نکلے۔ حضرت یعقوب جب مصر میں آئے تھے تو کل بستر آدمی ان کے
ساتھ تھے (ب) اتنا سلسلہ ان کا بڑھا (القصر) نہ سب کے سب ابھی حدود مصر سے نکلے تھے کہ ایک میدانی ایسا ہے یاں
دکھائی دیا کہ حضرت موسیٰؑ جبرق رہ گئے کہ جس طرف چلیں بڑھے بڑھے لوگوں کو بار کر پوچھا کہ کیا تدبیر کرنی چاہئے
انہوں نے عرض کیا کہ جب حضرت یوسفؑ کی وفات ہوئی تھی تو انہوں نے برائیوں کو بار کر وصیت کی تھی کہ جب تم مصر سے
نکلو تو مجھے ساتھ لے کر لکھ میرے بھائیوں سے نہ لکھنا تو یہ اس وصیت کا اثر ہے کہ اب ہم راہ بھول گئے جب تک وہاں کا چند
مبارک اپنے ساتھ نہ لیں گے ورنہ ہمارے ساتھ نہ لے گا حضرت موسیٰؑ نے وہاں کی قبر کا پتہ دریافت کیا تو سب نے کہا میں خبر نہیں اس کی قبر
کہاں ہے پھر قریب نے پتہ کر کہا کہ میں خدا کی قسم بتاؤں کہ جو قوم میں سے یوسفؑ کی قبر سے واقف ہو وہ مجھے بتا دے اور جو نہ
جانتا ہو اس کے کانوں میں میری آواز نہ پہنچے۔ اللہ کی قدرت کہ آپ کی آواز کو ایک یوز حیا کے سوا کسی نہ سنے اس نے کہا کہ
میں تمہیں بتاؤں تو جو مانگوں گی وہ مجھے دو گئے۔ حضرت موسیٰؑ نے کہا میں اپنے پروردگار سے پوچھ لوں اگر حکم ہوا تو تجھ سے
وعدہ کر لوں گا جناب باری سے ارشاد ہو کہ موسیٰؑ قوم میں سے دھوکہ کھانے کی درس گے اور اس سے پوچھ لیا کہ حق سے بڑھا
نے کلاو چیزیں باقی ہوں ایک دنیا کا ایک آخرت کی دنیا کی تو یہ ہے کہ مجھ سے چلا نہیں جاتا مجھے خیر میں سے کسی طرح لے چلو
اور آخرت کی یہ ہے کہ جنت میں کسی بلاخانہ پر آپ تشریف لے جائیں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔

موسیٰؑ نے فریادوں اور باتیں منکرو۔ پڑھائے کہا یوسفؑ کی قبر دیا ہے تل کے نکالیں یہ ہے سن کر آپ نے جناب
باری سے عرض کیا اور پتہ کیا قبر شریف ظاہر ہو گئی آپ نے وہاں سے تابت لکھا کہ لدا دیا اور پھر ملک شام میں لاکر دفن
کیا۔ حاصل نکاح یہ کہ رستہ میں گیا اور وہاں سے چلے حضرت موسیٰؑ علیہ السلام سب سے پیچھے اور ہلاک آئے آگے تھے اور قریب
قریب آپ فرعون کی شے کے حسب اس سے یہ معلوم ہوا کہ اپنی اسرا اٹھ لیں کہ قوم کو حکم دیا کہ مرغ سے بولے تل اپنی اسرا اٹھ لیں
سلاش میں چل لکھو خدا کی قدرت اس رات کوئی مرغ نہ بولا۔ صبح کو فرعون اور اس کے آگے آگے ہلان یک کروڑ سات لاکھ
آدمی لے کر لکھ ستر ہزار سیاہ گھوڑے بھی ہمارے تھے اپنی اسرا اٹھ لیں اور اپنی تک پیچھے تھے کہ دن کل چکا تھا اور رات خراب تھی
سے ہمارے ہاتھ کہ دیکھتے کیا ہیں فرعون نے اپنی قوم کے پیچھے کیے چلا تو بے سہاراں تھے کی مٹی نکل گئی اور میرے ہاتھ کے چاند حق
تعالیٰ اس قصہ کو دوسرے مقام پر اس ضرورت کو فرماتا ہے فَلَمَّا تَرَأَتْنِي الْجَمْعُ قَالَ اسْتَعْلَبَ مُوسَىٰ (۱) لِمَا كُنْتُ كَوْنُ قَالَ
كَلَّا اِنْ مَبْعُؤِي نَبِيٌّ كَسَلْتُ لِيْ (۲) یعنی دو دنوں میں میں جب ایک دوسرے کو دیکھنے لکھیں تو موسیٰؑ کے لوگ کہنے لگے ہم تو
چکرے گئے موسیٰؑ علیہ السلام نے کہا کہ میں میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے راہ کھائے گا) حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ
کو حکم دیا کہ اسٹوب دَعَصَاكَ اَنْبَحْرُ فَلَانْفَقُ فَكَانَ كُلُّ فَرْدٍ كَانَتْ لَوْدُ الْعَبْلِيْمِ تو اپنا عصا اور پر بار (موسیٰؑ نے رات) پس
اور پتہ کیا تو ہر گز فایک بڑے پہاڑ جیسے ہو یا بار بار گروہ کے لئے بار بار سے پیدا ہو گئے اور دونوں رستوں کے مابین اپنی اپنی اونچا

ہو گیا کہ پہلے کی طرح نظر آئے لگاؤ اللہ تعالیٰ نے ہوا اور دھوپ کے ذریعہ سے دم کے دم میں رستے خشک کر دیئے اور گرہوں نے اپنا پتھر بہت لیا اور پانی پر نہ لونا چڑھا گیا تھا اس لئے جلنے میں ایک گروہ دوسرے کو دیکھتے تھا تو وہ خوف کھانے لگے کہ کہیں ہمارے بھائی ذوب نہ گئے ہوں۔ حق تعالیٰ نے اس خوف کو بھی دور کر دیا اور پانی میں سورج کھول دیئے کہ انہیں میں ایک دوسرے کو دیکھنے اور باہم نہیں سننے لگے اس طرح عافیت کے ساتھ نیکو سالم دریا سے پار ہوئے۔

(اور پھر ہمیں پہلا اور فرعون کے لوگوں کو ڈوب دیا) اب فرعون کی فتنہ کے نہایت ہوئی جب اس نے دیکھا کہ دریا پھٹا ہوا ہے اور رستے بہتے بہتے نہایت موجود ہیں قرآن مجید لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگوں کو ڈوب دیا میرے خوف سے اس لئے بھٹ گیا کہ اپنے گئے ہوئے ہندوں کو پکڑ لوں فرعون ایک سیاہ گھوڑے پر سوار تھا اور سارے لشکر میں گھوڑے تھے گھوڑی نہ تھکی نہ حضرت جبریل علیہ السلام انہیں پھرتا تھا اور گھوڑی پر سوار ہو کر آئے اور فرعون کے آنے سے پہلے دریا میں گھس گئے فرعون کا گھوڑا مادہ کی پوپا کر اس کے پیچھے ہی دریا میں ڈوب گیا اور فرعون باگلی بیے میں ہو گیا اور جتنے گھوڑوں کے سوار تھے وہ بھی فرعون کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے تھے اور حضرت میکائیل ایک گھوڑے پر سوار ہو کر فرعون کی قوم کے پیچھے پیچھے آئے اور سب کو آگے کو دھکیلا اور کہتے چلے۔ چلو چلو اپنے ساتھیوں سے جلد طرح کی کہ سب کے سب دریا میں گھس گئے (ذوب یہ سب کے سب پانی میں آگئے تو جو راستے میں اسرا اٹل کے لئے نہ تھے برابر ہو گئے اور سب ذوب ہو گئے) اس دریا کا پت چہرہ فرخ تھا اس میں اختلاف ہے کہ فرعون کون سے دریا میں ڈوبا گیا۔ بعض نے کہا کہ قلم جو فارس کے دریاؤں میں سے ایک دریا ہے۔ قادیان کہتے ہیں کہ سمر سے دور ہے ایک دریا تھا جسے اسراف کہتے ہیں۔ یہ سب قصہ فرعون کے ذوب ہونے کا ہیں اسرا اٹل کی دیکھی آگھوں پر اپنا فیچہ لٹکا ہوا ہے۔

وَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَئِذٍ نَّارَهُمْ سَاحِلَ الْأَرْضِ وَالْمُلُكِ الْمُنِيرِ (اور تمہیں دیکھ رہے تھے) یعنی تمہاری طرف سے آگ کے ذوب اور ہلاک ہونے کی جگہ دیکھ رہے تھے۔

(اور جب ہم نے وعدہ کیا کہ جو جعفر اور ابو عمرو نے وعدا کو ہر جگہ وعدا کا لطف پر حاسبے اور بانی قرآن نے وعدا کا لطف سے پر حاسبے اور مفاد اگرچہ مشرکت کے لئے آتا ہے لیکن یہاں وعدا کو وعدا وعدا دونوں کے ایک معنی میں ہیں جیسے عاقبت اللہ میں مفاد مشرکت کے لئے عیسٰی زچہ نے کہا ہے کہ مشرکت کے معنی بھی نہیں سکتے ہیں اس طرح کہ حق تعالیٰ کی طرف سے قوام ہوا اور موسیٰ کی طرف سے قول یا یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجے کا وعدہ فرمایا اور موسیٰ نے طور پر آنے کا وعدہ کیا۔ عزہ اور کسانوں نے موسیٰ کو مالہ سے پر حاسبے ہی طرح جس اسم یا فعل کے آخر میں یا ہوا عزہ اور کسانوں سے لفظ سے پڑتے ہیں جیسا کہ موسیٰ عیسیٰ یحییٰ موسیٰ آخری کسمائی اسلویٰ بنامی افرادی نصاریٰ یادیٰ حوایا بشریٰ ذکریٰ صبریٰ لویٰ کے علاوہ جس اسم میں تانیث ہو اسے مالہ سے پڑتے ہیں اور اسی طرح ہر اسم مضموم میں بیسے غمیٰ مہلیٰ مضعیٰ مرہ یا ناواہ ہاواکم ہواہ مشواکم میں مالہ کرتے ہیں۔ جتنے مفت کے سینے ہیں جیسے ادنیٰ اذکیٰ بلویٰ اعلیٰ سب میں مالہ کرتے ہیں اور جن افعال کا لطف با سے بدلا ہوا ہے ان میں بھی مالہ کرتے ہیں جیسے انیٰ سنیٰ قسویٰ یسغیٰ یرضیٰ یطویٰ اور عزہ کہانی انیٰ یسغیٰ کیف میں جیسے انیٰ یسغیٰ وانیٰ لک میں بھی مالہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو حرفیاء کے ساتھ لکھے جاتے ہیں ان میں بھی مالہ سے پڑتے ہیں جیسے منیٰ بلیٰ عسیٰ مریٰ غلاش مالہ نہیں کرتے انہیں سب مفتوح پڑتے ہیں حتیٰ لدیٰ علیٰ انیٰ سلویٰ اور ایسے ہی اسم یا فعل سے آخر میں واؤ ہواں میں مالہ کرتے ہیں جیسے السفاء سبطیٰ قہ بدادنا عفا و فیرا لیکن جو آیتیں پر حم ہوتی ہیں اگر اس میں کوئی اسم دہی یا فعل دہی یا فعل یا ان کے درمیان واقع ہو تو انہیں نہیں کرتے اور ایسے ہی اگر فعل میں کوئی تہذیبی آخر یا اول میں ہو تو اس میں بھی مالہ نہیں کرتے جیسے ندعیٰ ذلیٰ اقمیٰ اعدیٰ من استملیٰ وانجاکم انجانا ونجاکم زکاھا یہ زیہی سے یاد کے علم میں ہو جائیں گے۔

معبود تو یہ وہ بھول گئے (یعنی معبود کو بھول کر) وہ طور طریقے کے لحاظ سے ایک دن رات کو دو دن شمار کرتے تھے جب میں دن گزار کے فوراً موسیٰ نے آئے تو سب کہنے لگے کہ چالیس دن تو گزر گئے اور حضرت موسیٰ اب تک نہ آئے معلوم ہوتا ہے کہ انتقال کر گئے اور سحری نے یہ فتنہ پھیلایا کہ لوگوں کو بے گناہ قرار کر دینا۔ بعض نے کہا کہ حضرت موسیٰ نے قوم سے تیس رات کا وعدہ کیا تھا پھر دس رات اور بڑھادی نہیں اس لئے فتنہ میں پڑ گئے اور پھنسا ہو جے گئے۔ بدین اور ان کے ہر اہل بارہ ہوا تو آدمی تو راہ حق پر رہے اور باقی سب کے سب گمراہ ہو گئے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخِذُوا حِذْرَكُمْ فَالْخِطَابَ الْأَوَّلَ﴾ (۵۸)
(معبود بحال اور تم ظلم کر رہے تھے) اخذت اور اخذت کی ذیل کو ایسی تشریح اور حوض جہاں کہیں بھی ہو ظاہر کرتے اور دیگر قرآن و عام کتب میں اس بعد میں موسیٰ کی طرف راہ ہے۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخِذُوا حِذْرَكُمْ﴾ (یعنی تم اپنا نقصان کرنے والے تھے) اگر عبادت بے عمل کرتے تھے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخِذُوا حِذْرَكُمْ فَالْخِطَابَ الْأَوَّلَ﴾ (۵۸)
(پھر ان کے بعد بھی ہم نے تم سے اور ان کی باتوں کی توجہ کی تو ہم نے ہر گز کی غلو (تلاش کے محور کرنے کو کہتے ہیں) عطا (مٹ گیا۔ خو (ہوا) سے مشتق ہے میں بخیر ذلیل (یعنی بعد اس معبود بنانے کے) منہ پر سے کہا ہے کہ شکر سے مراد طاعت ہے اور شکر قلب و زبان و اعضا سب سے ہوتا ہے۔ حسن نے کہا ہے کہ نعمت کا شکر اس کا ذکر کرنا ہے اور سید الطائفہ حضرت جلیل القدر علی مرتضیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو مستحق حقیقی کی رمان میں صرف کیا جائے۔ بعض نے کہا ہے کہ شکر کی حقیقت شکر سے بجز کا ظاہر کرنا ہے۔ امام نوویؒ فرماتے ہیں مقبول ہے کہ موسیٰؑ بذکر ہادی عقل میں عرض کیا کرتے تھے خداوند مجھے آپ نے سیکڑوں نعمتیں عطا فرمائیں اور مجھے آپ نے ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا بھی علم فرمایا مگر اے پروردگار میری کسی نعمت پر شکر ادا کرنے کا بھی تو حیرت انگیز نعمت ہے اور خدا جانتا ہے کہ وہ میرے علم پر تم سے زیادہ اس نعمت میں کسی کا علم نہیں پورا کھو میرے بندہ کو شکر ادا کرنے کا بھی ہے کہ وہ یہ اعتقاد رکھے کہ جو نعمت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ حضرت ابوہریرہؓ اپنی منادات میں عرض کیا کرتے تھے کہ ہاں اس ذات کے لئے جس نے بندہ کے شکر سے عاجز ہونے کے ارادہ کو شکر فرمایا جیسا کہ معرفت سے عاجز ہونے کے قزل کو معرفت بخیر۔

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ﴾ (۵۹)
(اور وہ امت بھی یاد کرو) ہم نے موسیٰؑ کو کتاب عطا فرمائی اور قانون فیصل (الکتاب سے مراد توریت اور انفرقان سے مراد بھی بعض مفسرین کے قول پر توریت ہی ہے۔ توریت ہی کو حق تعالیٰ نے دو ناموں سے ذکر فرمایا ہے۔ کہانی نے کہا کہ الفرقان الخشب کی نسبت ہے اور الذرائع ہے الفرقان کے معنی ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والی۔ بعض نے کہا الفرقان سے مراد معجزات ہیں اور فرقان (فرق کرنے والا) کہیں اس لئے کہا کہ معجزات حق اور باطل میں فرق کر دیتے ہیں۔ بعض نے کہا الفرقان شریعت موسیٰؑ ہے جو ملائکہ و حرم میں فرق کرنے والی تھی۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخِذُوا حِذْرَكُمْ﴾ (۶۰)
(تاکہ تم اپنا نقصان نہ لے لو) تاکہ تم کتاب میں نہ پڑو اور غم کرنے سے ہدایت پائو۔
(اور وہ امت بھی یاد کرو) ہم نے موسیٰؑ کو کتاب عطا فرمائی اور قانون فیصل (الکتاب سے مراد توریت اور انفرقان سے مراد بھی بعض مفسرین کے قول پر توریت ہی ہے۔ توریت ہی کو حق تعالیٰ نے دو ناموں سے ذکر فرمایا ہے۔ کہانی نے کہا کہ الفرقان الخشب کی نسبت ہے اور الذرائع ہے الفرقان کے معنی ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والی۔ بعض نے کہا الفرقان سے مراد معجزات ہیں اور فرقان (فرق کرنے والا) کہیں اس لئے کہا کہ معجزات حق اور باطل میں فرق کر دیتے ہیں۔ بعض نے کہا الفرقان شریعت موسیٰؑ ہے جو ملائکہ و حرم میں فرق کرنے والی تھی۔

توبہ قبول کرنے والا توبہ کی توفیق دے والا۔ اس قصہ کے بعد حق تعالیٰ کی طرف سے موسیٰؑ کو قسم ہوا کہ تم چند آدمی بنی اسرائیل کے لئے کہ توبہ اور اس کے پھڑے کی وجہ سے توبہ اور خدا کرو حضرت موسیٰؑ نے ان میں سے ستر تک اور صاف منتخب کئے اور انہیں کہا کہ تم روزہ رکھو اور خوب مزدور ہو کر پاک صاف ہو جاؤ اور پاکیزہ پکڑے بنو۔ سب نے حضرت موسیٰؑ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی اور ان سے استدعا کی کہ آپ جناب ہماری شہر عرض کیجئے کہ ہمیں اپنا کام کیا سنائے جب موسیٰؑ یہ دیکھ کر قریب ہوئے تو ایک زہر مثل ستون نمودار ہوا اور سارے پر اثر ہو گیا۔ حضرت موسیٰؑ انی ابر میں تمہیں گئے اور اپنی قوم سے کہہ دیا کہ جب تم میں ابر میں آؤ تو جہد میں گر پڑو۔ حضرت موسیٰؑ جب حق تعالیٰ سے کام کرتے تو ان کے مہلک چہرہ پر نیک ایمانور چمکاؤ کہ کسی کو اس طرف دیکھنے کی تاب نہ ہوتی تھی پھر ان میں اور نور خدا ہدیٰ کے لائیں ایک قلاب پیدا ہو گیا انہوں نے سنا کہ حق تعالیٰ حضرت موسیٰؑ کو امر و نہی فرماتا ہے۔ غلط فہم کے یہ بھی گوشہ زور ہوا بنگ میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں میں آبر ہوں میں نے تمہیں اپنی فوت شدہ دے مصر سے نکالا تم میری ہی عبادت کرو اور کسی غیر کی عبادت نہ کرو جب موسیٰؑ مساجد سے فارغ ہوئے اور دایرہ میں گیا تو ان سب نے حضرت موسیٰؑ سے یہ آیت علی کا مضمون لکھ

قَدْ أَفْلَحَ مَوْسَىٰ لَمَّا تَوَجَّهَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَبِّهِ لَمَّا بَرَأَ لَهُ الْفُتُوحَ
(اور وہ وقت پا کر جب تم نے اٹھائے موسیٰؑ ہم ہرگز خیرا
یقین نہ کریں گے اپنی اہم تہ سے کہنے سے ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہ سنی کہ ہم ہرگز اس بات کا اقرار نہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں توبہ سے عطا فرمائی ہے اور تم نے کام کیا ہے تم نے تمہیں
حق تعالیٰ نے توبہ سے عطا فرمائی ہے اور تم نے کام کیا ہے تم نے تمہیں
یہاں تک کہ دیکھ میں ہم اللہ کو حکم کلا) جہرۃ اصل میں جہرۃ بالقرۃ (میں نے
پڑھنے میں آؤ تو جہد کی اکا صد ہے مگر یہاں معاذ کے معنی میں مستعد لے لیا گیا ہے اور جہرۃ یا توخوری کا مفعول مطلق ہونے
کی وجہ سے منصوب ہے کیونکہ جہرۃ میں بھی ایک قسم کی رویت پائی جاتی ہے یا یہ فاعل یا مفعول بہ سے حال ہونے کی وجہ سے
منصوب ہے۔

فَأَحْسَنَ لَكَ اللَّهُ الْفِتْنَةَ
(پھر چلاوا تمہیں نیک کرتے ہیں) سے مراد موت ہے اور بعض نے کہا کہ صاف سے
مر لو آج سے جو آج سے آتی تھی اور انہیں ملو باقی
(اور تم دیکھو دے تھے کیا توبہ معنی کہ تمہیں جو مصیبت پہنچی اسے تم دیکھ رہے تھے
(جب صاف سے مر لو آج ہو گیا ہے مر لو کہ اس مصیبت کا اثر تم دیکھ رہے تھے) (جب صاف سے مراد موت ہو) کیونکہ موت
خود تو نظر آتی نہیں اس کا اثری نظر آتا ہے۔ جب سب کے سب ہلاک ہو چکے تو حضرت موسیٰؑ بد گاہ الہی میں رونے اور آدمی
ذمہ کی کرنے لگے اور عرض کیا خداوند میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا ان میں سے جو بزرگ لوگ تھے وہ تو آپ نے ہلاک کر
ڈالے اور پھر عرض کیا زبۃ کوشینت اکلکنتہ بین قیل ولایحی انتھینک بما فعل التسفہۃ ونا (یعنی اے پروردگار
اگر تو چاہتا تو پہلے ہی ان کو بچھ سمیت ہلاک کر دیتا کیا تو ہلاک کئے دیتے ہیں ان کی حرکت پر جو کر چیتے ہم میں سے احسن
لوگ حضرت موسیٰؑ پر ایمان و غور ذمہ کی کرتے رہے حتیٰ کہ دیا نئے رحمت میں جوش آیا ایک دن رات مرے پڑے رہنے کے
بعد اللہ تعالیٰ نے ان سب کو یکے بعد دیگرے زندہ کر لیا اور جو زندہ ہو کر اٹھا وہ دوسرے کو دیکھتا کہ کیا کر رہے ہیں چنانچہ اس
مضمون کو حق تعالیٰ ان کی آیت میں بیان فرماتا ہے۔

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
(پھر ہم نے تمہیں زندہ نہ کرنا کیا بعد کے معنی لغت میں کسی شے کو اسکی جگہ سے اٹھانے کے ہیں
فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ
(تمہارے مرنے کے بعد) آواز کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے انہیں اس لئے زندہ کر دیا تاکہ وہ اپنی باقیہ
عمر میں اور زندگی پورے کر لیں اور اگر انی عمر تم کو دے مرنے تو پھر قیامت ہی میں اٹھائے جائے
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (۵) (شاید تم احسان مانو) یعنی تاکہ تم اس زندہ اٹھانے کا شکر کرو یا صاف سے چاہئے ہو جو تمہیں
عذاب پہنچا اور اس سے تمہارے گناہ معاف کئے گئے اس کا شکر کرو۔

وَقَالُوا لَا تَنْفَعُكَ أَعْيُنُنَا وَلَا تَرْجُو لِقَاءَ رَبِّكَ إِنَّكَ أَنْتَ السَّامِيُّ (اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا) غلام (اور) غم (یعنی چھپانے اور پرشیدہ کرنے) سے شقی ہے اور ابر کو غلام اس وقت کہ جس کو وہ آفتاب کو چھپا لیتا ہے یہ قصہ اس طرح ہوا تھا کہ نبی امیر اس کو قوم علاقہ سے جلا کرنے کا حکم ہوا یہ فعل علم میں مجھکے اور سستی کی اس پر انہیں ایک سندان ہو کے میدان میں چالیس سال تک جبراً و برہان پھرنے کی سزا ملی آخر کار اس کو ہلاک میدان میں کہ جس میں نہ کوئی درخت سایہ نہ کوئی سایہ کی شے تھی جھکے پھرے سب نے موسیٰ سے شکایت کی، آپ کی مناجات پر حق تعالیٰ نے ایک پتلا سفید ابر بادش کے ابر سے سایہ کے لئے بھیجا اور ایک نور کا ستون رحمت فرمایا وہ اندھیر کی باتوں میں روشنی ہو جاتا۔

وَأَنزَلْنَا عُقْبًا مِّنَ السَّمَاءِ (اور ہم نے آسمان پر من) یعنی یہ میں اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ میں سے مراد ترجمین ہے اور بعض نے کہا پل چانی۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ سن کو نہ کی مثل ایک شے ہے وہ فتور پر آ کر گر جاتی تھی اس کا مزہ شہ کا سا ہوا تھا مروی ہے کہ بول اللہ تعالیٰ نے صرف سن چل فرمایا تھا جب کھاتے کھاتے انہیں بہت دن گزر گئے تو سب نے حضرت موسیٰ سے عرض کیا کہ حضرت اس سن کی طعنت نے تو ہمیں جلا کر دیا کہاں تک اسے کھائیں جناب باری میں دعا کرتے کہ ہمیں گوشت کھائے اس پر اللہ تعالیٰ نے سلویٰ نازل فرمایا۔

وَالسَّلَوِيُّ (اور سلویٰ) سلویٰ اکثر مفسرین کے نزدیک ایک پرندہ ہے جریر کے مشابہ ہوتا ہے اور بعض نے کہا خود جریر تھا اور اس کے نزل کی یہ کیفیت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ایک ابر بھیجتا جس میں سے طلوع آفتاب تک نیز و بر طویل اور سبیل بحر عرض میں سلویٰ برابر رہتا ہر ایک شخص اس میں سے ایک دن رات کی قدر اٹھا لیتا اور جمعہ کے روز دو دن کی قدر کیونکہ ہفتہ کے دن کچھ نہ رہتا تھا اور ہم نے من سے کہہ دیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ (کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دیں) حذیبات حلال اور لذیذ چیزیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا کہ ہر روز جس قدر کھا سکو کیا کرو مگر دوسرے دن کے لئے ذخیرہ نہ کرے نہ رکھنا انہوں نے اس حکم کی تعمیل نہ کی اور بہت بہت کر رکھے گئے آخر کار وہ نعمت بند ہو گئی اور جو اٹھا کر کھاتے وہ خراب ہو جاتے امام احمد بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر نبی امیر اٹل نہ ہوتے تو کھاجور گوشت کبھی نہ رہتا اور حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خدام سے بے وفائی نہ کرتی۔

وَمَا تَكُونُوا (اور میں لوگوں نے ہمارا تو کچھ نہ بگاڑا) اس میں اختلاف ہے معطوف علیہ ہے۔ قدر کا کام یہ ہے کہ پھر ان لوگوں نے نعمت کی ناشکری کر کے اپنا نقصان کیا اور ہمارا کچھ نہ کیا۔

وَلَكِنَّ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (لیکن کچھ اپنا ہی کھوتے رہے) اور اپنا نقصان اس طرح کیا کہ آخرت میں حق تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوئے اور دنیا میں پناہ دے دیا جھوٹا شہادت دے دی اور بل حساب اخروی انہیں ہلاک کر دیا قُلْ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (اور وہاقت) یاد کرو جب ہم نے کہہ دیا تو اس کاؤں میں ایمان

میں رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہذا الفروہ سے مراد "لو بھا" ہے۔ قریم جہنم بھی گیا ہے اس میں قوم عاد کے بقید لوگ رہتے تھے جو عمارت کے نام سے مشہور تھے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ بیت المقدس مراد ہے بعض نے کہا یلیا بعض نے کہا شہر فَاذْكُوا وَابْتَغُوا فِيهَا مَنَاسِكَكُمْ (اور اس میں جہاں چاہو با فراغت کھاؤ) رغدا یا تو مغولی مطلق ہونے کی وجہ سے منسوب ہے اور یا فکلو کی تعبیر سے حاصل ہونے کے سبب حاصل ہونے پر یہ معنی ہوں گے کھاؤ جہاں سے چاہو اس حال میں کہ روزی تمہارے لئے ستا ہے۔

وَأَذْكُوا الْبَابَ (اور روزانہ میں کھو) یعنی کانوں کے روزوں سے کسی روز دو دن داخل ہو۔ مروی ہے کہ ان کانوں کے سات دروازے تھے۔

مُحَمَّدًا (مذہبی کرتے ہوئے) یعنی عاجزی کرتے ہوئے جھکے جھکے جاؤ۔ وجہ کہتے ہیں۔ جدا کے یہ معنی ہیں کہ

جب داخل ہو جاؤ تو حق تعالیٰ کو شکر کا حمد کرو۔

وَقُولُوا حِطَّةٌ (اور حِطَّة کہتے ہوئے جاؤ) لفظ حِطَّة مبتدا کا ظرف مسئلہ کی خبر ہے۔ معنی یہ ہیں کہ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ ابین جہاں کہتے ہیں کہ اس سے یہ مراد ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو کہ یہ فکر بھی ممکن ہوں کہ حِطَّ یعنی ساقط کر دیتا ہے۔

نَغْفِرْ لَكُمْ (تو ہم معاف کر دیں گے) غفر بمعنی سزا (پوشیدہ کرنا) سے مشتق ہے۔ مانع نے نغفر لکم کو بُغْفِرْ لَكُمْ یا مضموم اور فتح فاء سے پڑھا ہے اور ابن عامر نے تاہ مضموم سے اور سورہ اعراف میں مانع عامر اور یعقوب قیون نے تاہ مضموم سے پڑھا ہے ورنہ دیگر قراء نے فون مفتوح اور کسر عام سے۔

خَطْبُکُمْ (تمہارے قصور) خطا یا اصل میں خطائی بروزن ذناب قلبیہ زائدہ کو ہمزہ سے بدل دیا تو دو ہمزہ جمع ہو گئے سیو یہ کے نزدیک لول ہمزہ کوئی سے بدل لیا اور ظلیل کے نزدیک خطائی میں ہمزہ پر ہی مقدم کر دیا خطائی ہو گیا۔ پھر دونوں صورتوں میں ی کو کاف سے بدل لیا۔ اب ہمزہ و کاف کے درمیان وائج ہو گیا۔ اس لئے اسے ی سے بدلا خطا ہو گیا۔

وَسَبَّحْتَ بِحَمْدِ اللَّهِ الْحَمْدُ (اور نیک بندوں کو ثواب زیادہ دیں گے) مطلب یہ ہے کہ اگر تم طاعات کرو گے تو ہم میں سے جو گناہگار ہیں ان کے تو ہم گناہ بخش دیں گے اور جو پیسے یا سے نیک ہیں ان کے لئے ثواب پڑھا دیں گے اور جملہ سبِّحَ وَكَلَّمَ الْحَمْدُ سُبْحَانَكَ كَقَوْلُوا کے جواب سے علیحدہ اور مستقل اس لئے ذکر فرمایا۔ تاکہ اس طرف اشارہ ہو جائے کہ نیکو کار تو طاعات ضرور ہی کریں گے۔

قَبَلًا الْكَافِرِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَدِيًّا لَدُنِي قَبْلَ لَحْظٍ (تو بدل ڈال کر شریر لوگوں نے وہ بات جو اب اس سے کہی گئی تھی) اور دوسرے نقطہ سے بظاہر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تبدیلی کل بنی اسرائیل سے صادر نہیں ہوئی اس لئے بَدَلُوا ضمیر راجع کر کے نہیں فرمایا۔ بلکہ ان میں سے بعض نے استغفار تو کیا بجائے جس کا حکم ہوا تھا لہذا غدوئی کی طلب کے کلمات بدل دیئے تھے۔ علامہ بغوی نے اپنی سند سے بخاری کے طریق سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ درود وہ میں حمد کرتے اور حطہ کہتے ہوئے داخل ہونا سوا انہوں نے حطہ کو بدل لا کر سرین کے بدل رکھتے ہوئے گئے اور بجائے حطہ کے حَسْبُنَا نَفْسٌ شَعْرَةٌ اَوْ اُكْسُوں جو میں) کہا۔

فَاَنْزَلْنَاهُ عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا (تو ہم نے ان شریروں پر نازل کیا) لفظ الَّذِينَ ظَلَمُوا مکرر ذکر فرمایا حالانکہ علیہم کافی تھا اس میں نکتہ یہ ہے کہ ان کی حالت قبیحہ کا پوری طرح صابنہ کرنا منظور ہے اور نیز یہ عجیبہ فرمایا مقصود ہے کہ یہ عذاب ان پر موجود ان کے ظلم کے بدل ہو گیا کہ وہ بجائے طاعت کے نافرمانی کرتے اور اپنی ہلاکت کا خود سامان کرتے تھے۔

میں کہتا ہوں کہ اس طور پر بیان کرنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر علیہم فرماتے تو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ تمام بنی اسرائیل پر عذاب نازل ہو اور اب یہی سمجھا جاتا ہے کہ عذاب خاص بحر مولیٰ پر نازل ہوا تھا۔ (عذاب) ابن جریر نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ قرآن پاک میں جہاں ہمیں لفظ (جز دہرہ) ہوا ہے اس سے مراد عذاب ہے اور لغت میں (جز دہرہ) (رحم) کاں شے کو کہتے ہیں جس سے طبعیت کو جن آسے اور قدرت ہو۔ وَنَالُوا السَّعَاءَ (نہاں سے) بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہ عذاب طاعون تھا کہ اس سے ایک ساعت میں ستر ہزار آدمی ہلاک ہو گئے تھے۔ ابن جریر نے ابن زید سے روایت کیا ہے کہ طاعون ایک دہرہ ہے جو تم سے پہلوسا پر نازل ہوا تھا (اس روایت سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر طاعون نازل تھا)۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ظَلَمُوا (اے گناہگارو!) (ان کا نافرمانی کی سزا میں) اور (پہرہ کر) جب موسیٰ (علیہ) قَوْلًا اسْتَشْفَعِيْ بِمَوْصِيْ يَّقُوْمُ بِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ

معنی کہ زلت اور فقر کس دیا اور چکا دیا گیا۔ اس صورت میں ضرر بہت منہ بہت العظمیٰ غلے انحصار پر کس دی گئی (سے مشتق ہو گا۔ اس زلت و محنت کی وجہ کفران نعمت تھی۔ نہ کہ فقر کو اس لئے کہتے ہیں کہ فقر آدمی کو نکلا نکلا دیا اور ساکن کر دیتا ہے، چنانچہ ان کو از کم سرمایہ دہی ہے۔ یہودیوں کی حالت دیکھو اگرچہ کہیں یہ مالدار ہوں لیکن فقیر و گداگر معلوم ہوتے ہیں اور بعض نے کہا کہ کتبہ سے مراد زلت اور فقر و مال کی محرومی ہے۔ وہاں وہ ابغض ہیں۔

چون انہو ذلک بانہکھکان یفقرؤن یا لیت اللہ (اور وہ لوگ اللہ کے غضب میں یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں) وہاں انہو (وہ لوگ) اس لفظ کا استعمال شر کے سوا آخر میں نہیں آتا۔ ذلک کا اثر ذلایہ غضب ہے یا نہایت الزام ہے مراد انہو اور قرآن اور تورات کی وہ جہتیں ہیں جو خدا تعالیٰ کی نعمت میں ہیں۔

ویشکون ان یجیبون (اور یہ نہیں کہتے تھے) انہو نے السین اور النسی۔ الانبیاء اور انبیوہ کو جہت سے بڑھا ہے اور قانون نے سوز و غراب میں داخل کر دیا۔ ان وہبت نفسها للیسی اور یبوءت النبی الا ان یؤذنی لکم من النسی کو خاص و صل کی حالت میں بڑا ہمزہ کے بڑھا ہے۔ جو قاعدہ دوم ہمزہ محصورہ کے فتح ہونے میں جاری کرتے ہیں وہی یہاں بھی جاری کرتے ہیں اور باقی قرآن میں ان لفظ میں نہیں ہمزہ نہیں پڑھتے جو لوگ ہمزہ پڑھتے ہیں ان کے نزدیک یہ غلط محصورہ ہوتا ہے اور جو نہیں پڑھتے ان کے نزدیک بھی یا محصورہ ہوں گے اور ہمزہ کو تحفیف اور کثرت استعمال کے سبب حذف کر دیتے ہیں اور یہاں فقر اور جہت (یعنی مکان مرقد) سے مشتق ہونا ہے۔

یغیر العتیا (ناقص) یعنی اور انبیاء کے قتل کو اپنے اعتقاد کے اعتبار سے بھی باقی سمجھتے تھے۔ کیونکہ انہو نے انبیاء سے کوئی عیاہ نہ دیکھ تھا جو ان کے قتل کی اجازت دے، صرف انسانی خواہش اور حب دنیا ہی اس کا باعث ہوئی اور بغیر الحق کے یہ معنی بیان کرنے کی ہیں اس لئے ضرورت ہوئی کہ اگر یہ توبیہ نہ کی جائے تو پھر بغیر الحق (ناقص) کے کوئی معنی ہی نہ ہوں گے کیونکہ انبیاء کا قتل تو ہمیشہ باقی ہی ہوتا ہے کوئی بھی صورت کسی نہیں جو ان کا قتل حق ہو۔ مردی کہ نہ یہودی نے ایک دن میں ستر نبیوں کو قتل کیا تھا۔

ذلک (اس کا مشاعرہ فقر اور قتل ہے اگرچہ ذلک سے ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے مگر یہاں قتل مذکور دہشتہ یعنی فقر اور قتل کی طرف اشارہ کرنا جائز ہو گیا) اور معنی یہ ہوں گے کہ جو یہ ذکر کیا گیا یعنی فقر اور قتل بافرمانی کے سبب ہوا الخ اور ذلک سے دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنا اس لئے بھی جائز بلکہ احسن ہو گیا ہے کہ مضررات اور مہملات یعنی اہل اشارات و اشارات و اشارات کا اشارہ اور مع حقیقت میں شیعہ اور حق میں ہے اور واسطے انہو یعنی جمع آتا ہے۔

یما عصفوا آتی ثمر یقتدؤن (ہمزہ) اس وجہ سے کہ انہو نے بافرمانی کی اور حد سے بڑھ جاتے تھے) یعنی کثرت کرنا اور حد سے تجاوز کرنے کے سبب فقر اور انبیاء کے قتل تک کی نوبت پہنچ گئی تھی۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ نام اشارہ یعنی ذلک کو اس لئے تحریر ذکر فرمایا کہ معلوم ہو جائے کہ یہ نہ غضب الہی کے نزول کا سبب جیسا کہ فقر ہوا اسی طرح معاصی اور حد و حد و حد سے تجاوز کرنا بھی ہوا۔

یق الذین ایمانوا (یہ ایمان لائے) ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو سون اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر زبانی ایمان لے آئے ہیں خواہ ایمان ان کے دلوں میں داخل ہو یا ہند ہو اور۔ اس فقر پر یہاں میں ان فقہین بھی داخل ہو گئے (اب اس قصیدہ پر آگے جو سنن سنن منہم الخ آتا ہے وہ مکرر نہ لکھا گیا کہ اس سے مراد غافل مؤمن ہیں کہ اسبب جنسی۔

والذین ھاؤا (اور جو یہودی ہوئے) یعنی قحودا چنانچہ ھاؤا اس وقت بولتے ہیں جبکہ کوئی دین یہودیہ میں آچلے اور غلط یہودیہ و غریب ہمارا یعنی تباہ (توبہ کی) سے مشتق ہے۔ یہودیہ کو یہودیہ تو اس لئے کہتے ہیں کہ انہو نے گوسالہ کی عبادت سے توبہ کی تھی یا اس لئے کہ وہ عقول انہادنا الیک (اے اللہ ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں) کے قائل ہوئے تھے۔ اور یہ لفظ یہودیہ کا جو یعقوب کے پڑے صاحبزادہ کا نام ہے عرب ہے، پھر پورے گروہ کو یہودیہ کہنے لگے جیسا کہ

دن میں زیادتی کی قطعاً سبب کے معنی اصل میں قطع کے ہیں اور ہند کو سبت یا تو اس لئے کہتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو قطع کیا یعنی پیدا کیا یا اس لئے کہ یہود کو اس دن عبادت کے سوا اور کل کاموں سے قطع تعلق کرنے کا حکم ہوا تھا۔ یہ قصہ اس طرح ہوا تھا کہ حضرت داؤد کے زمانہ میں دریا کے کنارے ایک شہر آباد تھا اس میں ستر بزرگ اور اسی اسرائیل تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے ہند کے دن پچھلی کا شہر حرم فرمایا تو دن کی آفتابیں کھلنے لگیں اور دریا کے کنارے جمع ہو جائیں اور اس کثرت سے جمع ہو گئے کہ پانی بھی دکھائی نہ دیتا اور ہند کے سوا اور دنوں میں ایک پچھلی بھی نظر نہ آتی۔ جب انہوں نے یہ کیفیت دیکھی تو شہر کے لئے ایک جیلہ نکالا کہ لب دریا حوض کھود دے اور دریا سے پانی اور پچھلیاں آئے کیلئے بنائیں یا لیجے جب وقت کا دن ہوتا تو پانی کی موج سے پچھلیاں حوض میں آجائیں اور حوض چونکہ گہرے خوب تھے تو پانی ان میں کم ہو جاتا تھا اس لئے وہ دن میں سے نکل نہ سکتی تھیں ہند گزرتے ہی اتوار کو انکا شہر کرتے اور بعض مسخرین نے کہا یہ جیلہ کرتے کہ جال اور کانٹے لگا دیتے پچھلیاں اگر اس میں پھنس جاتیں وہ اتوار کو نکلیں لیکن اور جیلہ والے تین قسم کے ہو گئے ایک وہ کہ خود جیلہ نہ کرتے اور اور دن کو منع کرتے، دوسرے وہ کہ خود تو جیلہ نہ کرتے مگر اور دن کو منع بھی نہ کرتے، تیسری قسم کے وہ لوگ جو جیلہ کرتے تھے منع کرنے والے بدادہ بزرگ آدمی تھے۔ جب انہوں نے منع کرنے والوں کا کلمہ مانا تو داؤد نے ان پر لعنت کی اور اللہ کا غضب نازل ہوا اور وہ بن گئے۔

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَدُنْكَ لُجُومُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَفِ الْفِتْنَةِ سَوَاءٌ أَمْ

تَحْكُمِي بَيْنَهُنَّ تَحْشُرِي

(جس پر ایمان نے اس واقعہ کو عبرت لی، لیکن اس کے اصل معنی معنی یعنی روکنے کے ہیں چونکہ عبرت صاحب عبرت کے لئے منہ ہوں اور ناشائستہ افعال سے روکنے والی ہو کرتی ہے اس لئے است بھی نکال کر بولے سگے اور اسی وجہ سے قد کو بھی نکل پڑتے ہیں کہ دوسرے کو غم سے روکتے ہیں۔)

لَمَّا بَيَّنَّ لَنَا لُجُومَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَفِ الْفِتْنَةِ سَوَاءٌ أَمْ تَحْكُمِي بَيْنَهُنَّ تَحْشُرِي (موجودہ اور غرض لوگوں کے لئے اس کے یا تو یہ معنی ہیں جو ہم نے (آیت کے ترجمہ میں) اختیار کئے ہیں اور اس صورت میں مادہ قول ایک معنی من ہو گا۔ اور یہ معنی کہ ہم نے اس واقعہ کو ان کی غرض اور آئندہ حرکات اور معاشی کی وجہ سے عبرت بنوایا اس صورت میں ما اپنے معنی پر رہے گا اور لام قطع کا ہو گا اور بعض مسخرین نے کہا ہے کہ اس آیت کی عبارت میں تقدیم کا تاخیر ہے اور تقدیر عبارت اس طرح ہے وَفَجَعَلْنَا هَآؤُلَآءِ سَوَاءٌ لِّمَنَ بَيَّنَّ لَنَا لُجُومَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَفِ الْفِتْنَةِ سَوَاءٌ أَمْ تَحْكُمِي بَيْنَهُنَّ تَحْشُرِي (اور پرہیز کاروں کے لئے فیضت مسخرین سے امت محمدیہ کے معنی)

وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

مومن مردوں کی۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَدْعُكُم لِمَنِ تَعْبُدُونَ (جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے اس قصہ کا شروع تو اللہ نے دوسرے پر کو اور اذ قنتم فمنا مع سے بیان فرمایا ہے اور یہاں اس مقام پر بقیہ قصہ ارشاد ہوتا ہے اور اس تقدیم کا تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ اگر قصہ کو ترتیب سے بیان فرماتے تو کن وجہ یہ سمجھا جاتا کہ قصہ مقصود ہے اس لئے آخر کو بولیں یہاں فرمایا تاکہ یہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو مستقل طور سے ہی اسرائیل کا کفران نعمت اور عزم الہی سے متضرر ہوا اور اس میں کریم کرنا اور عزم پہنچنے پر قبول کرنا بیان فرمایا مقصود ہے۔ قصہ اس طرح ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص عاقل نامی ملازم تھا اور اس کا ایک چچا اور بھائی تفسیر تھا اور عاقل کا اس چچا اور بھائی کے سوا کوئی وارث نہ تھا جب اس نے دیکھا کہ میرے سوا اس کا کوئی وارث نہیں اور آخر کار اس کا ترکہ مجھے ہی ملے گا تو اس کا کام ابھی تمام کر دو اور مدلال اپنے قبضہ میں لاؤں سوچ کر اسے قتل کر ڈالا اور اس کی فحش کو ایک دوسرے گاؤں میں لے جا کر عین آبادی میں پھینک دیا پھر دوسرے دن اس کی تجدد تلاش کرنے پر گاؤں کی آدمیوں پر خون کا دھوکا بھی کر دیا۔ موسیٰ نے جب ان لوگوں کو لاکر پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے قتل نہیں کیا۔ موسیٰ امت جرم ہوئے پھر ان

سب نے حضرت موسیٰ سے انجانگی کہ آپ جناب ہادی میں دعا فرمائیں کہ یہ معاملہ فیصل ہو جائے اور قاتل کا پتہ لگ جائے
حضرت موسیٰ نے دعا کی نعم ہو
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ آلِهَةً شَرَّ آلِهَةٍ
بقدر معنی حق (خیر) ہے مشتق ہے بقدرہ کو بقدرہ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ زمین کو زراعت کے لئے چھٹی ہے۔
قَالَ (انہوں نے کہا)۔

تَتَخَيَّلُ مَا تَهْوَىٰ (کیا تم ہم سے تسخر کرتے ہو) گائے ذبح کرنے کے علم کو اس لئے انہوں نے تسخر قرار دیا کہ بھلا
گائے ذبح کرنے اور قاتل معلوم ہونے میں کیا مسابقت و راستہ دل گلا تسخر سمجھ گئے اور یہ نہ سمجھے کہ احکام الہیہ میں تسخر ہوا
کرتے ہیں، حصول متوسط کے قصور سے قیصر ہوا کرتی ہیں انہیں چاہئے تھا کہ فوراً قیصل حکم کرتے۔ ہر ذرا مصدر یعنی اسم
مفعول ہے۔ حاصل یہ ہے کہ یہ تو نہیں تسخر نہ تھے نہ ہوا کو یعنی اسم مفعول نہ کہا جائے بلکہ مصدر کو خود اپنے ہی معنی پر
رکھا جائے اس وقت یہ توجیہ کی جائے کہ مباح کے لئے نجی ہے مہتر اور ہمزوا اگر دینا منفقہ پر یہ مطلب ہو گا کہ اسے موسیٰ
کی آپ نے ہمیں نہ فی لور لور ملی سمجھ لیا۔ لور ہمزوا سے پہلے خطاب اہل محذوف ملنا چاہئے اس صورت میں یہ حاصل ہو گا کہ کیا
جس تسخری کرنے والے ہمارے ہو۔ نقصان نے ہر ذرا لور کفوا میں زاء اور وا کو مضموم پر حاء لور حمزہ نے فاء اور را کو مضموم
کر کے پر حاء لور حمزہ دے کفوا اور ہمزوا کو اصل کی حالت میں حمزہ سے پر حاء لور وقف کی صورت میں حمزہ کو ہاؤ سے بدل
کر پر حاء لور باقی قرآن سے ضم فاء اور را لور حمزہ سے پر حاء ہے۔

قَالَ أَتَشْعُرُ يَا بَلَاءُ إِنَّ الْكُفْرَ مِنْ الْجَهْلِ ۖ
حضرت موسیٰ نے (کہا) بھلا اللہ کی اس سے کہ میں
بادشاہ بن جاؤں اس مطلب یہ ہے کہ فسی نور دل ملی اور جواب مطابق سوال مذکور تا توجہ ہلوں کی غفلت ہے جاہلوں سے اللہ کی پناہ میں
ایسا کیوں ہو تا کیوں اس کام میں موسیٰ نے تسخر کی حجت کا انکار کر دیا عود بالذات سے یہ ظاہر کر دیا کہ یہ قصور استہزاء اور
خاص کر بھیج پر کہ میں نبی برحق ہوں نہایت سخت اور عقیم ہے جب ان لوگوں نے جانا کہ گائے ذبح کرنا بے ہر پرانہ کی طرف
سے آہن بڑا اور پہلے سے گائے کے ذبح کرنے اور اپنے قصور کے حصول میں جُہد سمجھے تھے اس لئے یہ خیال ہو گا کہ جس گائے کے
ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے وہ کوئی بڑی عیب گائے ہو گی اس لئے اس کی صفات کے طالب ہوئے اور یہ ابن کی بڑی حماقت
تھی۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ کوئی سی گائے سے کر ذبح کر دیتے تو کافی تھی لیکن انہوں نے اپنے آپ عقلی کی
اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا پر عقلی دیکھ دفرمایا۔

اس حدیث کو حضرت سعید بن منصور نے عکرمہ سے مرسل روایت کیا ہے اور ابن جریر نے مسند صحیح حضرت ابن عباس
رضی اللہ عنہ سے موقوف روایت کیا ہے ابن کی اس پوچھ بچھ میں جو اسے ایک خاص گائے ذبح کرنی پڑی خدا تعالیٰ کی ایک عجیب
عقبت تھی کہ نبی صراط میں ایک مرد صالح تھا اور اس کا ایک صغیر من لڑکا تھا اور اس کے پاس ایک گائے کا بچہ تھا جسے وہ اپنے
مرنے سے پہلے جنگل میں لے آیا اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کی۔ خداوند میں اس گائے کے بچہ کو اپنے بیٹے کے جوف ہونے تک آپ
کے پاس لگاتار رکھتا ہوں پھر آتے چھوڑ کر چلا آیا۔ لور اگر مر گیا وہ بچہ جنگل میں چھوڑ کر آئے اور اس سے دور بھاگ جاتی
جب وہ لڑکا جنم ہوا تو وہ ایک غملہ والدہ کا دست خدمت گزار بنک رات کے تین بجے کر کے ایک میں سوتا ہوا دوسرے صدر میں
نماز پڑھتا تیسرے میں اپنی والدہ کے سر ہاتے بیٹھ جاتا اور سیرے جنگل سے لکڑیاں لگا کر باڑہ میں فروخت کرتا اور اس کی قیمت
کے تین حصہ کر کے ایک حصہ توانہ کی راویں دیتا اور ایک حصہ والدہ کو دیتا اور ایک میں آپ کھا دیتا ایک دن اس کی والدہ نے
کہا یا تیرا باپ تیرے لئے ایک گائے میراث میں چھوڑ گیا ہے اور فلاں جنگل میں پروردگار ہے تو چاہو یہ کہہ کر آؤ دے کہ اے
ایر انیم و اسما جنگل کے مجبور وہ گائے نہایت قرعہ دے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ جب توانہ دیکھے گا تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ
اس کی کھال سے گویا سورج کی شمشیں نکل رہی ہیں اور چونکہ وہ گائے بہت خوبصورت اور زوردار تھی اس لئے لوگ اسے

سنہری گائے کہا کرتے تھے وہ جوان اپنی والدہ کے فرمانے کی بموجب اس جنگل میں آیا تو اسے چہ تے دیکھ کر جس طرف ماں نے
 پکارنے کو کہا تھا پکارا وہ گائے بھگدا اٹھی دوڑ کر سامنے چلی آئی جو اس گردن پکڑ کر سمجھنے لگا گائے بولنے لگی اس کے خدمت گزار مجھ
 پر سولہ ہوسے تھے کرام لے گا اس نے کہا میری والدہ کا بھی حکم ہے گردن پکڑ کر لے گا کہ سولہ ہو کر۔ گائے بولی بات جوان تو
 میرے کہنے سے سولہ ہو جا تو پھر میں ہرگز ترے تو پیش نہ آئی اور تیرا ماں کی نجات کے سبب دوسرے سے کہ اگر تو پہلے نہ
 حکم کو تو میرے ساتھ چلے گئے۔ قصہ وہ گائے لے کر اپنی والدہ کے پاس آیا۔ ماں نے کہا بیٹا تو فقیر ہے دن کو کھوپڑی لانے
 رات کو قیام کرنے کی تھو پر سخت مشقت و تکلیف ہے اس لئے مناسب یہ ہے کہ اسے فروخت کر دے جو ان کے قیمت پوچھی کہنا
 قیمت دیکھ کر دے دی۔ (اس وقت گائے کی عام قیمت بیس تھی) ساتھ ہی قن کی کہہ دیا کہ جب بیچنے لگے تو مجھ سے پوچھا میں جان اپنی
 مادر مرہن کے خرچے کے بموجب گائے کو بازار میں لے گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و احسان سے اس کو اس کی والدہ کی
 خدمت میں جانچنے کے لئے ایک فرشتہ بھیجے آئے وہی اس نے قیمت پوچھی جو ان کے کہنا میں دیکھ کر شرمایہ ہے کہ میں اپنی والدہ
 سے پوچھ لوں فرشتے نے کہا تو مجھ سے پوچھ دیکھ اور گائے بچھڑے وہیں ماں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں اس نے کہا تو مجھے اگر
 اس کے برابر سود بھی قول دے تو میں بازار ضامنہ کی اپنی والدہ کے نہ دوں گا یہ کہہ کر اپنی ماں کے پاس گیا اور کیفیت بیان کی ماں
 نے کہا چادھو ہاں دیکھ کر دے دیا مگر خریدار سے میری رضامندی کی شرط کر لی کہ جوان پھر بازار گیا اور اس سے ملا اس نے کہا تو
 نے اپنی والدہ سے پوچھ لیا کہ ماں پوچھ لیا مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ میری رضامندی کی شرط کر لی کہ اس خریدار نے بھی سے کہا تو
 اپنی ماں سے نہ پوچھ کر دے بازار سے بڑھ کر دے جو ان کے انکار کیا اور اپنی ماں کے پاس کہہ کر سود قصہ بیان کیا ماں نے کہا فرشتے سے
 حیرت اختیار لیتے ہے اب اگر اس سے ملنا ہو تو یہ پوچھنا کہ ہم اسے فروخت کریں نہ۔ جب بازار گیا اور اس سے ملاقات ہوئی تو اس
 نے بیچنے کی بات دریافت کیا اس نے کہا اپنی والدہ سے کہنا کہ اسے ابھی فروخت نہ کرنا چاہیے اسوں نے اسے فروخت نہ
 کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نئی امر اکل پر یہ امر مقدر فرمایا تھا کہ یہ قناد گائے ذبح کریں گے اس لئے وہ اس کی اوصاف حضرت
 موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے رہے پھر اللہ تعالیٰ اس گائے کے اوصاف بیان فرمایا: حق کہ اس کے تمام اوصاف بیان کر
 دیئے گئے۔ سب اس جو ان کی نیک نیتی و راجحہ اللہ کی خدمت کا ثمرہ تھا اور اللہ تعالیٰ کا اس پر فضل و رحمت
 قَالَ لَوْ اَدْبَارُكَ يَسْتَبِيحُكَ تَبِيحُكَ تَبِيحُكَ تَبِيحُكَ

جسے ہمیں کہ دو کہیں (گائے) یہ لفظ اس سے اکثر جنس سے سول ہو تا ہے اور یہاں جنس معلوم تھی چلتے تھے کہ گائے ہے
 لیکن یہ سلاہ اس کی حالت دریافت کرنی مقصود ہے اور بظاہر یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ غدا ای ہنود (وہ کوئی گائے) کہتے تھے
 (وہ بیس ہے) استعمال فرماتے لیکن ان الفاظ کے ترک کرنے اور نہ بھی اسے اختیار کرنے میں یہی وجہ ہے جو پہلے ضرر بھی کہی
 اس اکل اسے بہت عجیب سمجھتے تھے کہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ گائے ذبح کرنے سے قاتل کا پتہ لگ جائے وہ اپنے ہی میں یہ سمجھ
 ہوئے تھے کہ کوئی عجیب گائے ہوگی جس کی تمام گالیوں سے شان زالی ہوگی گویا کہ دو گائے کی جنس قن نہ ہوگی بلکہ کچھ اور ہوگی
 صرف برائے نام گائے ہوگی اس لئے یہ فرمودے کہ کہ انہیں اس کی حقیقت قن معلوم نہیں لفظ مسابھی استعمال کیا۔

قَالَ لَوْ اَدْبَارُكَ يَسْتَبِيحُكَ تَبِيحُكَ تَبِيحُكَ تَبِيحُكَ
 (حضرت موسیٰ نے (کہا) اللہ تعالیٰ) فرماتا ہے کہ دو ایک گائے ہے) (یعنی)
 انہما میں ضمیر ہاں گائے کی طرف راجع ہے جس کا حکم ہو مقدر اگر کوئی یہ شبہ کرے کہ اس گائے کی طرف ضمیر راجع ہونے
 سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سے انہیں ایک خاص گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا اور اس صورت میں وقت خطاب سے چلن کی
 تاخیر لازم آتی ہے اور یہ جائز نہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ وقت خطاب سے چلن کی تاخیر جائز ہے البتہ وقت حاجت سے تاخیر نہ
 ہونی چاہئے نیز ضمیر کے راجع ہونے سے متین ہرگز معصوم نہیں ہونی کیونکہ مطلق اطلاق پر دلالت کرنا ہے سو ضمیر سے انکا
 سمجھا جاتا ہے کہ ایک گائے ذبح کر دو اور مطلق سے بعض کہاں سمجھی گئی اس لئے حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
 اگر کسی امر اکل کوئی ہی ایک گائے ذبح کر دیتے تو کافی قتل ہاں اس سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی مطلق کالول حکم ہو تو

اس کی تنقید جائز ہے اور یہ تنقید اگر اطلاق سے کچھ مدت بعد ہوگی تو نسخ کے حکم میں ہوگی اور اس کو اسے پسے جائز ہے۔ چنانچہ شب سحر میں چپاٹی نمازیں واجب ہوئی تھیں پھر اسی وقت منسوخ کروائی گئیں اور اس کی تنقید میں کچھ مدت حاصل نہ ہو تو یہ تنقید نہیں ہوگی جیسا کہ آیت نصیحت ثلثۃ ایام میں ابن مسعودؓ کی قرأت میں لفظ مستأبھات قیادہ سے توبہ لفظ ثلثۃ ایام کا محض ہو جائے گا اور اسی بناء پر امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا ہے کہ اگر مطلقاً در تنقید دو دو اقوال میں ہوں تو مطلق کو تنقید پر حمل نہ کریں گے جیسا کہ کفارہ غلطی میں تحریر بقہ (آزاد کرنا ایک غلام کا) اور کفارہ قتل میں مؤمنہ کی قید زیادہ ہے تو ہر ایک پر حمل کریں گے مطلق کی جگہ مطلق پر، تنقید کی جگہ تنقید پر عمل اور جو مطلق ہو تنقید ایک واقعہ میں ہوں اور تنقید و اطلاق اسباب کے اندر ہوئی ہو تو اس صورت میں بھی دونوں پر عمل کریں گے چنانچہ حدیث میں صدقہ و فطر کے باب میں کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے "صدقہ فطر ہر آدمی کی طرف سے لیا گیا کرو۔"

اور دوسری حدیث میں ہے کہ "غلام مسلمان اور آزاد مسلمان کی طرف سے دیا کرو۔" تو حنیفانہ دونوں پر عمل کرتے اور مسلمان اور کافر دونوں کی طرف سے دیتے ہیں۔ مسلمان غلام کی طرف سے توبہ و حدیث کی وجہ سے اور کافر غلام کی طرف سے اول حدیث کی وجہ سے البتہ اگر ایک ہی حکم ہو ایک ہی واقعہ میں مطلق اور تنقید دونوں پر تو مطلق کو تنقید پر حمل کریں گے کیونکہ ایسے موقع پر دونوں کو کسی طرح جمع نہیں کر سکتے اور مطلق میں تنقید کا احتمال موجود ہی ہے اس لئے تنقید نے قسم کے کفارہ میں روز دس کے اندر دے دیے ہونے کی شرط کی ہے۔

نہیں جرتے البتہ ہر بار سے روایت کیا ہے کہ جب اہمیت دینا شروع ہوئی تھیں حجۃ النبیۃ واقعہ کے لئے لوگوں پر حاکم کعبہ کا حج ہے، کاندل ہوئی تو عکاش میں مھینے سے سرورہ لہجہ سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ کیا ہر سال حج فرض ہے۔ آپ نے کچھ جواب نہ دیا۔ پھر پوچھا پھر بھی تمہیں پتہ نہ چلے۔ جب تیسری دفعہ پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا ہر سال حج فرض نہیں اور فرمایا اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال حج فرض ہو جائے گا تم سے ہونے لگے اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مطلق میں تنقید کا احتمال ہے۔

اگر قاضی (نہ روزی) یعنی نہ ایسی روزی ہو کہ بچہ دینے کے قابل نہ رہی ہو گائے جب بچہ دینے کے قابل نہیں رہتی تو قرب فوضت البقرة فروضا (گائے روزی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہیں اور یہ لفظ فرض بمعنی قطع سے مشتق ہے روزی کو قارض کہتے ہیں جو یہ ہے کہ گیس کی عمر کے برس منقطع ہو گئے۔

قارۃ بکونہ (لو نہ بنا جائی) یعنی نہ لکھا چھوٹی ہو کہ بچہ دینے کے قابل بھی نہ ہو۔ "ب کونہ" کی ترکیب ولایت کے واسطے ہے۔ جس کلمہ میں یہ حرف ہوں گے اس میں ولایت کے متعلق ہائے جائیں گے چنانچہ باکوہ اس پہل کو کہتے ہیں جو پہلے پہل اترے۔ فرض اور کمر سے ہائے تالیف اس لئے حذف کر دی گئی کہ یہ دونوں معنی مؤنث کے ساتھ محض ہیں جیسا کہ خطا محض سے حذف کر دی گئی ہے۔

عنون بین ظلی (ان دونوں میں چھ کی راہیں) بخش نے کہا ہے کہ عنوان اس لہجہ کو کہتے ہیں جو کئی دفعہ بچے دے چکی ہو چنانچہ عنونت النعۃ (عورت لوجیز ہو گئی) عرب اس وقت بولتے ہیں جبکہ عورت کا سن تیس سے متجاوز ہو جائے۔ ظنک کا مشابہہ جلیلہ کو روز فادض اور بکونہ سے کیونکہ میں ہمیشہ تنقید کی طرف مضطرب ہوتا رہتا ہے۔

قۃ لعلوا انما لعلوا (وہ کہتے ہیں کہ ان کے لعلنے کا حکم ہے کہ ان کو روز فادض اور بکونہ سے کیونکہ میں ہمیشہ تنقید کی طرف مضطرب ہوتا رہتا ہے۔)

مسی ہوں گے کہ "جس شے کا حکم کے جاتے ہو اسے کہہ دو اگر مصدر یہ ہو تو مصدر کو اسم مفعول کی حیثیت میں کریں گے اور مسنی یہ ہوں گے کہ سب سے اشرہ حکم کو بجا لاؤ۔" ان لفظوں میں اشتغال امر الی پر تحریر و تفسیر اور ہر بار رسول کریم پر تنقید و نسخ ہے۔

قۃ لعلوا انما لعلوا (وہ کہتے ہیں کہ ان کے لعلنے کا حکم ہے کہ ان کو روز فادض اور بکونہ سے کیونکہ میں ہمیشہ تنقید کی طرف مضطرب ہوتا رہتا ہے۔)

(وہ کہنے لگے اہل سے لئے اپنے وہاں سے روایات کر دو کہ ہم انہی طرح سمجھا دے کہ اس کا کیا معنی ہے) (مولیٰ علیہ السلام)

پہلے جو بیان ہوا وہ اس کے بعد کا واقعہ ہے۔

قَالَ ذَرْنِي فَنَنْتَفِيسًا (پھر مجھے تم ایک دوسرے پر دھرنے) یعنی اس قصہ کو تم میں سے ایک دوسرے کے سر
وہر حال تھا کہ خود اپنے کو ہی کرنا تھا۔

وَأَنَّهُمْ مَخْتَلِفُونَ (اور اللہ کو اس کا قاش کرنا تھا) میثاق اسم فاعل بمعنی مستقل ہے کیونکہ حکام کرنے کے وقت زمانہ
آئندہ کی حکایت ہے اسی واسطے اسے عمل دیا گیا ہے جیسے واسطہ ذرا بعد میں باسٹھ کو عمل دیا گیا ہے کیونکہ وہ حال مانسہ کی حکایت
ہے۔

هَٰذَا كَيْفَ تُنْفِرُ تَلَافُؤُونَ (جو تم پہچانتے تھے) یعنی قاتل قتل کو پہچانتا تھا
فَقُلْنَا اضْبُرُوا نَفْسًا (تو تم نے کہا اور اس (مردے کو) اور آتم پر عطف ہے اور ان دونوں کے درمیان کلام جملہ
معتد ہے اور اضربوا میں ضمیر بدل میں شخص قاتل کی طرف اشارہ ہے۔

يَبْعَثُ اللَّهُ (اس گائے کے ایک ٹکڑے سے) مطلب یہ ہے کہ مردے کو گائے کے ٹکڑے پارچے سے خواہ کوئی ٹکڑا
پارچہ ہو کس کردہ (یعنی گائے کا پارچہ لے کر اس مردے سے چھو لیا اور بیان کلام میں انفرادہ ہے فقہر جملہ یہ ہے فضرر
ضحي یعنی مردے کو لاشہ کے موافق گائے کے ٹکڑے سے لگایا تو دوزخ نہ ہو گیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس بڑی
کو لگایا تھا جو ضرر دفع کے متصل ہے اور وہ یہاں مقام ہے کہ وہاں کی چوٹ لگنے سے جاندار بے جان ہو جاتا ہے بعض نے کہا کہ اس کی
بڑی سے لگایا تھا اور بعض نے کہا کہ ان سے اور بعض نے کہا کہ ان کی لگائی تھی۔ انھیں وہ مقتول بن گیا تھا کہ انہوں نے اس کا
مطلوبہ کی رگیں خون میں تر تھیں اس لیے بول پڑا کہ مجھے غلوں شخص نے قتل کیا ہے یہ کہہ کر پھر مردہ ہو کر گر پڑا اور اس کا
قاتل میراث سے محروم بدلہ دینے میں دیر ہوا ہے کہ کوئی قاتل اس گائے والے قاتل کے بعد اپنے مقتول کا وارث نہیں
ہوگا۔

كَذَٰلِكَ يُخَوِّلُ اللَّهُ لِنَفْسِكَ (اسی طرح) کذلک سے اس مقتول کے زندہ کرنے کی طرف اشارہ ہے۔
بُشَىٰ اللَّهُ الْوَحْيَ (اللہ تعالیٰ مردے کو جلاتا ہے یا تو میں لوگوں کو خطاب ہے جو اس مقتول کے زندہ ہونے کے
وقت موجود تھے اور یہاں آیت کے نزول کے وقت جو لوگ تھے انہیں لاشہ پر اور ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان ہی لوگوں کو
اشارہ ہے جو اس واقعہ میں موجود تھے کیونکہ آگے لاشہ ہوتا ہے۔

وَيَرْثِيكَ إِنَّا بِمَا تَعْمَلُكَ تَعْقِلُونَ (اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے شاید تم سمجھ جاؤ حاصل تمام
آیت کا یہ ہے کہ اے نبی! اس آیت کے حقوق اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس مردہ کو زندہ کر دیا اسی طرح مردوں کو زندہ کرے
گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم اس سے سمجھ لو کیونکہ جو ایک مردہ کے زندہ کرنے پر قادر ہے وہ اسی طرح تمام
مردوں کے جلاتے پر قدرت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو اس مردہ کو پہلے زندہ کیا اور اس میں یہ شرطیں لگائی تھیں اس کی وجہ
بظاہر یہ ہے کہ علامت اللہ اسی طرح چڑی ہے کہ کسی کام کو بلا کسی ظاہری سبب کے ظہور میں نہیں لاتے اور نیز یہ وجہ ہے کہ اس
طرح کرنے میں مردوں کو اپنے موتی سے تقرب اور ایک واجب لیا کر کے کاٹا اور ایک حیم کا ٹیغ بھی لیا اور اس قصہ سے یہ بھی
معلوم ہوا کہ غالب کو چاہئے کہ قرب الہی طلب کرے اور غریب دانے کو چاہئے کہ انھیں سے انھیں شے خدا کی دلوں میں خرچ
کرے اور اس کی قیمت دل کھول کر لگائے۔ ابوہریرہ نے روایت کی ہے کہ حضرت عمرؓ نے ایک نہایت عمو لو غنی قرب الہی کی جیسے
تین سو دینار کو خریدا تھا۔

تَفَرَّقَتْ ثُلُثُ بَنِي قَدْلَ (پھر سخت ہو گئے تھمہ دے دل) فساوہ اصل میں اس منافی کو کہتے ہیں جو سختی و کڑھائی
لے لے ہو اور یہاں حسرت و غمی اور خیر کا دلوں سے نکل جانا مر لے اور ایسے ہی قصہ پر طول آرزو کرے نہیں اور شہادت

اَوَلَمْ يَسْمَعُوْا يَهْدِيْهِ الْغَيْبُ الَّذِي يَخْتَارُ ۝۱۱۰ اَوَلَمْ يَسْمَعُوْا يَهْدِيْهِ الْغَيْبُ الَّذِي يَخْتَارُ ۝۱۱۰
 کہنے سے ایمان لے آئیں گے یا یہ مطلب کہ تمہاری تقدیق کریں گے۔

(حالانکہ وہ حق میں ناپست لوگ بھی تھے جو اللہ کا

وَقَدْ كَانَ قَوْلُكَ يَهْدِيْهِ الْغَيْبُ الَّذِي يَخْتَارُ ۝۱۱۰
 کلام سنتے کلام اللہ سے مراد تو اللہ ہے۔

(پھر اسے سمجھے پیچھے بدل ڈالنے) (یعنی وہ اسے بلا شک و شبہ سمجھ

لَقَدْ يَحْكُمُ تَوْرَتَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مَا عَقَبُوْهُ ۝۱۱۱
 گئے اور پھر تحریف کر دی جبکہ ہمارے حضرت محمد ﷺ کی نعمت اور رحمت کی نسبت میں تبدیلیہ تعمیر کی۔

(نور وہ جانتے تھے) (یعنی وہ اپنے جھوٹے ہونے کو خوب جانتے

وَقَدْ يَحْكُمُ تَوْرَتَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مَا عَقَبُوْهُ ۝۱۱۱
 تھے۔ اس آیت کی یہ تفسیر تو فہم اور عکسہ اور مدعی و غیرہ تعجب اللہ کے قول کے موافق ہے اور یہ سنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ان

کے آباء و اجداد میں جو یہ فریق تھا انہوں نے کلام الہی سن سنا کر تحریف کر دی یہ حضرت ابن عباس کی تفسیر ہے چنانچہ وہ

فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب حکم خداوندی سنا تو آدمیوں کو اللہ تعالیٰ کے وعدہ کا کہ لے انتخاب

کر لیا اور انہیں وہیں لے گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا پھر جب وہاں سے واپس آئے تو جو ان میں سے تھے انہوں نے قوم

طرح ساختہ کسی طرح قوم کو پھیلایا اور جن کے دنوں میں فساد تھا انہوں نے اگر یہ کہا کہ ہم نے توبہ کی ہے اللہ تعالیٰ نے آخر

میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم ان احکام کے کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو کرو اور اگر نہ چاہو نہ کرو۔ پس یہی تحریف تھی حالانکہ وہ

جانتے تھے کہ کلام الہی ایسا نہیں ہے۔

وَاِذَا لَقُوا ۝۱۱۲
 ہوتے تھے ان کا ذکر پہلے ہو چکی چکا ہے۔

(اور جب ملتے ہیں) اس سے مراد وہ یہود ہیں جو لوگوں کو نیک بات فالتے تھے اور اپنے آپ کو بھولے

لَقَا ۝۱۱۲
 (مسلمانوں سے) اس سے اہل بدعت کے موافق مراد ہیں۔ مطلب اس تقدیر پر یہ ہے کہ جب

مومنین نے جناب رسول اکرم ﷺ کے اہراج کی بابت یہود سے مشورہ کیا تو

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۝۱۱۳
 (انہوں نے کہا ہمارے حق میں تصدیق کرتے ہیں کہ یہ تمہارے رسول و حق ہیں جن کی نسبت تو اللہ میں

خوشخبری دی گئی ہے۔ تمہیں چاہئے کہ تم ان کا اہراج کرو ورنہ ان پر ایمان لاؤ۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ منافقین یہود مراد ہیں اور

حاصل آیت کا اس جا پر یہ ہے کہ جب منافقین یہود مومنین خالص سے ملتے ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہاری طرح

خالص ایمان لے آئے۔

وَاِذَا لَقُوا ۝۱۱۳
 (اور جب آپ کے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس بعض سے کعب بن

اشرف اور وہ بن یہود اور دیگر دوسرا یہود مراد ہیں۔

وَاِذَا لَقُوا ۝۱۱۳
 (کہتے ہیں کیا تم

کے دیتے ہو مسلمانوں سے وہ علم جو اللہ نے تم پر ظاہر کیا تاکہ تم سے سمجھیں اس کے ذریعہ تمہارے رب کے آگے) (حاصل یہ

ہے کہ جب آپس میں ایک جگہ تھامی میں جمع ہوتے ہیں اور کوئی غیر نہیں ہو تا تو جو کافر و دلوں کو ایمان کی ترغیب دیتے ہیں اور

خود اپنے کو بھول گئے ہیں ان کو دوسرے کافر یا بھلا کہتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ اے یہ تو تو ایمان سے ایسا ہر جا دست کر رہے

ﷺ کی نعمت جو تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ ان لوگوں سے نہ گزرتی قیامت میں اللہ کے سامنے ان کو یہ تمہارا کہنا

ایک جنت ہو جائے گا۔ کہیں گے کہ اے اللہ یہ لوگ محمد ﷺ کی سچائی کو خوب جانتے تھے اور ہم کو ان کے اہراج کا حکم کرتے اور

اس پر بھی حکم نکلا اور پوشیدہ ہر حالت میں کفر کرتے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ کہا ہے کہ اس آیت کی اس تفسیر میں مجھے

کچھ تامل ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تو عام الامر لے رہے وہ تو دلوں کے حال کو خوب جانتا ہے اگر یہود مسلمانوں سے اس نعمت محمدی

اور مشورہ کو نہ بھی ظاہر کرتے جب بھی اللہ تعالیٰ اسے جانتا تھا کہ یہود دلوں میں تو محمد ﷺ کو سچا جانتے ہیں گو تعصب سے ایمان

نہیں لائے پھر چھپانے سے کیا کار پر آؤں ہو سکتی تھی۔

میرا کہن ہوا کہ بے شک یہ بات صحیح ہے کہ چھپانے سے کچھ کام نہ چل سکا تھا لیکن وہ اپنی عاقبت ہے و قونی اور حوائت کی وجہ سے اس بات کو جانتے تھے اور کیا سمجھتے تھے کہ چھپانے سے یہ بات چھپ جائے گی۔ چنانچہ ان کا اسی جرات اور حوائت سے بحر ایک اور مضمون بھی دوسرے مقام میں حق تعالیٰ نقل فرماتا ہے وہ یہ ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** (یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا کہ لگے یہ جانتے تھے کہ قورق حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوا ہونی ہے اور شر و عیاد میں اس قوم کے قور قور سے خود معصوم ہوتا ہے کہ ان کے اقوال و افعال کچھ ایسے غیر مضبوط تھے کہ مجروحہ آیت موسیٰ پر کیے کے بعد بھی ان سے وہ اقوال اور باتوں جیسی حرکتیں صادر ہوتی تھیں اور اس تہذیب و جہیز پر بھی ان کے کان پر جوں نہ رہتی تھی اور شر و عیاد میں اصحاب صیب (بدرش واسطہ) کے قصد میں ہے کہ موت کے در سے کڑک کے سبب کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے۔ حالانکہ یہ یقین ہے کہ کانوں میں انگلیاں دیا موت کو قورق نہیں کر سکتا۔

أَلَا تَتَذَكَّرُونَ

(کیا تم سمجھتے نہیں) اس آیت کو ختم کرنا اور اس سے اگلی آیت اس کی تائید کے لئے کافی ہے اور بعض مفسرین نے کہا ہے اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ کافروں نے منافقین سے کہا ہے یہ قورق تو ان کو سبب نہیں کیا ان لئے جانے دیتے ہو کہ وہ یعنی اصحاب عمر رضی اللہ عنہم سے کتاب اللہ کے ذریعہ سے جنت کریں (یعنی دنیا میں) اب رہی یہ بات کہ **يَعْلَمُ تَبَكُّمَ** کے کیا معنی ہوں گے سورہ آگے نہ کہ ہیں اور **يَعْلَمُ تَبَكُّمَ** کے معنی میں تہذیب و جہیز کے گامی کتاب اللہ سے جنت کرنے کو **يَعْلَمُ تَبَكُّمَ** سے تعبیر کر دیا ہے چنانچہ ہوتے ہیں کہ یہ حکم اللہ کے نزدیک اس طرح ہے اور مراد یہ ہوتی ہے کہ کتاب اللہ میں یہ حکم اس طرح ہے یا یہ کما جیو کہ دیکھم سے اپنے مصافق لفظ کتاب پر رسول بخلاف ہے یعنی عند کتاب دیکھم یا عند رسول دیکھم۔ بنیادی نے کوشش و محنت کو پسند کیا ہے اور اس آیت کو منافقین کا مقولہ بتایا ہے اور جو حکم کھلا کافر تھے اور لوگوں کو اسلام لانے کا حکم کرتے اور خود اس سے روگردان تھے ان کا مقولہ نہیں فرما رہا۔

میں آتا ہوں کہ بتویات قول قور یا تفکرات ہیں اور صح ذہا معنی بن بھی نہیں سمجھتے کیونکہ مومنین کا منافقین سے جنت اور نزع کرنا دنیا میں مشہور نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو ظاہر حق سے مفاد اور مطیع تھے مگر ان سے قصورت ہو سکتی ہے تو آخرت ہی میں ممکن ہے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ منافقین کی حرکات و تہذیب و جہیز پر جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کچھ عذاب پھیلایا تو انہوں نے اس کا ذکر مومنین سے کر دیا اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم پر عذاب کا روئے کھول دیا ہے کیا اس کا ذکر تم مومنین سے کرتے ہو یہ مناسب نہیں اور نہ قیامت میں حق تعالیٰ کے نزدیک جنت کریں گے یعنی اللہ کے نزدیک اپنے مرتبہ کو تم سے زیادہ دیکھیں گے **أَلَا تَتَذَكَّرُونَ** (کیا تم نہیں عقل نہیں) یعنی اسے بے وقوف یہودی! نہیں آتی سمجھ نہیں کہ مومنین کا احتجاج کرنا اللہ کے نزدیک اس پر موقوف نہیں کہ تم آپس میں یہ امور ایک دوسرے سے کہو یا خطاب مومنین کو ہے اس مقولہ پر **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ** کے متعلق ہو گا وہ معنی یہ ہوں گے اے مومنین! تم میں سے ایسا نہ کیے کہ جو حالانکہ ان کے ایسے حالات تھے کیا تم کو اتنی سمجھ نہیں اور ان ہی لوگوں کا مقولہ ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ** کے متعلق اس صورت میں یہ ہو گا تم سمجھتے نہیں کہ یہ تم سے جنت کریں گے۔

أَلَا تَتَذَكَّرُونَ (کیا تم نہیں عقل نہیں) یعنی اسے بے وقوف یہودی! نہیں آتی سمجھ نہیں کہ مومنین کا احتجاج کرنا اللہ کے نزدیک اس پر موقوف نہیں کہ تم آپس میں یہ امور ایک دوسرے سے کہو یا خطاب مومنین کو ہے اس مقولہ پر **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ** کے متعلق ہو گا وہ معنی یہ ہوں گے اے مومنین! تم میں سے ایسا نہ کیے کہ جو حالانکہ ان کے ایسے حالات تھے کیا تم کو اتنی سمجھ نہیں اور ان ہی لوگوں کا مقولہ ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ** کے متعلق اس صورت میں یہ ہو گا تم سمجھتے نہیں کہ یہ تم سے جنت کریں گے۔

(کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ جو معلوم ہے جو کچھ ہے چھپانے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں **أَلَا تَعْلَمُونَ** میں خبریں کند کی طرف ہے جن کا ذکر ولی کر چکا ہے جو لوگوں کو مامت کرتے تھے۔ حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ جو انہیں مامت کرتے ہیں اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے ظاہر اور پوشیدہ سب امور کی خبر ہے۔ ہاں کچھ **يَعْلَمُ تَبَكُّمَ** کی نیت کو چھپا کر کام آسکتا ہے اور کیا ان سے احتجاج کو دفع کر سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ منافقین کی طرف تعبیر راجع ہو کیونکہ ان کے خلاف کی خبر اگرچہ جناب رسول اللہ ﷺ اور مومنین کو نہ تھی لیکن اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے وہ تو بخوبی جانتا تھا۔ یا تاہم یہود کو مرجع ضمیر فرما دیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے

خوبصورت اچھے بالوں والے، سر نیچے، متوسط قد والے، اس کی جگہ ان خالوں سے یہ لکھ دیا ہے قد والے، نیچوں چشم، چہرے بالوں والے جب عام لوگوں نے ان ہم نوا علماء سے پوچھا کہ نبی آخر الزماں کا تو رت میں کیا جلیہ کھایا ہے تو انہوں نے یہی خیر شدہ الفاظ پڑھ دیئے وہ سب نے دیکھا کہ محمد ﷺ ان سب احوال سے جدا ہیں اس لئے تکذیب کرتے گئے

قَوْلِهِمْ مَا كُنْتُمْ أَتَيْنَاكُمْ بِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۰﴾

کے لئے سے اور دے ان پر ایسے سال اور اعمال کی مکمل سے۔

وَمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۰﴾

(اور کہتے ہیں کہ ہم کو آگ چھو دی بھی نہیں مگر) (پندرہویں جلد کو کوئی شے ایسی طرح پر گئے جو عموماً ہوا سے مٹ جاتا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا کہنا ہے کہ دنیا کی ساری عمر سات ہزار برس کی ہے ہر ہزار برس کے عوض ایک دن ہم کو عذاب ہو گا اور قیامت کے روز عطا فرماتے ہیں کہ یہودی کی سرور و چالیس دن ہیں جن میں ان کے آباؤ اجداد نے گورالہ کی عبادت کی تھی حسن اور ابو العالی نے فرمایا کہ یہودی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک ہزار کے بدلے میں عذاب فرمایا تھا اور یہ قسم کھائی تھی کہ چالیس دن ان کو عذاب کروں گا اس لئے ہم کو قسم پوری کرنے کے واسطے صرف چالیس دن عذاب ہو گا اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب کے لئے کیت قیل اتعذبتم بزل فرمائی۔

قُلْ اتَّعَذَّبْ

(کیا لے لیا ہے تم نے) یہ استفہام انکاری ہے۔ ابن کثیر اور حفص نے اتعذبتم اور اتعذبتم اور جو اس کے محل الفاظ ہیں ذکو ظاہر کر کے پڑھا ہے اور دیگر قراء نے لو عام کیا ہے۔

عَذَّبْنَا اللَّهُ عَذَّبْنَا

(اللہ سے کوئی حصہ مطلب یہ ہے کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد لیا ہے کہ اتنا ہی عذاب لے گا۔)

فَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ عَذَّبْنَا

(کہ ہرگز خلاف نہ کرے گا اللہ اپنے عہد کے یہ شرط مذکور کا جواب ہے حاصل یہ ہے کہ اگر عہد لے لیتے تو اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے عہد کے خلاف نہ کرے گا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ میں کمال نہیں ہو سکتی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وعدہ کے خلاف کرنا محض انکار نہیں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ عہد سے توحید کا عہد مراد ہے جیسا کہ آیت اَلَا مَنِ اتَّعَذَّبْنَا لَرَحْمَتِنَا يَعْزُبْنَا مِنْهُم مِّرْوَالًا اَوْ اَلَا اَنْزَلْنَاهُ فَاَنْتُمْ تُكْفِرُونَ کا عہد ہے اس فقرہ پر جو حاصل مکی آیت کے یہ ہونے کے لئے فی ہر اس اہل حق نے لَا اِلَهَ اِلَّا اللہ کا تو آخر کیا نہیں کہ عہد سے لے لے اللہ کے نزدیک عہد ہوتا۔

اَمْ يَقُولُونَ عَلٰی اَنْتُمْ مَّا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۱﴾

(یا جوڑتے ہو اللہ پر جو نہیں جانتے) اُنم قولوں میں اُنم حاصل اور معلوم دونوں ہو سکتا ہے بتنی (حق تو یہ ہے) یہودی نے جواف نفی کی تھی کہ ہم کو جہنم کی آگ صرف چند دنوں کے کی اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا ہے۔

مِنْ كَذِبٍ سَيِّئَةٍ

(کہ جس نے برقی کی) کہ سب کے سنی لغت میں نفع حاصل کرنے کے ہیں اور سب سے گناہ کے ساتھ اس کا تعلق بطور استعزاء کے ہے کیونکہ گناہ تو ہر اس شخص کی شے ہے لیکن اس میں کون سی بات ہے (جیسے کہتے ہیں کہ مہلایوں آگ کھاد ہے ہو، مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیوں ایسے کام کرتے ہو جس سے آگ میں جاؤ) جیسے آیت فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيمٍ (میں خوشخبری دیجئے ان کو عذاب کی) میں شدت کا لفظ استعزاء کے طور پر ہے۔

وَاَنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۱۲﴾

(اور کفر لیاں کو اس کے گناہوں نے) مطلب یہ ہے کہ گناہ اس پر غالب ہو گئے اور اس کے گرد و پیش کو عیب ہو گئے اور دیکھئے ہوتے عیب کی طرح ہو گیا کہ کوئی جہنم اس کی لکڑی نہ دے گی جو گناہوں سے خالی و۔ آیت کا یہ مضمون کفار پر صادق ہے جس کے دل میں ذرا بھر بھی ایمان ہے اس پر صادق نہیں کیونکہ اس کے ہر جانب ہر حصہ کو کھاد عیا نہیں ہو تا بلکہ جس جگہ ایمان ہے وہاں حصہ سالم ہے اور اسی بنا پر ایمان اور خشاک اور ابو العالیہ اور شیخ نور

وَالْمُسْكِينُ جمع ہے مسکین ہر وہ ان مسکینوں سے مشتق ہے۔ مسکین کو مسکین اس لئے کہتے ہیں کہ اسے فقر اور تنگدستی نے ایک جگہ ساکن کر دیا ہے، طبیعت میں طے پھرنے کا نشاط نہیں رہا اور رشتہ داروں اور قریبوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ حق پر تم کھائے اور ان کے حقوق کو اکرے۔
وَقَوْلُهُ الثَّانِي (اور گو کہ لوگوں سے اس کا احسن اور اچھٹا پر عطف ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے فلانا مقدر ہو اور اس کا عطف اخذ نہ ہو۔)

حُجَّتًا (ایک بات) ہر وہ اور کسی اور یعقوب نے حُجَّتًا کو عام اور سین کے فتح سے صیغہ صفت سے پڑھا ہے۔ اور دیگر قراء نے حسنا بھلا و حسن سکون سین پڑھا ہے، اس صورت میں مصدر ہو گا اور مبالغہ کے طور پر قول کو حسن (مثلی) کہہ دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی بات کو کہ جو سر تا مائل ہو اور قَوْلًا حُسْنًا (ایک بات) ہر قسم کی جھٹی بات کو شامل ہے۔ ابن عباس اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ محمد ﷺ کی شان حال اور آپ کی صفت بیان کرنے میں جی بات کہو۔ اور مدین ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معنی یہ ہیں کہ نیک بات لوگوں کو جانتے رہو اور بری بات سے روکنے ہو یہی مطلب کہ آپ کے برافضی فرمایا ہو کہ یہی مقصود کہ ایسی بات کہ جس پر ثواب ہو۔
وَأَقْبَمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّوْا (اور نماز پڑھتے اور زکوہ دیتے تو پھر تم سب پھر گئے) بشرطِ اِذَا کو اس سے نئی امر اکل کو بطور نیت خطاب فرمایا اور ثُمَّ تَوَلَّوْا صیغہ خطاب سے کلام کا رخ موڑ دیا جو نئی امر اکل کی توجہ کے زمانہ میں اور جو آپ سے پہلے تھے سب کو بطور تکیب خطاب ہے۔

إِلَّا قَالُوا أَتُحِبُّونَ (سو اے تمہارے سے آدمیوں کے تم میں سے) مطلب یہ ہے کہ عہد سے سوائے چند آدمیوں کے سب پھر گئے اور یہ چند آدمی وہ تھیں کہ کتاب تھے جو ایران لے آئے تھے جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ۔
وَأَنْتُمْ مَشْفُوعُونَ ﴿۵﴾ (اور تم لوگ ہو بھی پھرنے والے یعنی تمہاری توفیق ہی عہد سے پھرنے کی ہے یا تم توبہ لیتے۔ اِلَّا قَلِيلًا اِذَا كُنْتُمْ اَبَاءَ زَكٰىمٍ (پھر تمہارے باپ دادا سے پھر گئے) آیہ مضاف کو حذف کر کے مضاف علیہ کو قائم مقام کر دیا اور فعل کو اس کی طرف مندر کر دیا اس صورت میں انتم معروضوں کے یہ معنی ہوں گے کہ تم اپنے باپ دادا سے کی طرح اعراف کرنے والے ہو۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَوَعَدَهُمُ الْجَنَّةَ وَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ (اور وہ وقت یاد کرو) جب ہم نے تم سے اقرار لیا کہ آپس میں خونریزی نہ کرنا اور نہ اپنے شہر والوں سے اپنے لوگوں کو جلا وطن کرنا) لَعَنَّاهُمْ کی وہی تفسیر ہو گی جو لَعَنَّاهُمْ کی تھی جو شرور اور کراہ میں گزر چکی۔ اس کے لفظی معنی قویہ ہیں کہ نہ تو اپنے خون ہمیں اور نہ اپنے شہر والوں سے اپنی باتوں کو نکالیں۔ مطلب یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہی معاملہ نہ کریں اور دوسرے کے قتل کرنے اور قتل کرنے کو اپنے قتل کرنے اور قتل کرنے سے اس لئے تعبیر کیا کہ نئی امر اکل سب آپس میں باہمیہ نسب اور دین کے ایک تھے۔ نیز عذرہ بھی اسی طرح ہے۔ بعض مفسرین نے کہا مطلب یہ ہے ایسے کام نہ کرو جو تمہارے خون بہانے اور جلا وطن کرنے کو بہانہ کر دیں۔ بعض نے فرمایا لا تخرجوا اللہ کے یہ معنی کہ تم اپنے ہمسایوں سے برابر تادم نہ کرو جس سے ناچار ہو کہ وہ قتل جاویں۔

ثُمَّ أَفْرَجْنَا عَنْهُمْ (اور تم کو افرار کیا) (اس عہد کا) اقرار کیا۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿۶﴾ (اور تم گواہ ہو) تو یہ معنی کہ تم اس بات کے گواہ ہو کہ یہ عہد ہوا تھا اس قدر ہی پر واضح ہے فَشْهَدُونَ اِثْمَ کی تاکید ہو گی یہ مطلب کہ اے موجودی امر اکل کے گردہ تم کو کہہ ہو کہ تمہارے ہر گونے پر اقرار کیا تھا اس صورت میں ضم القردنم ل اقرار کی بنا موجودی کی طرف عجز ہو گی۔

فَقَتَرْنَا كَيْفَ يَنْتَهَرُ (پھر ایک جماعت کو تم نے بھٹکایا) یعنی ایک فریق کی جیسے بیٹھی علیہ السلام و محمد ﷺ وغیرہما کی تم نے کھدب کی۔

وَقَدْ رَفَعْنَا أَعْقَابَكُمْ (اور ایک جماعت کو قتل کرنے کے لئے اپنی انبیاء کی ایک جماعت کو جیسے ذکرِ باور حلی اور شیعہ وغیرہم کو قتل کر دیا) انبیاء علیہم السلام کے قتل کو جو کہ زندہ کرنا میں ہو چکا ہے صیغہ مضارع سے اس لئے تعبیر فرمایا کہ یہ ایک امر عظیم ہے اور یہ جاندار ہے کہ جو امر عظیم ہو تا ہے اس کو اس طریق پر جان کیا کرتے ہیں کہ وہ بالکل جہل نظر ہو جاوے گو غالباً اور باہر ہے اس جانور پر قتل انبیاء علیہم السلام کو جو نہایت بولناک اور عظیم اور حیرت انگیز امر ہے مضارع کے صیغہ سے تعبیر فرمایا (جیسے کہتے ہیں کہ میں) جلی کیا ہوا دیکھا ہوں کہ بڑی جامع مسجد ہے اور آگے چلا تو کیا دیکھا ہوں کہ ایک قلعہ ہے اخیر آیت چونکہ پہلے سے تو ان پر ختم ہو رہی ہیں اس لئے اس کی رعایت سے فقہوں نے فرمایا اور اس نے بھی صیغہ مضارع سے تعبیر فرمایا کہ یہ بات غریبی معلوم ہو جائے کہ پہلے تو تم نے انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا مگر اب بھی تم اس سے بھلی نہیں ہو اور رسول اللہ ﷺ سے قتل کا ارادہ رکھتے ہو چنانچہ تم نے ان پر عمر کیا اور پھر اودھ قتل آپ سے قتال کرتے ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ پر کسی نے عمر کیا حتیٰ کہ حضور ﷺ کی یہ حالت ہوئی تھی کہ آپ کو یہ خیال ہوتا تھا کہ غلام کام کر لیا حالانکہ وہ کام کیا ہو انیس ہوتا تھا پھر دوزخ کی حالت دہی پھر ایک روز آپ نے اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کی پھر مجھ سے فرمایا عائشہ تمہیں بھی خبر ہے کہ جس کی تحقیق کے لئے میں نے جناب انبی میں مناجات کی تھی کہ اس کا حال مجھے معلوم ہو گیا۔ میں نے عرض کیا یہ رسول اللہ ﷺ ہے فرمایا فصیح میرے پاس آئے ایک میرے سر ہانے بیٹھا اور دوسرا اپنی پیچھے پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ اے اے کو کیا یاد ہے دوسرے نے جواب دیا جلد ہے پھر پہلے نے پوچھا کہ میں نے کیا ہے دوسرے نے کہا لعین بن عاصم یہودی نے، پوچھا کہ میں نے کیا ہے، کہا ایک کھجور کھجور کے پھل کے خلاف کے اندر کیا ہے۔ پھر پوچھا یہ صبا چڑی کی کھال میں کھا چکا دوہن میں۔ اس کے بعد جناب رسول اکرم ﷺ سے ایک: "ت صحابہ کے اس کنوئیں پر تشریف لے گئے، حضور ﷺ نے فرمایا کنوئیں کھا ہے جس کی صورت اونٹنی کے دیکھا کہ ہے۔ میں کہتوں کہ یہ کنوئیں صیغہ استعمال بھی ہو سکتا ہے اور صحابہ ہوں گے کہ ایک فریق کو تم قتل کرو گے اور دوسرے فریق سے محمد ﷺ ہیں اور اس قتل کا غلہ اس طرح ہوا کہ جناب رسول اللہ ﷺ کو خیر کیا ایک یہود نے بکری کے گوشت میں زہر ڈال کر کھلا دیا تھا سو اس کا اثر حضور ﷺ کو ذات کے وقت تک رہا اور اس صورت میں اور انبیاء سے قتل کا ذکر آیا تو بالکل متروک و برباد ہو گیا اور یہ حدیث کی یہ ہو گئی۔ وغیرہما فَنَشْتُمْ وَفَرِيقًا تَلْقَوْنَ (یعنی انبیاء کے ایک فریق کو تم قتل کر گئے اور ایک جماعت کو قتل کرو گے۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ خیر کی یہود نے بکری کا گوشت زہر آلود کر کے رسول اللہ ﷺ کے لئے چوبہ میں ڈالی۔ حضور ﷺ نے ایک دست اس میں سے اٹھایا اور کھا شروع کیا اور چند صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی کھا شروع کیا جب کچھ کھا لیا تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ کھانے سے صبا بچا تھو اور یہود کے ہلانے کو آدمی بھیجا جب وہ آئی تو دریافت کیا کہ تو نے اس گوشت میں زہر ڈالا ہے اس نے پوچھا آپ کو کس نے خبر دی۔ فرمایا کہ بکری کے اس ہاتھ نے خبر دی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے اس نے اتر کر لیا اور کھا میں نے یہ فعل اس وجہ سے کیا کہ اگر آپ ﷺ یہی ہیں تو آپ ﷺ کو کچھ نقصان نہ ہو گا جو نبی میں ہیں تو ہم آدم سے ہو چکے ہیں حضور ﷺ نے اس کے اس حضور کو صحابہ فرمایا کچھ سزا نہیں دی اور جس جس نے اس گوشت میں سے کھا پھر وہ ذات پاک اور رسول اللہ ﷺ نے اس زہر کو خارج کرنے کے لئے شانہ مبدل سے خون نکلوا لیا۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور دہلی نے روایت کیا ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ عرض الموت میں فرماتے تھے عائشہ خیر میں زہر آلود کھا ہوا میں نے کھا تھا اس کا اہم ایک کبک مجھے معلوم ہوا کہ ہاں اس وقت اسی زہری ہو جو سے میری زہر کی کدک متعلق ہو رہی ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ حق تعالیٰ نے جو یہودوں کو انبیاء کے ایک فریق کا کذب قتل دیا اور فرمایا تَفَرِّقَا فَكَذَبْتُمْ (ایک فریق

روم و نزل بنی القرآن، سورہ حنفی نزل علیہا سورہ امرا میں۔ ان میں جو جگہ میں این کثیر نے تھوڑے سے پرچاہے اور ابو عمرو نے بھی چند سو قیوں میں تھوڑے سے پرچاہے اور علی ادینزل آیت سورہ انفاس میں، دوم سائنزلہ سورہ فجر میں جو لال کر پکار سائنزلہ الحکیمہ الا یاحق میں سب قرآن تھوڑے سے پڑھتے ہیں اور بانی قرآن سب جگہ نزل سے مشتق کر کے تھوڑے سے پڑھتے ہیں لیکن حرز اور کمالی لفظ نزل الغیب کو سورہ لقمان اور سورہ شوریٰ میں تخفیف سے پڑھتے ہیں۔

بہن فصلیہ (اپنے فصل سے) یعنی بلا اس کے کہ کوئی عمل ان سے ایسا جو میں کہے کہ جس سے وہ اس نعمت کے مستحق ہو۔

علیٰ بن یحییٰ بن محمد بن عبد الوہاب (بہن ہندوں میں سے جس پر چاہے اس کو اس سے تھوڑے سے پڑھتے ہیں۔)
قیامہ و انصاف علیٰ غصہ (جس کلاموں نے غصہ پر غصہ) یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کیا ایک تو اللہ کا ان پر جس سب سے غصہ ہو اور پہلے اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کرنے اور تورات پر عمل نہ ہونے اور گور سال کی عبادت کرنے اور ہنر کے ان حدت زیدی کرنے وغیرہ سے بھی غصہ ابھی میں جھلائے اب غصہ پر غصہ ہو گیا۔

ولم یکن من عبادہ (اور کافروں کے لئے عذاب ہے ذلت کا) مطلب یہ ہے کہ کافروں کو عذاب ہو گا جس سے ان کو ذلیل اور سوا کر ہر مفسر ہو گا اور ہر مفسر کو جو عذاب ہو گا وہ ذلت اور سوال کے لئے نہ ہو گا بلکہ ان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لئے ہو گا۔

وَاذْأَقْبَلِ جَعْدًا مُّؤْمِنًا أَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي لَوْأ مُّؤْمِنًا بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَأَيُّكُمْ وَلَمْ يَدْعُهُمْ
جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ اس پر جو اللہ نے ان کو کیا ہے تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائیں گے اسی پر جو تم سے ہم پر (تورات) اور کفر کرتے ہیں اس کے ماسوا کے ساتھ (قرآن و انجیل) انزل اللہ (سے قرآن اور تمام کتب مہویہ مراد ہیں) ویکفرُونَ قَاتِلُوا کی ضمیر مستتر ہے حال ہے۔ لفظ وراء اصل میں مصدر ہے طرف بٹھا جاتا ہے جب قاتل کی طرف مضاف ہو تو وراء، یعنی مانبواری یہ (وہ جانب) جس سے پوشیدگی حاصل کی جلائے یعنی پشت) ہو تا ہے اور جب مفعول کی طرف اخذات ہو تو وراء، یعنی مانبواری (وہ جانب جو پوشیدہ کرے) یعنی آگے کی جانب ہو تا ہے اور اسی واسطے وراء کو اخذ لو میں لکھا جاتا ہے اور بھی وراء کے معنی "سوا" کے بھی ہوتے ہیں جیسا فقہی السنن وراء ذلک (جس کو طلب کرے اس کے سوا) میں وراء، یعنی "سوا" ہے۔

وَهُوَ الْحَقُّ (حالانکہ وہ سچا ہے) ضمیر ہو مابواری یعنی قرآن پاک اور انجیل کی طرف راجع ہے۔
مُضَيِّدٌ قَاتِلًا لِمَا مَعَهُ (جس نے اپنے کتاب کو جو حق کے پاس ہے) یہ حال سو کہ وہ ہے یہود جو یہ کہتے تھے کہ ہم تو اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر ہمارا کیا گیا ہے یعنی تورات پر تو اس سے ہمارا تردید ہو گئی کیونکہ جب وہ قرآن کو نہیں مانتے جو تورات کے سوا حق ہے اور تورات اس کے موافق ہے تو یہ نہ نا خود تورات کو نہ مانتا ہے۔

قُلْ (کہہ دیجئے کہ) اَللّٰهُمَّ (پھر کہوں) اِنَّمَا اَصْلُ فِي سَاقَا، خبر یہ اور استفادہ میں فرق کرنے کے واسطے لفظ حذف کر دیا چنانچہ فِئْتُمْ وَ اِنَّمَا

اَللّٰهُمَّ (قتل کرتے رہے) یعنی قتل و قتل کرنا اگرچہ ان کے آباء اجداد سے مشہور ہیں کہ تھا لیکن جو کہ یہ طلب اپنے خلف کے افعال سے راضی اور ان کے مع ہیں اور نیز یہ بھی کیا کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے روپے ہیں اس لئے قتل کو ان کی طرف منسوب کر دیا ہے۔

اور ہلاک کر دئے جاتے

وَأَشْرَقُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعُجْلُ بِكُفْرِهِمْ

(اور رچ گیا قحان کے دوسا میں گوسالہ، فن کے کفر کی وجہ سے) یعنی گوسالہ کی محبت ان کے دلوں میں لکی سرایت کر گئی تھی جیسے کہ رنگ پڑے میں سرری ہو جاتا ہے اور گوسالہ کو معبود سمجھ جانے کی توجیہ یہ ہے کہ یہ لوگ غایت حماقت کی وجہ سے پاؤں جسمہ تھے اور یہ طویل تھے اور نیا عجیب جسم دیکھنا تھا اس لئے سامری نے جو کچھ دیکھا اور دلوں میں دلخ ہو گیا۔

فَلْيَسْمَا يَا كُفْرًا كُفْرًا (یہاں کافر)
(اے محمد ﷺ) کہ یہاں جیسے بہت برا لکھا ہے تم کو تمہارا ایمان پختہ نہ تھا مگر تم میں مخصوص بالذم عذوبہ ہے۔ حاصل یہ ہے کہ تم جو قورات پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو (پناہ کچھ کما تھا تو یہیں) یٰہَا أَتُزَلُّ عَلَیْنَا تَوَلَّی قورات پر ایمان لانے نے تمہیں یہ بات (گوسالہ کی عبادت) کیسی بری بتائی یا نہ حاصل ہے کہ قورات پر ایمان لانے بغیر قیام نہیں کہ جن کی قیامت بہت ظاہر ہے کیسی بری سکھائی (اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی بچہ شرارت کرتا ہو قور سے کہتے ہیں کیوں صاحب تمہارے استاد نے یہی تعلیم دی ہے)۔

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْبَنَاتَ

(اگر ہو تم ایمان والے) یہ ان کے دعوے میں اور زیادہ جرح و قور ہے اور جواب شرط کا عذوبہ ہے، پہلا کلام اس پر دلالت کرتا ہے، تقدیر عبادت کیا یہ ہوئی اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالْغُرُثِ وَالْغُرُثِ مَا مَرْكُم بِهِ اِذَا نَكَحْتُمْ بَنَاتِ الْكُفَرِ (سو اچھی اپنے دعوے کے ایمان والے ہو تو یہ تمہارا ایمان بہت بری بات بتا رہے ہیں کہ وہ کلمہ مؤمن جو کام کرتا ہے وہ اپنے ایمان کے مقتضی کے موافق کرتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ایمان ہرے کام نہیں بتاتا اور یہ لوگ امور قیہ میں جھلپیں، معلوم ہو اگر مؤمن نہیں اور یہ یہ معنی ہوں کہ اگر تم ایمان والے ہو تو قیام امور قیہ تم سے سرزد ہوتے ہیں سرزد ہوتے تو معلوم ہو اگر مؤمن نہیں ہو۔ یہود جھوٹے دعوے اور لاف زنی کیا کرتے تھے کہ لَنْ نُسْأَلُ النَّارَ اِلَّا اِنْهَامَا تَعْدُوْدَةٌ (ہم کو آگ جھوٹے کی بھی نہیں مگر سچی کے چھوڑ دیا اور لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصَارًا) (ہرگز نہ جہنم کے جنت میں مگر جو یہودی یا نصرانی ہوں گے) اور نَحْنُ اَرْبَاۤءُ اللّٰهِ وَاجْتَاۤءَا (ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں) اللہ تعالیٰ نے ان کی ان یہود کو نیوں کا ٹھل کی آیت سے جواب فرما دیا۔

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ اَحْبَبْ اِلَیْكُمْ اَسْمَیْ

(کہہ دیجئے اے محمد ﷺ اگر تمہارے واسطے) اُنکُم، کائنات کی خبر ہے اور

الْكَافِرُ الْاِخْوَةُ (عاقبت کا کفر کائنات کا اسم ہے جَعَلَ اللّٰهُ (خدا کے ہاں) کہ کائنات کا ظرف ہے

حَا الصَّوۡۤءَ (خامس ہے گداڑ سے حال ہونے کی وجہ یہ منصوب ہے

وَبَيْنَ مَوۡلٰی النَّاسِ (دوسروں کے لئے انہیں) اَلنَّاسِ میں ملل یا اترا سترقی کا یہ یا بعض کا اور یا مراد اس سے مسلمان ہوں

اور آل محمد کا ہو۔

فَقَتْلُ الْمَوۡتِ

(تو سرنے کی آرزو کرو) یعنی اگر تم اس دعوے میں ہے ہو تو موت مانگو اس لئے کہ جس شخص کو یہ یقین معلوم ہو جائے کہ میں جلتی ہوں اور اللہ کے پادوں میں سے ہوں تو وہ ضرور اس طرح کی پریشانی والے کفر سے خلاصی اور

نجات کی تمنا کرے گا اور اللہ کے لئے کامیاب ہو گا۔

ابن مبارک نے تابہ زہد میں اور بنی ناسی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ مومن کا قتلہ موت ہے اور دیلمی نے بھی حضرت بارہ سے اس مضمون کو نقل کیا ہے اور حسین بن علی سے مروی ہے کہ مومن کا پھول موت ہے اور حنن بن الاسود فرماتے ہیں کہ موت ایک لمبی ہے جو دوست کو دوست سے ملا جاتا ہے یہ آیت احمدیہ اس پر دلالت ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے قبر کی منزل ہے اور اس مضمون کو ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت حنن رضی اللہ عنہ سے مروی نقل بھی کیا ہے اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے بلا کیف وصل موت کے بعد قیامت سے پہلے دنیا سے زیادہ حاصل ہو گا کیونکہ اگر یہ امر نہ ہوتا تو موت کی تمنا میں کوئی فائدہ نہ ہوتا اور نہ موت دوست سے

ملنے کا بل ہو جا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ آیت کے یہ معنی ہیں کہ اگر تم اپنے دھرم سے ہٹ جاؤ تو اس فراق کے عذاب شدید سے غلامی کے لئے دوتا گنا اس قدر پر یہ آیت آیت مجاہد کی تفسیر ہو گی۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر یہ یسوی موت کی جتنا کرتے تو اسی دم ہر شخص کا قہر مٹتا۔ اب وہ مرنے سے گھبراہٹ جاتا اور رونے زمین پر ایک لمبی یسوی داتی تہ رہتا سب کے سب ہلاک ہو جاتے۔ اس حدیث کو صحیحی نے دلائل میں لکھا ہے اور بخاری اور ترمذی نے بھی مرفوعاً کچھ الفاظ بدل کر اس حدیث کو نقل کیا ہے تو راہین علی، قہر اور ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کو مرفوعاً نقل کیا ہے۔

ان گنہگاروں کو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ (اگر تم سچے ہو) اس کی بڑا عذاب ہے۔ یہ کلام نکوشہ اس پر دلالت کر رہا ہے۔
قصص اس مقام پر یہ مسئلہ اعلیٰ نظر ہے کہ آیا موت کی تفتاح ہر جانور ہے یا نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی مصیبت غالباً جسمانی یا دلو اور اگر یہ خیال کے مرنے کی وجہ سے موت کی حقارت ہے تو ہر شخص۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا صحیبت کے سب کوئی تم میں سے موت کی ہرگز
تو نہ کرے اگر اس تمنا کرنے کو مٹی کی چاٹیلے اور بغیر تمنا کے وہی نہیں ملے تو اس قدر کہہ دے کہ اے اللہ جب تک میرے
لئے زندگی بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھ کر اور جب میرا ہر نامتو ہو تو موت دے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور
اس میں سے آپ روایت میں ہے کہ جب کوئی تم میں سے مرتبے کو اس کا مل متعلق ہو جاتا ہے اور عمر خیر کی کو بڑھاتی ہے (یعنی
عمر بڑی چیز نہیں سمجھتے بلکہ اس میں مؤمن خیر ہی کو ہے گا) اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مر فو عامر دہی ہے کہ کوئی تم میں سے
موت کی ہرگز تمنا نہ کرے کیونکہ یہ شخص یا تو نیک بکار ہو گا تو شاید نیکی زیادہ کرے اور یا بدکار ہے تو ممکن ہے کہ بدی سے ہاتھ
آجائے اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے اور نیز ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ
کوئی تم میں موت کی تمنا نہ کرے اور نہ موت کے آنے سے پہلے اس کی دعا کرے کیونکہ موت آنے کے بعد آدمی کا عمل بالکل
متعلق ہو جاتا ہے اور مؤمن کی عمر خیر اور نیک ہی بڑھتی ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے اور موت کی تمنا منوع
ہونے میں اور بہت سی حدیثیں احمد اور برازور بیہقی نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہیں اور مروزی نے قاسم مولیٰ معنویہ
رضی اللہ عنہ سے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے اور نیز اسی موضوع پر احمد اور ابو یعلیٰ اور حاکم اور طبرانی نے قاسم
التفضل سے روایت کیا ہے اور یہ سب رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔

ایک ضروری یہاں قافلہ حیدر ہے کہ زبان سے موت کی تمنا کرنے سے اور سوال کرنے سے بھی بددعا ہوگی ہے ویسے تمنا اور رخت اگر ہو تو اس سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ اہل کامیلاں تو ایک عجوبہ امر ہے اس کے دفع پر آدمی کو قدرت سکس ہوا اگر کوئی دینی فتوے کے خیال سے موت کا سوال کرے تو کچھ حرج نہیں چنانچہ امام فاک کو یزناؤ انھوں رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ جب آپ لوگوں میں فتنہ ڈالنا چاہیں تو مجھے اس فتنہ سے محفوظ رکھ کر اپنے پیارے ملائکہ حبیبو اہل اماما تک سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی دعا میں فرمایا کہ اے اللہ میری قوت ضعیف ہوئی اور میری عمر زیادہ ہو گئی اور میری رعیت جاہل کچھل گئی اب اے اللہ مجھے سزا سالم بلا سکی کے حق کے شائع اور کو تعلق رکھے ہوئے اپنے پیارے ملائے، چنانچہ اس دعا کو ایک صحیدہ بھی نہ گزرا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی۔

اور طبرستانی نے عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی تم میں سے موت کی تمنا نہ کرے یہاں اگر اپنے عمل پر اعتقاد ہو کہ شاید برا عمل ہو جائے تو موت کی تمنا جائز ہے اور جب اسلام میں چھ خنسنیں دیکھو تو موت کی تمنا کرو اور تمہاری چٹان (بافر شمس) تمہارے لیے بھی ہو تو اس کو پھانسی دو (یہ تمنا کرو دعا ہے موت میں میلان ہے) کہ چھ خنساں یہ ہیں (۱) خونریزی (۲) لڑکوں کی سلطنت (۳) شرمائی کثرت (۴) چالیس دنوں کا ایمر ہونا (۵) غیظ و عظم کی

یقیناً فرمایا، پھر فرمایا: اے محمدؐ تمہاری عمر طویل اور عملِ صالحے ہوں تو یہ قسم دے لئے ہوتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ موت کی تمنا کرنا ہر حال میں ناجائز ہے، خواہ کوئی دنیا یا دنیوی ضرورت ہو، چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس قسم میں موت کی تمنا کسی دینی یا دنیوی ضرورت کے بغیر نہیں کی بلکہ اللہ کے عذاب کے خوف سے کی تھی۔
میں کہتا ہوں بے شک یہ امر صحیح ہے کہ عذاب کے خوف سے تمنا کی جاسکتی ہے، لیکن موت سے اللہ کا عذاب دفع نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے لئے تو استفادہ کرنا اور اعمالِ صالحہ میں سبقت کرنا اور گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اور اسی بنا پر عذاب رسول اللہ ﷺ نے موت کی تمنا کرنے کو منع فرمایا ہے۔

فصلی مقام یہ ہے کہ گناہ میں مبتلا ہو جانے یا طاعت میں کوتاہی کے خوف سے موت کی تمنا کرنا جائز ہے یا نہیں اور محبوبِ حقیقی کی القاء کے شوق میں خود تمنا کرنا بعض مسلف سے عرضِ الموت میں وارد ہوا ہے چنانچہ پہلے ہم نے عذاب رسول اللہ ﷺ کو براہِ انجم علیہ السلام اور عوارضِ ہم سے نقل کیا ہے کہ جب موت کا وقت قریب ہوا اور اقبالِ مہدی کی تیرائی کی ان کو امید رہی تو اللہ تعالیٰ کی تاء کے شوق میں موت کو حیات پر ترجیح دی۔

عبارتِ ابنِ الصامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کو کمر دے سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے کو بھی کمر دو جاتا ہے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اے نبیؐ! کیا یہ سب موت کو کمر دینا برا سمجھتے ہیں، فرمایا: یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم کو بھی جب مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اللہ کی رضا مندی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز کی خوشخبری ملے اس کو بھی جانی ہے پھر اس وقت اس کو کوئی شے آخرت سے زیادہ پسند نہ ہو تو اس کو اللہ کے لئے کو دوست رکھنا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے لئے کو چاہتا ہے اور کافر کی موت جب قریب ہوتی ہے تو اللہ کے عذاب اور عقاب کی خوشخبری اس کو دی جاتی ہے اس وقت کوئی شے اسے آئندہ حالت سے زیادہ پسند نہ ہو تو اس کو اللہ سے نہیں ہوتی پس وہ اللہ کے لئے کو کمر دہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے کو کمر دہ جاتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور تندرستی کی حالت میں کسی مسلف سے موت کی تمنا کرنا مقبول نہیں لیکن اس خوفِ قہر کی وجہ یا عمل میں تقصیر کے خوف سے البتہ مقبول ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہم نے اوپر نقل کیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقولہ بھی اسی پر محمول ہے اور علیہ السلام میں بھی موت کی تمنا کرنا اولیاءِ کرام میں عام ہے اور وہ انبیاء اور صحابہ اور اصحابِ حق (پیشوا) کے لئے بھی ہیں اور ان میں سے بعض نے خود غالب ہیں) اسے یہ تمنا نہیں ہو سکتی وہ بلا جو اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لئے ترے ہیں مگر امانِ مہدی کی نیادہ کی قیمت سمجھتے ہیں کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

وَلَا تَخَفْ فِي أَنْفِ الْمَوْتِ حَتَّى تَمُوتَ وَفِي الْأَيْمَنِ أَنْ تَمُوتَ بِمَوْتِ الْمَوْتِ

(یعنی میں وہاں میں تو اپنے نفس کا کلام ہوں (یعنی حیات اور اعمالِ صالحہ میں جو کہ حق نفس کے لئے ہیں مشغول رہتا ہوں اور آخر میں نکلاؤں گا بھی غلامِ آدمی) ہوں چونکہ شدتِ جہنم اور عذاب کی وجہ سے مہدی تھے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں ہمیں عمل کی حاجت نہیں اس لئے کہ ان کو کہہ دیا کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں ہے ہو تو موت کی تمنا کرنا تمہارے لئے ضروری ہے اور چونکہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملنے کے قول کو ذہن کی آیت میں در فرمایا۔

وَلَا تَخَفْ فِي أَنْفِ الْمَوْتِ حَتَّى تَمُوتَ وَفِي الْأَيْمَنِ أَنْ تَمُوتَ بِمَوْتِ الْمَوْتِ (اور بھی ہرگز کہہ نہ کریں گے موت کی امان جملہ میں ہمیں کوئی اور غیب کی خبر کے انوار پر ایک ہجر ہے۔)

۱۔ لہذا یہ تمام کو خوشنودی، دینی خدائی کا مہر قریب موت کے وقت یا تکلیف سے معلوم ہوتا ہے، اب اللہ کے کام سے اس حالت میں کس طرح سے ہمارے پر رکاتِ عادل بنے کو ان کا ذہن محسوس کرتا ہے مابینِ موت اور رحمت کے فرشتوں کو جب دیکھتے ہیں تو حوائج حق کان کو ملے ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ۱۴۔

اَللّٰہُ فَکَلِّمْتُہٗ اَیُّہٗ ۝۱۰ (لو جو میں گناہوں کے جوہان کے ہاتھ کے نیچے کیے ہیں اس سے مراد جنم میں جانے کے وہ اسباب ہیں جن کا یہود و کتاب کرتے تھے مثلاً محمد رسول اللہ ﷺ کو رسولِ نور قرآن کو کلام اللہ نہ مانا اور قیامت کی تحریف کرنا وغیرہ وغیرہ۔ خود ان کی ذات کے فعل کو فنا کے ہاتھوں کی طرف اس لئے نبوت کریم کہ انسان کے لئے نبی۔ تھ۔ قدرت کا آلہ۔ نور اکثر نفع نقصان کے کام اسی سے تصور پذیر ہوتے ہیں اس لئے بد (ہاتھ) سے خود ذات مراد لے لی اور کجی (بد ہاتھ) سے قدرت بھی اس کی وجہ سے مراد لیتے ہیں۔

وَأَمَّا نَبِيٍّ طَائِفَةٌ ۖ (۵۰)
وہ اپنے خدا کے لیے جہاد کرتے ہیں۔

وَلَقَدْ نَعَدْنَا لَكَ أَنْ لَا تَمْلِكَ لَكَ شَيْئًا مَعَ إِلَهِكَ وَكَانَ وَعْدًا مَبْثُورًا ۖ

اور البتہ ہمارے تمہیں کو سب نوگوں سے زیادہ ترہیں

جسے کہ (تَعْدُوا لَكُمْ) میں امام قسم کا ہے اور نون کا کید قسم کے واسطے سے اور تعبد افعال تکلیف سے ہے تعبد نفسم میں حم

ضمیر تعبد کا معنوں اول ہے اور معنوں ثانی احرص الناس ہے نور حیات کو نمر ولانے سے اس طرف متلاشہ ہے کہ حیات کی کوئی

بڑی قسم مر لول کی ہے جتنی حیات دراز۔

وَمِنْ الَّذِينَ أَشْرَكُوا
 (اور سنا لوگوں سے بھی زیادہ جو مشرک ہیں) اعتبار معنی کے اس کا عطف الناس پر ہے۔ گویا عبارت اس طرح ہوگی۔ احرص من الناس وممن الذين اشركوا احرص ہے اور دوسرا احرص من الله ہے جو خدا پر عطف ہے۔ مشرکین اگرچہ الناس میں داخل تھے لیکن کام میں اور پیدا کرنے کے لئے حق کو معذور کرنا جیسے جبرئیل کا عطف السلاسل پر قوت کی وجہ سے کہ مشرکین کو زندگی کی بار لوگوں سے زیادہ حرص تھی کیونکہ وہ تو حیات اخروی کے قائل ہی نہ تھے دنیوی حیات تھا کو حیات سمجھتے تھے اور یہود اور مسیحی کے کہ ثواب و عقاب کو جانتے تھے۔ پھر بھی انکا سب سے زیادہ حرص دنیا ہوتا اس پر دلیل ہے کہ جنت کی آگ پر ان کو کبر و تکبر صبر ہے اور جہنم سے ان کو بالکل تسکین و راحت میں بھی خوف نہیں پس اس لحاظ سے کہتے ہیں جنت ہم میں زیادہ توں اور دھمکی ہوگی۔

بُيُوتُهُمْ أَحَدُهُمْ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ تَسْجُدْ لَهُ
(انسان میں سے ہر ایک چاہتا ہے اسے کاش جیسا کہ ہے ہزار برس) نو کو
بعض مفسرین نے مصدر پر مفعول لائی کے بیوی کے لیکن فرق آئی لوگوں میں ہے کہ آئی نصب کرتا ہے اور نو نصب نہیں کرتا
اس تقدیر پر تو یومعمر بئوتہ کا مفعول ہو گا اور بیشادی نے کلمات کہ کو یعنی نیست ہے اور اصل کلام نو انصر (کاش عمر بن جاد میں
میں) مینہ حکمت تھا لیکن بئوتہ چونکہ مینہ غائب کا تھا اس لئے اس کی رعایت سے ہی کو بھی مینہ غائب سے لئے اس
تفسیر پر لکھ تھی یعنی لوہیں کی فراہمیں اور رعیت کی دیکھت کے لئے لایا گیا ہے اور مفعول بئوتہ کا محذوف ہے جس پر بئوتہ کے بعد
کا مضمون دلالت کرتا ہے اور نو یومعمر کو ان کی زبانی حرص کے بیان کے لئے علیحدہ مستقل کلام ہے خود یہ بھی ہو سکتا ہے کہ
جملہ بئوتہ محذوف کی صفت ہو اور ظرف مستقر یعنی مینہ الذین انصر کو ان میں بدی خبر ہو اور تقدیر عبارت کی اس طرح
ہو ذیبن الذین انصر کو ان میں بئوتہ احمدہ انہ اور مین الذین انصر کو اسے سرور ہو بدی جو قائل ہے کہ عزیر اللہ کے
بیٹے ہیں (نور بابت) ابو العالیہ اور ربیع نے کہا ہے کہ الذین انصر کو اسے جو اس مراد میں کہ ان کا سلام کہیں شاید تھا کوئی
ہزار سال (جسکی تو ہزار برس زندہ رہے) کہیں حاصل آیت کا یہ ہوا کہ یہود سب لوگوں سے زیادہ عمر کی حریص ہیں جو اس
سے بھی زیادہ حریص ہیں اور جو اس ہزار برس کی زندگی کی تمنا کرتے ہیں اور اصل سن کی سنوۃ ہے یہو تاکہ جس سنواۃ آئی
ہے اور بعض نے کہا ہے اصل سنۃ کی سنوۃ ہے

(اور ہمیں اس کو ثبوت دینے والا عذاب سے اس قدر
 (جین) ضمیر پر ہوا تو اَحْذَرُہُمْ کی طرف راجع ہے اور ان یَعْمُرُہُ حِزْبٌ کا قائل ہے اور معنی یہ ہیں کہ کوئی فن سراپا نہیں کہ
 اس کو عمر دیا جائے عذاب سے بچائے تو یہ ضمیر مَعْمُورٌ، یَعْمُرُ کے مصدر کی حرف راجع ہے اور یَعْمُرُ ان سے بدل ہے یا یہ ضمیر مَعْمُورٌ

اللہ عنہ کو نہیں پایا اور اس حدیث کو ابن جریر نے بطریق سدی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور بطریق قتادہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے لیکن یہ دونوں سندیں بھی منقطع ہیں اور اس کو ابن ابی حاتم نے ایک اور طریق سے عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملا اور کہا کہ یہ جبرئیل جس کو تم ہمارے پیغمبر ذکر کرتے ہیں اور بے دشمن ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا: مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّكَ وَدَّ مِثْلَكَ لَكَ وَرَسُولُهُ وَجِبْرِيْلٌ قَوْلَ الْبَلَاءِ عَدُوًّا (جو اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور پیغمبروں اور جبرئیل و میکائیل کا دشمن ہے بے شک اللہ اس کا دشمن ہے)۔

دووی حدیث حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر نازل ہوئی اور ابن جریر نے اس پر اجمال نقل کیا ہے کہ نزول آیت کا سبب یہی قصہ ہے اور لام بنزائی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ (اپنے اسلام لانے سے چند شراکائی زمین کا کام کاج کرتے تھے اسی حالت میں انہوں نے خاک جنتاب رسول اللہ ﷺ کو تشریف دئے ہیں یہ سن کر کب کی خدمت مبارک میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں آپ سے تخمیناً تیس پوچھتا ہوں کہ دنیا کو نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ ایک تو یہ کہ قیامت کی علامتوں میں سے سب سے پہلی علامت کون سی ہے اور دوسری یہ کہ سب سے پہلے جنت والوں کا کھانا کیا ہو گا۔ تیسرے یہ کہ بچہ بھی باپ کے مشابہ ہو تا ہے اور بھی ماں کے ہم شکل اس کی وجہ کیا ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا مجھے ابھی جبرئیل علیہ السلام نے ان تینوں سوالوں کا جواب بتلایا ہے۔ عبداللہ بن سلام نے جبرئیل کا نام سن کر کہا کہ تو فرشتوں میں سے یہودی کے دشمن ہیں آپ نے فوراً یہ آیت یعنی قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلْجِبْرِیْلِ الْاَبِیہ پڑھی۔ شاہین جبرئیل جتنے ہیں کہ ظاہر عہدت کے طرز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے یہ آیت یہود کا عام فاسد رو کرنے کے لئے پڑھی۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اسی وقت خاصاً ہی اللہ میں یہ آیت نازل ہوئی ہو اور یہی قول قابل اعتماد ہے۔ لام احمد ترمذی اور نسائی نے بطریق بکیرین شباب حضرت سعید بن جبیر سے اور سعید بن جبیر نے حضرت امین عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ یہودی جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا اللہ تعالیٰ ہم آپ سے پانچ باتیں دریافت کرتے ہیں اگر آپ نے بتلا دیں تو ہم بائیں گے کہ چنگ آپ نبی ہیں اور لوہے تمام حدیث بیان کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہود نے ایک تو یہ دریافت کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا شے اپنے نوکر حرام کر لی تھی اور پیغمبر کی علامت کیا ہے اور وعدہ اور اس کی توفیق حاصل ہو چھا اور یہ بھی پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ عورت کے بھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اور بھی لڑکی۔ حضور علیہ السلام سب باتوں کا جواب دیتے رہے آخر کلام پوچھا کہ آسمانی خبریں آپ کے پاس کون لانا ہے اور آپ کا سامع خدائے تعالیٰ کی طرف سے کون ہے۔ حضور نے فرمایا جبرئیل۔ جبرئیل کا نام سننے ہی بولے وہ جو قتال حرب اور مذاہب ہم پر لے کر کرتا تھا اور ہر دشمن ہے اگر آپ میکائیل فرماتے کہ جو رحمت اور برکتی اور بارش لے کر آسمان سے اترتے ہیں تو بہت اچھا ہوتا۔

خلاصہ بخوئی نے بلا سند بیان کیا ہے کہ امین عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ علماء یہود میں سے ایک عالم عبداللہ بن مسور یا کے نام سے مشہور تھا اس نے جناب رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ آسمان سے آتا ہے حضور ﷺ نے فرمایا جبرئیل، گویا یہ تو فرشتوں میں سے ہمارا دشمن ہے اگر میکائیل ہوتے تو بے شک ہم آپ پر ایمان لے آتے جبرئیل علیہ السلام نے یہاں ہم سے دشمنی کی باتیں کی ہیں، بخلاف ان کے یہ ہے کہ اہل نبی ﷺ کو خبر دی کہ بہت اللہ اس ایک شخص کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو گا اور اس شخص کا نام بخت نصر بتلایا اور ہم کو اس کے آتے اور جاننا ڈالنے کا وقت بھی بتا دیا۔ ہم نے اس کے دفعہ کی یہ تدبیر سوچی کہ ایک شخص کو بھیجا کہ بخت نصر کو پہلے ہی قتل کر ڈالے اور وہ اس وقت ایک مسکین سالا کا تھلاہو باہل میں رہتا تھا ہمارا آدمی جب پہنچا تو جبرئیل علیہ السلام نے اس کی حمایت کی اور ہمارے آدمی کو وہاں سے الگ کر دیا حتیٰ کہ بخت نصر بڑا ہو گیا اور بیت المقدس کو برباد کیا۔

مناقش نے فرمایا کہ یہود نے کہا تھا جبرئیل جلا سے دشمن ہیں کیونکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا کہ نبوت ہم میں نہ رہی انہوں نے پیروں کو دی۔ میں کہتا ہوں ممکن ہے کہ یہ دونوں قصے جو شان نزول میں بیان کئے گئے ہیں نزول آیت سے پیشتر واقع ہوئے ہوں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی یہود سے ملے ہوں اور ان سے یہ گفتگو یہود کی ہوتی ہو اور یہود بھی اسی وقت جناب رسول اللہ ﷺ سے ملے ہوں اور تب سے یہ باتیں کی ہو لہذا ابن کثیر نے جبرئیل کو یہاں دونوں جگہ اور سورہ تحریم میں نبی کے فتح اور راء کے کسر ہ سے بغیر مکرر کے پڑھا ہے اور ابو بکر نے جبرئیل نبی اور راء کے فتح اور مکرر مکرر سے پڑھا ہے اور مکرر سے پڑھا ہے لیکن یہ دونوں بعد مکرر کے نبی بھی پڑھاتے ہیں اور جبرئیل پڑھتے ہیں نبی قراء نبی اور راء کے کسر ہ سے بغیر مکرر کے جبرئیل پڑھتے ہیں۔

[illegible]

یادِ ذی القلْب (خدا کے علم سے) جبرئیل علیہ السلام نے اہلِ نبی کے قتل کے قائل سے جہلِ سب
مُصَدِّقًا لِّمَا یُنَیِّنُ یَذِّنُ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِیْنَ ﴿۱۵﴾ (جو سچ بتاتا ہے اس کام کو جو اس
سے پہلے ہے اور ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لئے) یہ بھی قرآن کے مفسرین سے حالِ جہل اور جہلِ شرط (جو اصل
میں دائم مقامِ جہلِ شرط ہے) کا ظہور فرماتا ہے کہ جو شخص جبرئیل علیہ السلام کا دشمن ہو اس نے
انصاف کا خون ہی کا ہوا کتاب لپی جو اس کے پاس ہے اس کا کلمہ اٹھا کر کیا کیونکہ جبرئیل علیہ السلام نے قرآن پاک کو اہلِ اور
قرآن بھی کیا جو کئی اہلِ کتابوں کو سچا بتانے والا ہے۔ جوابِ شرط کو حذف کر کے اس کی علت کو اس کے دائم مقامِ کردارِ نبی
مطلب ہے کہ جو شخص جبرئیل علیہ السلام سے دشمنی اور عدولت بانہ دھارے تو اس کی عدولت کا سبب ہے کہ اس نے قرآن
پاک کو اٹھانے کے قلم سے آپ پر اتارا بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جوابِ شرط کو حذف سے موقع کے مناسب جملہ مقدر ہے مثلاً
جو جبرئیل علیہ السلام کا دشمن ہو اس کو چاہئے کہ اپنے اہلِ غیبا و غیب میں مر رہے یا پھر جبرئیل علیہ السلام کا دشمن ہو وہ
میرا دشمن ہے یا میں اس کا دشمن ہوں اور آخر کی تفسیر یہ آئندہ آیت یعنی قَاتِلِ الْاَلِهَ عَلٰی دِلْکَافِیْنِ کا منطوق، لائقِ ذکر رہا ہے۔
مَا كَانَ عَدَاؤُا لِّہٖ وَہٖ لَہٗ وَہٗ لَہٗ وَہٗ لَہٗ وَہٗ لَہٗ (اے عمر) کہہ دیجئے

کہ جو دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا (یعنی ان فرشتوں کے خاص جبرائیل اور میکائیل کا ذکر بطور تفصیل بعد میں آئے گا) کہ ان دونوں کی نصیحت کا اظہار ہو، گویا یہ فرشتوں میں داخل ہی نہیں۔ علو مرتبہ کی وجہ سے ان کی جنس ہی اور ہے نیز کلام بھی ان ہی دونوں میں تھا۔ اس لئے خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر علیحدہ کر دیا جائے یہ بھی ظاہر کرنا تھا کہ ایک کی عدوت ہو یا سب کی کفر اور اللہ کی دشمنی میں یکساں ہے۔ انجیل، انجیل اور انجیل نے مکالمہ کو بغیر جزو اور بغیر اسکے پڑھا ہے۔

یہی موضوع اس کا تھا کہ یوں فرماتے ہیں اِنَّ اللّٰهَ عَلَدُ زُھُوبٌ یعنی بے شک اللہ ان کا دشمن ہے کہ جس امر کو ظاہر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دشمنی کا سبب ان کا کفر ہے نیز وہ لگاتار اور بغیر ہوں سے دشمنی رکھتا کفر ہے۔ ابن ابی حاتم نے سعید بن عکرمہ کے طریق سے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ ابن مسعود یا یسوی نے وہاب و رسول اللہ ﷺ سے کہا تھا کہ تم کوئی ایسی معنی تو اپنی نبوت کی لاتے نہیں جسے ہم بھی پہچانیں اس پر اللہ تعالیٰ نے ذیل کی آیت مآذل فرمائی۔

کرے اور اسے سیکھنا شروع کیا اور کتب فہمہ کو جو انبیاء عظیم السلام نے پہچانی تھیں چھوڑ بیٹھے۔ اور مسلمان علیہ السلام ساحر مشہور ہو گئے تھے کہ قرآن پاک میں حق تعالیٰ نے ان کی برائتیں انھوں سے بیان فرمائی۔

وَمَا أَفْقَرُ مِنْكُمْ (اور نہیں کفر کیا مسلمان نے) (یعنی مسلمان علیہ السلام نے سحر نہیں کیا کہ اس سے کافر

ہو۔ سحر کو کفر سے اس لئے تعبیر فرمایا کہ یہ معلوم ہو چاہے کہ سحر کفر ہے اور نبی کفر سے معصوم ہو تا ہے۔

وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا (لیکن شیطانوں نے کفر کیا) (یعنی عامر اور حمزہ اور کسائی نے ولیکن کو

تحقیق نوت اور شیاطین کے کون کو دفع سے بڑھانے اور باقی قرآن نے کون مشہور اور شیاطین کے کون کو نصب سے پرہیز اور

ایسی اختلاف ولیکن آیت اور سورہ انفیل میں وَلَكِنَّ اللَّهَ قَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَنَبِيِّهِ

یَعْلَمُونَ النَّاسَ التَّائِبِينَ (کہ نکھاتے تھے لوگوں کو جلدوں یہ کفار و انبیاء صبر متضرعہم سے حال ہے۔ سحر

ایسے الفاظ اور احوال کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعہ سے انسان کو شیاطین سے قرب ہو جاتا ہے اور شیاطین اس کے سحر

ہو جاتے ہیں اور اس کی خواہش کے مطابق اور ان کے پس اور وہ الفاظ آدمی کے نفس اور بدن میں مرض اور موت اور جنون کا زہریلا

کر دیتے ہیں اور کان اور آنکھ میں غلاظت واضح امر کا خیال پیدا دیتے ہیں جس سے آدمی ایک شے کو دیکھتا ہے حالانکہ وہ شے کچھ اور

شے ہوتی ہے جیسا کہ فرعون کے ساحروں نے رسیاں اور عصاؤں کو موسیٰ علیہ السلام اور حاضرین کے خیال میں برادیا تھا کہ یہ

پلے سانپ بنو ہیں اور یہ جملہ تاثیرات حق تعالیٰ نے آزمائش کے لئے پیدا کر دی تھیں۔

عَلَامَ الْبُيُوتِ فرماتے ہیں کہ سحر کا جو دراصل سنت کے نزدیک حق ہے لیکن اس پر عمل کرنا کفر ہے اور شیخ ابو منصور فرماتے

ہیں کہ مطلقاً کناک سحر کفر ہے غیب نہیں بلکہ یہ دیکھنا چاہنے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اگر اس کے اندر کوئی ایسی بات ہو کہ

جس سے کسی شری بات کی تردید ہوتی ہے تو اہل کفر سے روکتا ہے علامہ بخاری نے فرمایا ہے کہ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ

سے منقول ہے کہ سحر کی تاثیرات عجیب ہیں۔ مخالف واضح کو عقل کر دیتا ہے۔ حدیث درست کو مرئیض کر دیتا ہے اور بدعادات اس

کے فہم سے عقل تک نفرت پہنچا جاتی ہے حتیٰ کہ جس نے اس کے ذریعہ سے کسی کو قتل کیا ہے اس پر قصاص واجب ہو جاتا ہے۔

فقہ ابو قول امام شافعی کو امام شافعی کے اس قول سے بھی کیا معلوم ہو تا ہے کہ سحر کا بعض حصہ تو کفر ہے اور بعض نہیں۔ اور

مذہب میں ہے کہ جو سحر کفر سے لے کر کوئی مرد یا عورت کو قتل کر دیتا ہے۔ عورت اگر نکحے تو قتل نہ کی جائے

جیسا کہ مرد کے بدلے میں بھی حکم ہے اور جو سحر کفر نہیں ہے لیکن ایسا ہے کہ اس سے کسی کو ہلاک کر سکتے ہیں تو ایسے سحر

سیکھنے والوں کا حکم قطعاً اطریق (بزرگ) کا سا ہے اس میں مرد اور عورت برابر ہیں دونوں کو سزا دی جائے اور اگر ساحر قویہ

کرے تو قویہ اس کی قبول کی جائے گی ورنہ سحر کفر ہو گا۔ جو جس نے یہ کہا ہے کہ ساحر کی قویہ مقبول نہیں اس نے غلطی کی۔

دیکھو فرعون کے ساحروں کی قویہ مقبول ہو گئی حالانکہ وہ کفار تھے۔

میں کہتا ہوں کہ حق تعالیٰ شانہ نے جو سحر کو کفر سے تعبیر فرمایا ہے اور نیز فرمایا ہے وَمَا تَفْقَهُوا سُلْطَانًا وَلَكِنَّ

النَّاسَ يَكْفُرُونَ كَفَرُوا وَيَعْلَمُونَ النَّاسَ التَّائِبِينَ (اور نہیں کفر کیا مسلمان) (علیہ السلام) نے لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ لوگوں

کو سحر نکھاتے تھے اور یہ آیت کریمہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّاسَ اسْتَوُوا مَعَهُ فَرَفِضُوا مِنْ خَلْقٍ ذُرِّيَّةٍ عَدُوٍّ لِلَّهِ وَالنَّاسُ

تھے کہ جس نے اس سحر کو فریاد اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں بلکہ قیامت سے معلوم ہو تا ہے کہ سحر کے کل یا

اکثر الفاظ و اعمال کفر کے موجب اور شرکاء ایمان کے بالکل مخالف ہیں اور ایسا ہی ہو گا بھی چاہے کیونکہ شیطان آدمی سے جب عی

راضی ہو تا ہے جب کفر کرے اور بغیر راضی ہو اس کی کفر اور اس سے قرب ممکن نہیں۔ بلکہ امام شافعی کو شیخ ابو منصور کا

قول (کہ سحر کے کل اعمال و الفاظ کفر نہیں ہیں) اسواں کی بدعت محض ہے (یعنی ممکن ہے کہ سحر کا کوئی فرد ایسا نکلے کہ اس

کے الفاظ و اعمال کفر نہ ہوں۔)

فائدہ : جانتا چاہئے کہ جو شخص بذریعہ سبکی یا دعا یا بذر یا اسلحہ یا جادو ایسے آدمی کو قتل کر دالے کہ جس کا خون حلال

نہیں یا اس کی نعمت پر ایمان کو منافع کر دے تو وہ اگرچہ کافر نہیں لیکن فاسق قطعاً ہے اور اس کا حکم دہرہ زہنوں سے زیادہ ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے: **وَالَّذِينَ يُولُوا الْمُؤْمِنِينَ لَا تَجْعَلْ أَمْوَالَهُمْ بِرِئَاسَةً لِّلْكَافِرِينَ لَئِي لَا يُعْطُوا مِنْهَا شَيْئاً وَلَئِنَّمَا تُرِيدُوا بِهَا حُرْباً فَلَا تَحِلُّ لَہُمْ اَنْ يُعْطُوا مِنْهَا شَيْئاً** (جو لوگ مسلمان مرد و اور مسلمان عورتوں کو اپنا قصور سنا تے ہیں وہ بدستان در صحت میں لگے گا جو جو بھانے میں پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **اَلْمُسْلِمُ مَن سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَرِئَاسَتِهِ** (یعنی مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان نہیں) اور حکم بنیاد امور کا موکی علیہ اسلام کے لئے بدکار کا بھی اسی طور سے ہے۔ حکم بنیاد امور کا پورا قصہ سورہ اعراف کی آیت **وَاَنزِلْ عَلَیْہِمْ نَارَ الْاِذی اُتِیَہِ الْاَوَّلَہِ** کی تفسیر میں آئے گا۔

وَمَا أَلْمِزُوا عَلَى الْمَذَلِّينَ (اور اس علم پر جو دور فرشتوں پر تھا ان کا اس کا تو السبحہ پڑھنے پر معاف ہے یا نہ تکتوں
 پر اور معطوف و معطوف علیہ سے ایک عن شے مراد ہے۔ معضیاً وقتاً پر اعتبار کی وجہ سے ہے اور یا اس لئے کہ معطوف معنی
 و ما لزم لہم اور نور محرم کی مراد ہے جو پہلے سے زیادہ توی ہے۔

پہلے میں کہ تَوَالُفُ الْمَنَاسِكِ کا عرف ہے، حال اور یا انزل کی تفسیر سے حال ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بابل کو قوف کی زمین کا نام ہے۔ بعض تفسیریں کہتے ہیں کہ بابل بابل دماغ ہے، اللہ العلیٰ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جملہ دیگر علوم آسمانی کے سحر بھی آسمانی علم ہے جو حق تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے لئے آسمانی ہے کیونکہ حادی مفضل توالف تعالیٰ ہی ہے۔ اس پر اگر کوئی کہے کہ حق تعالیٰ نے تو سحر سے بچنے کا حکم فرمایا ہے، بظاہر اسے کسی طرح بڑی فرماتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کچھ ضرور نہیں کہ جو بابل پر وارد جس کا رواد بود، شرعاً بھی مباح ہے، یہ خود اور عالمی میں کے متعلق ہوتا ہے، وہ خود شے ہے اور اس شرعی کا تعلق دوسری شے ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے بندوں کا اپنے دو فرشتوں کے ذریعہ سے امتحان فرمایا جو حق تعالیٰ کے ساتھ کفر کا تاوہ جو معبد انبیاء تھا، ترک کر دیا اور باقی پر باقی رہا اور وہ دونوں فرشتے سحر کے بطلان کو ظاہر کر دیتے، اس سے بچنے کا حکم فرماتے، اللہ العلیٰ بعض تفسیریں نے فرمایا کہ کوسا انزل میں سامانہ ہے اس تقدیر پر آیت کی توجیہ اس طرح ہوگی کہ یہودی کہہ کر تھے کہ سحر کا علم آسمان سے فرشتوں پر اترا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے زعم فاسد کو رد فرمایا اور معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سحر کو فرشتوں پر نازل نہیں فرمایا اور مَا أَنزَلَ کا عطف اس تفسیر پر ساقط ہوگا۔

کے نام پر ہے۔ اس کی صورت میں التَّائِبِينَ سے بولنا بعض ہے۔

وَمَا يَتَّبِعُكَ مِنْ يَدٍ مُغْبِيَةٍ ۖ وَمَا يُغْنِيكَ عَنْهُ كَنْزُكَ ۚ إِنَّكَ كَانَتْ تَكْفُرُ ۚ
(اور نہ نکھاتے وہ ہاروت وماروت کسی کو) میں آجھ میں میں ذرا کم ہے۔
(جب تک کہ ان سے یہ نہ کہہ دیتے) لفظی خیر خواہی سے جو پروہ فرشتے کہتے۔
(کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں۔)

تلاک کفر (نوکافرت ہو) یعنی حرمت سکھ تو اس کے سبب کافر ہو جائے گا نتیجہ (کفر) یا اطلاق سبب (سحر) پر کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے وہ فرشتے سیکھنے والے کو سات دفعہ اپنی نصیحت کرتے تھے۔ عطاء اور سدی فرماتے ہیں جب وہ مکی طرح نہ مانا تو کہتے: چھ چٹلاں جگہ کی راکھ پر تو پیشاب کر دے وہ پیشاب کرنا پیشاب کرتے ہی اس کے اندر سے ایک چٹکا ہو اور نکلا اور آجہان کی طرف چلا جاتا ہے ایران و مصر رفت بھی اور آجہان سے ایک سیاهے رعوں میں جھکی ٹوٹی اور کانوں کے درمیان اندر ہر جانی اور یہ اللہ کا منصب اور کفر ہوتا تھا غوث اللہ منہ اور نقد یہ ثانی یعنی سائے کاغذ ہونے کی صورت میں یہ معنی ہواں گئے کہ شیطان اس سیکھنے والے کو سمجھنے سے نہ دے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آجہان فقہ میں پڑے ہوئے ہیں تو ہمارے جیسا کہوں ہوتا ہے۔

میں کہتا ہوں یہ کتنا نصیحت ہے اور شیطان سے اس کا قصد و ممکن نہیں تھا اسے ہم نے کہہ دیا کہ تفسیر مولیٰ خواہر ہے۔

(پھر سیکھتے تھے) میرا ہم مستتر ہیں اُنہیں سے جو علوم سمجھا گیا ہے اس کی طرف راجع ہے۔

فَتَتَعَلَّمُونَ

وَتَتَعَلَّمُوا (اور دونوں سے) یعنی ہدایتِ مروت سے اور فیتعلمون کا عطف و ترجمہ مقدور ہے اور تقدیر عبارت کی یہ ہے فَمَا يَتَعَلَّمُونَ یعنی وہ لوگ انکار کے جاتے تھے اور يَتَعَلَّمُونَ النَّاسُ التَّاسِعُونَ کا عطف ہے۔

(دہا تیس) کہ جدائیِ وطن و یس ان کی وجہ سے میاں بی بی میں) یعنی مَا يَتَعَلَّمُونَ بِهَذَا السَّوَادِ كَذَرَجِهٖ

مگر کہ وہ قسم تعلیم کرنے تھے جس سے میاں بی بی میں انھیں اور عداوت واقع ہو جائے۔
وَمَا يَتَعَلَّمُونَ بِهَذَا السَّوَادِ كَذَرَجِهٖ

سے کسی کو بغیر حکم خدا کے حکم کی تعمیر تو ساحروں کی طرف اور پاشا طین کی جانب راجع ہے۔ سو اُنہیں میں سے رائد ہے اَلَّذِي يَأْتِيهِ سَاحِرُ شَيْطَانٍ عَمَرُكَ ذَرِيْعَةٍ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کی قضاء اور قدرت سے کیونکہ اسباب و تدبیر سب کے سب عادی و غازی ہیں مگر ثبانات نہیں عدا اللہ پر مبنی جاری ہے کہ جب ان اسباب کا جو دو تھاپے تو تاثیر ان کے بعد پیدا کر دیتے ہیں۔

(اور سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچا دے) اَلَّذِي يَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ
اس کا ظاہر ہے کہ کفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔

وَلَا يَنْفَعُهُمْ (اور نفع نہ اے) اس طرف اشارہ ہے کہ علوم غیر نافذ جیسے طبعی و فنی وغیرہ کا سیکھنا اسبابِ وقت پر بند ہونے کے کردار ہے۔ اسی واسطے جناب رسول اللہ ﷺ اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِکَیْسٍ عَلَیْمٍ لَا یَنْفَعُ (یعنی اے اللہ میں علم غیر نافع سے پناہ مانگا ہوں۔)

(نافذ) علم غیر نافع کی دو قسمیں ہیں ایک قسم تو وہ ہے جو کسی کو نفع نہ ہو کیونکہ اس سے نفع متصور ہی نہیں جیسے طبعی اور مثلاً اس کے لئے دوسری قسم یہ ہے کہ اس کا عام جب اس پر عمل نہ کرے تو نفع نہ ہو واللہ اعلم۔ اور جو علم ضرر کرنے والے ہیں جیسے سحر، شعبہ اور فلاسفہ کے لہیات ملاطیل صریحان کی حرمت میں تو شک ہی نہیں۔

علامہ بغوی نے ان میں بھی اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہدایتِ مروت کے قصہ کو اس طرح نقل کیا ہے کہ جب فرشتوں نے دیکھا کہ اولادِ آدم کے دفتر کے دفتر گناہوں کے آسمان پہ جاتے ہیں تو بلورِ طعن کا کد دیکھو یہ کیسے بندے ہیں اپنے ملکِ حقیقی کی ہار مالی کرتے ہیں حق تعالیٰ نے فرمایا اگر میں حسین بن علی پر اچھڑوں اور یوحنا بن ماری کے ہیں وہی اگر تم میں بھی پیدا کر دوں تو تم بھی ایسے ہی بن جاؤ گے۔ فرشتوں نے عرض کیا خداوند تو پاک ہے ہم پر گزرتی ہار مالی نہ کریں گے۔ حکم ہوا کہ جو تم میں بہت اچھے ہیں انھیں منتخب کر کر فرشتوں نے ہدایتِ مروت اور عزائش کو منتخب کیا اللہ تعالیٰ نے ان میں شجاعت کو پیدا کر دیا اور حکم کیا کہ میں پر جاؤ اور لوگوں کے مقدمات عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو اور شرک خوں کا حق اور زنا و شراب سے فن کو منع فرمادے۔ حسبِ نواہدِ خداوندی قبول فرشتے زمین پر آئے خود اپنی خدمات میں مصروف ہوئے ایک

۱۔ طبعی علوم ہونا پاداشی یا فنی ہر حال غیر مفید اور بیکار علوم کی تحصیل کی غرض سے ہم بھی اہداتِ مروت دیتی۔ حاکم صاحب نے ایسے ہی علوم کی تحصیل کو شرعاً مکرہ قرار دیا ہے۔ لیکن وہ طبعیات اور ریاضیات جو حقیقت کی جان ہیں، اندر، حساب، اتم الاکمال، مہذبات، مغزیات، نباتات اور خدائے نباتات وغیرہ ان سب کی تحصیل اگر اسلام کو توڑنے اور عقیدہ اسلام کے خلاف ہو تو ان کا ترک کرنے کے لئے ہر گز تیار ہے کہ حرام ہوگی۔ اسلام کے خلاف کوئی کوشش جائز نہیں ہو سکتی لیکن اگر اسلامی اور دوسرائی کی تسبیح و تہلیل کے لئے ہو تو نہ فقہاء کہ عمرہ، نہیں بلکہ مستحب بلکہ بعض مواقع پر واجب ہو جاتی ہے۔ علومِ مذہبی میں ہر مومن کوئی فرق نہیں۔ علم و حرمت کی جائز اور حرام فہم کے اختلاف پر ہے۔ جین و ہند و غرض ہر مادی علم سے وہ فہماتِ فنیہ تو ظاہر ہے کہ ان کی بنا بھی خدا میں ہے۔ اعدا ہر سے میں مگر بیگانہ۔ ان میں غیر مفید بلکہ بعض وقت ضرر رساں ہوتا ہے۔ پس اگر انکارِ علمی کی تحصیل سے بھی کوئی کرہات نہ ہوگی۔ اسی لئے مشہور اسلام نے مشاہیر اور شرافت کے قلعہ کو نہ حمل کیا۔ امتزاضات اور کفر کا مقصود ہو تو ان کی تحصیل میں بھی کوئی کرہات نہ ہوگی۔ اسی لئے مشہور اسلام نے مشاہیر اور شرافت کے قلعہ کو نہ حمل کیا۔ خاتما کہ اس کو حاصل کر کے اس کی تردید کریں۔ چنانچہ مقررہ حکم کی اصل احادیث محمدیہ و اللہ اعلم

مرتبہ عزرائیل کے قلب میں شہوت پیدا ہوئی۔ اسی وقت حق تعالیٰ سے معافی چاہی اور توبہ کر کے دعائی خداوند مجھے تو آملین کی طرف اٹھائیجے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اس کے بعد عزرائیل علیہ السلام اس داعیہ معصیت کے کفارہ میں چاہیں بری مسجد و میں چڑھے اور اب تک خدمت کی وجہ سے سرنگوں رہتے ہیں۔ اس بعد ہے بدولت و مروت دونوں دن بھر تو کوکوں میں بربر حکومت کرتے رہے شام کو امیر اعظم کے ذریعہ آملین پر چلے جاتے۔ اچھی ایک مہینہ لگی اس حالت میں نہ گزارا تھا کہ اس کا خداوند کی خوش آید وہ یہ ہو کہ ایک عورت مسافہ زہرہ اور اس کے شوہر کا قصہ ان کے اجلاس میں پیش کیا اور یہ زہرہ اہل فارس کی ایک نہایت حسینہ جلیلہ تھی اسے دیکھتے ہی فریفت ہو گئے اور اس کو بھلا شروع کیا اس نے ان کا دل اور کباب تک ہمیت پرستی اختیار نہ کر اور میرے خداوند کو قتل نہ کر اور شراب نہ پیو میں تمہارے پاس نہیں آسکتی۔ غرض کہ پہلے اس نے شراب پیش کی وہ انہوں نے پی پھر ان سے قتل کر لیا۔ پھر ان کے ساتھ ہم بستہ ہوئی۔

نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زہرہ کو تو صراحت کر کے شاب بدیا اور اس پر یہ مہمزدی کہ جب شام ہوئی اور حسب معمول انہوں نے آملین پر چڑھنا چاہا تو بدوؤں نے یاری نہ دی۔ اس زمانہ میں حضرت اور نہیں علیؑ علیہ الصلوٰۃ والسلام زمین پر لی تھے یہ دونوں فرشتے ان کی خدمت میں آئے اور دونوں نے شفاعت طلب کی، بلکہ دلائل سے علم ہوا کہ ان معاصی پر تمہیں عذاب تو ضرور ہو گا لیکن اس قدر تخفیف کی جاتی ہے کہ دنیوی اور اخروی عذاب میں تمہیں اختیار دیا جائے جو چاہو پسند کر لو۔ فرشتوں نے دنیوی عذاب کو بہت سہل و آسان سمجھا کیونکہ یہاں کا عذاب تو مختصر بہ منقطع ہونے والا ہے چنانچہ اب تک وہ باطل میں آئے ایک آگ بھڑے ٹکڑے میں لٹکے ہوئے ہیں۔ ان راحیہ اور امین مرویہ نے علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب اب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ زہرہ پر لعنت کرے کہ اس نے بدولت و مروت دونوں فرشتوں کو قتل کیا وہ اس کا علم۔

میں کہتا ہوں کہ یہ قصہ اختیار احادیث روایات متنیفہ شاذہ سے ہے اور اثر ان پاکہ اس پر کسی طرح ولایت نہیں کر سکتا۔ اس قصہ میں بعض روایات تو ایسا ہے سر باہیں کہ متعل اور متعل دونوں کے خلاف ہیں مثلاً زینہ بنت انس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زہرہ کو صراحت کر کے ساتھ بدیا تھا۔ اور داسم، عظیم سیکر آملین پر چڑھ گئی اور بدولت و مروت بدوؤں کے زہرہ کے معطل تھے اور ان کا کباب معصیت میں اس کی برابر تھے بلکہ جو بے سکر کے زہرہ معصیت میں کم تھے لیکن وہ آملین پر نہ چڑھ سکے۔ واللہ اعلم۔

محمد بن یوسف صالحی سبیل از شاد میں بخوار کمال الدین فرماتے ہیں کہ علماء نے اس قصہ کو صحیح نہیں بلکہ زور نہ حضرت علیؑ اور امین عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس کی روایت کو ثابت سمجھا۔ شیخ کمال الدین فرماتے ہیں کہ اس قصہ کے متعلق تمام روایتیں سر تاپا موضوع ہیں۔ اس بارے میں صاحب رسول اللہ ﷺ کے کوئی روایت صحیح نہ ملتی مگر وہی نہیں اور فرمایا کہ یہ روایتیں یہود کی گھڑت اور ان کی کتابوں سے ماخوذ ہیں۔ صالحی فرماتے ہیں کہ جب یہ قصہ مخلص ہے زہل اور گھڑت ٹھہر اتو جس اہمیت کی بغیر اس قصہ پر یہ کہہ اور ہوئی چاہئے سو وہ ہے کہ علماء نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ جب حضورؐ ساحر ہوا کا شیعہ ہو بلکہ مزبور کرکات اور عمر میں اشتباہ ہو گیا تو حق تعالیٰ نے وہ فرشتے اس غرض سے بھیجے کہ لوگوں کا احتیاج کریں اور لوگوں کو سحر کی حقیقت بتا دیں تاکہ حقیقہ والا ہر معلوم ہو چلائے اور عمر اور مجرور کرکات میں فرق معلوم ہو، چنانچہ جو شخص ان کے پاس سحر سیکھنے آتا تھا اس کو اداں ڈراتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اگر انہیں کے لئے آئے ہیں چنانچہ جو شخص اس غرض سے سیکھتا تھا کہ اس سے پرہیز کرے اور مجرور کرکات میں فرق معلوم کرے تو حق تعالیٰ کے نزدیک پست ہو اور متبول ہو تا تھا اور جو اس نے نہ سیکھتا تو اس کی فکر تک نوبت نہ پہنچتی اس واسطے فرشتے مولیٰ علیؑ کہہ دیتے تھے۔ اِنَّمَا نَحْنُ رُسُلُكَ فَلَا تَكْفُرْ (ہم تو آدائے کے لئے ہیں تو کافر نہ بن) پھر اسے بتاتے کہ جب ساحر نکال کام کرتا ہے تو میاں بی بی میں عدولت اور جنس پیدا ہو جاتی ہے۔ اس تفسیر کے موافق فرشتوں کا یہ فعل سراسر حق تعالیٰ کی طاعت ہو گئی اور ملاکہ کی شخصیت متعلقہ کے خلاف نہ ہو گا۔ علامہ بیہلوی نے فرمایا ہے کہ یہ قصہ یہود سے لیا گیا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ سلف صالحین کے رموز سے ہو اور اس کا اصل مراد بھیمت پر

تفصیلی نہیں۔

میں کہتا ہوں کہ عل اس کا یہ ہے کہ مسلکین سے مراد قلب اور روح اور عالم اس کے تمام طائف ہیں اور صرف وہ گویا تو اس لئے ذکر فرمایا کہ یہ تمام مخلوق ہے کہ وہ طائف متعدد ہیں ان کی تعداد بتانی مقصود نہیں اور اس واسطے کہ بعض سالکوں پر غلبہ طائف سے یہ وہی متشف ہوئے ہیں پس اس سالک نے لفظ مسلکین سے اپنے مکتوف (قلب اور روح) سے کنایہ کیا اور عورت جس کا نام ہرہ تجویز کیا ہے اس سے مراد نفس ہو جو کہ عناصر سے پیدا ہوا ہے اور روح اس کنایہ کی یہ ہے کہ جس طرح اس قصہ میں اس عورت نے مسلکین کو گمراہ کا نظم کیا تھا اسی طرح یہ نفس اسادہ بھی برائی کا سنگم کرتا ہے اور جب حق تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے عالم اس کے طائف کو نفس کے ساتھ مزوج فرمایا اور ان میں محبت اور عشق رکھ دیا تو یہ طائف نہ کہ اور مکرر اور اپنے خالق سے غافل ہو گئے چنانچہ اس تاریک قلب میں جو شہوت کی آگ سے بھرا ہوا ہے یہ طائف مجوس اور دھرمے پڑے ہیں۔ باطل کے آگ بھرمے ہوئے کوئیں سے بھی مراد ہے۔ پھر جب انسان سرچشمی کے اور قیامت قائم ہوگی تو اگر کچھ نور ایمان ہے تو ان طائف کو اس قید خانہ سے نجات ہو چوکی۔ اب رہا نفس سو اگر وہ نیک بندہ دل کا ہے تو طائف کے قرب و مجاورت اور ریاضات تحفہ اور اسم اعظم یعنی اللہ کے نام پاک کی بدولت آسمان پر ایسا پرواز کر جاتے گا گویا چمکتا ہو اور دشمن سفید ستارہ ہے اور است اس طرح خطاب کیا جائے گا۔ يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ وَارْجِعِي تَرَجُّبًا قَدْ خَلَّيْنَا مِنْ عِبَادِيَ الْوَاقِلِينَ (اے نفس طمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی اور وہ قصہ سے راضی سودا غل ہو میرے خاص بندوں میں اور باطل ہو میری برکت میں) نفس اگرچہ ابتداء میں غیث اور شریر تھا لیکن اپنی قوت استعداد کی بدولت جو کہ اس خاک و ہن میں رہی ہے طائف پر بھی فوق ملے گیا۔ جیسا کہ جناب سیدنا اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو نور جاہلیت میں آئے ہیں وہ اسلام میں بھی آئے ہیں جب کہ وہی کچھ دیکھتے ہوں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے۔

وَقَدْ عَلِمُوا أَنِ اشْتَرَوْهُ بِمِثْلِ ثَمَرِهِ (اور بے شک وہ (یہود) جان بیٹھے تھے کہ جس نے اس (عمر) کو خریدنا) یعنی عمر کو کتاب اللہ کے عوض لیا۔ اسی اشتراء میں لام ابتداء کا ہے۔ اس لام نے علموا کو عمل سے متعلق کر دیا ہے۔
مَا لَكُمْ فِي الْآيَةِ ذِينَ خَلَقُوا شَرًّا وَأَكْبَسُوا مَا تَلْمِزُونَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ⑤
(اس کے لئے آخرت میں کوئی قصہ نہیں اور بے شک وہ شے بہت بری ہے جس کے عوض وہ اپنی جان بیچ رہے ہیں اگر ہاتھ دوتے) (تو یہ خریدنے والوں کا جواب ممدوف ہے کام سابق اس پر وال ہے اگر کوئی بطور شبہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تاکید سے یہ فرمایا کہ وَقَدْ عَلِمُوا (بے شک جان چکے) تو پھر لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (اگرچہ تھے) کے کیا معنی ہوں گے اس شبہ کے علماء نے مختلف جواب دیئے ہیں۔ بعض نے یہ فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اپنے علم پر عمل نہ کیا تو گمراہی جانا ہی تھیں۔ اور بعض نے فرماتے کہ جس علم کا اثبات کیا ہے وہ عمل بھی اور اپنے نفس کی برائی اور اس پر عقاب کے مرتب ہونے کا علم بھی مل رہا ہے اور جس کی نفی کی ہے وہ قیامت کے عذاب یا حق کی حقیقت کا علم ہے۔

میرے نزدیک محمدؐ جواب یہ ہے کہ علم کی وہ قسمیں ہیں ایک علم تو وہ جو سطحی ہو ظاہر قلب سے اس کا تعلق وہ اس علم کا مقتضی عمل نہیں ہے اور یہود کا جناب رسول اللہ ﷺ کو اپنے بیٹوں کی طرف پکارتا بھی اسی قبیل سے تھا کہ یہ پیمانہ ان کو کچھ ماننا نہ تھی ان کی عیہ ایسے ہی مثال تھی جیسے گدھے پر دھڑلے ہوں اور وہ سرِ علم وہ جو قلب کی تہہ میں جا تھے اور اس کو منور کر دے اور نفس کے اندر اطمینان بخشے، آیت کریمہ اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (اللہ تعالیٰ سے تو اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں) میں یہ علم مراد ہے اور حدیث شریف میں جو کو یہ کہ جناب سرور کائنات ﷺ نے فرمایا ہے کہ علماء انبیاء کے درجہ میں آسمان والے ان کو دوست رکھتے ہیں اور جب وہ مرتے ہیں تو قیامت تک دریا کی جھیلیں ان کے لئے مستحضر کرتی ہیں۔ تو اس حدیث کے مصداق اسی علم کے عالم ہیں۔ علم کی ان دونوں قسموں کی طرف جناب رسول اللہ ﷺ

کہتے تھے کہ محمد ﷺ پر ایمان لے آؤ وہ جواب دیتے تھے تم میں سے کسی نے کسی طرف نہیں بلاتے ہو وہ ہمارے دین سے بہتر نہیں اگر بہتر ہو تو ہم ضرور اسے پسند کرتے اور اس کی تکذیب کے لئے حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

مَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ الْمُنَابِقَةُ
والے ہوں یا مشرک خوش تم میں ہیں لوگوں کے معنی ہیں کسی شے سے تمنا آمیز محبت کرنا ہی واسطے اس لفظ کا استعمال نہیں ملا اور محبت دونوں میں الگ الگ بھی آیا ہے۔ مگر اہل الکتاب میں سے یہ ہے اور لازماً کہ وہ ہے المشرکین کا اہل الکتاب پر عطف ہے۔

اِنَّ يَوْمَئِذٍ عَلَيْنَا حَقٌّ خَلَقْنَاكَ مِنْ نَارٍ وَتَرْتَمِي فِي النَّارِ
(اس بات سے کہ اندر کی جائے تم پر بھلائی خدا کی طرف سے) میں خلیفہ کی جگہ کا مفعول ہے بلا من استغفر کے واسطے زیادہ کیا گیا ہے اور دوسرا من ابتداء کے لئے ہے۔ خلیفہ سے مراد وہی ہے۔ مطلب یہ کہ اسے مومنوں کا خاتم سے حدود رکھتے ہیں اور یہ نہیں چاہئے کہ وہی تم پر اترے۔

وَاللَّهُ يَخْتَصِمُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
(اور اللہ اپنی رحمت کے لئے ختم کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ بڑی مہربان ہے) رحمت سے مراد توبہ ہے۔ فضل بلا وجہ ابتداء کسی کے ساتھ نیکی کرنے کو کہتے ہیں۔ مشرکین کا کرتے تھے کہ محمد ﷺ اپنے صاحب کو ایک شے کا سر فروا نے ہیں بھرا ہی بات سے منع کرتے ہیں اور اس کے خلاف کا حکم کرتے ہیں اس سے معظوم ہر تاجہ کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اپنی طرف سے کہتے ہیں۔ اس پر حق تعالیٰ نے ذی کی آیت شریفہ نازل فرمائی۔

مَا تَنْتَفِعُونَ مِنَ الْكِتَابِ
(جو منسوخ کر دیتے ہیں ہم کوئی آیت ہمیں یہی ہے کہ وہ نسخ کے دو معنی آتے ہیں ایک نقل اور کاپی (نسخ الکتاب) بھی اسی سے ماخوذ ہے دوسرے معنی رفع اور لالہ (الغنا غلظہ کر) ہیں چنانچہ بولتے ہیں نسجت الشمس انظلل (غظہ کر دیا اور محراب نے یا آلاب نے سایہ کو) یہاں دوسرے معنی مراد ہیں۔ یہ کلام توبہ اعتبار لغت کے قلم حقیقت الامر یہ ہے کہ کتاب اللہ میں نسخ چھو جو ہر آیت ایک تو کسی آیت کی حلاوت کا وقت اختیابان فرمایا اور حکم کا اپنے حال پر پائی رہنا جیسے آیت رجم کا حکم باقی ہے اور حلاوت منسوخ ہو گئی بلکہ حکم کی اختیابان کرنا اور قرائت طنی عالم باقی رہتا جیسے احزاب کے لئے وصیت کرنے کی آیت اور وہ آیت جس میں عدت وقات ایک سال آئی ہے اور یا حلاوت اور حکم دونوں کی قیامت بیان فرماتا چنانچہ کہتے ہیں کہ سورہ احزاب میں سورہ بقرہ طویل تھی اس کے اکثر حصہ کی حلاوت اور حکم دونوں افتادہ تھے۔

اس کے بعد جانا چاہئے کہ جس آیت کا حکم منسوخ ہو اس کی وہ قسمیں ہیں ایک وہ کہ اس حکم منسوخ کی جگہ دوسرا حکم قائم مقام نہ ہو جیسے اپنے رشتہ داروں کو وصیت کرنا میراث سے منسوخ ہو گیا اور ایک سال عدت وقات کا ہو یا چھ ماہ کی عدت سے منسوخ ہو گیا اور دوسری قسم وہ ہے کہ دوسرا حکم قائم مقام نہ ہو۔ جیسے عورتوں کا اختیابان کہ ابتدا میں تھا بعد میں منسوخ ہو گیا اور عورتوں کو نفار و نفار پر ولود ہوتا ہے اخبار میں نسخ چلائی گئی ہو۔ جسور نے مانتے نسخ کو فقرہ نون اور سینا سے نسخ نسخہ ریش سے مشتق کر کے پڑھا ہے معنی یہ ہوں گے جو اٹھاتے ہیں ہم کوئی آیت اس کو اور ابن عامر نے حصہ نون اور کسرہ سینا سے انساخ ہے مشتق فرمودے کہ پڑھا ہے اس صورت میں یا توبہ معنی ہوں گے کہ ہم آپ کو یا جبرئیل علیہ السلام کو کسی آیت کے منسوخ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور یا یہ کہ ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں۔ اور سانسخ میں ماضی طبع ہے جو نسخ کو جزم کرنے والا ہے اور ماضی ہونے کی وجہ سے فعل نصب میں ہے۔

اَوْ تَنْسِيْهَا
(یا بھلا دیتے ہیں) ان کی تفسیر اور ابو عمرو نے تَنْسِيْهَا کو نون نون اور سینا کے رخ سے نساء معنی تاخیر سے مشتق کر کے پڑھا ہے اس صورت میں معنی یہ ہوں گے مؤخر کر دیتے ہیں حکم کسی آیت کا اور اس کی حلاوت کو اٹھا لیتے ہیں اس تفسیر کے موافق نسخ کے معنی حلاوت اور حکم کا اٹھا ہوں گے۔ اور یا یہ معنی کہ ہم اس آیت کو اور محفوظ میں مؤخر

کر دیتے ہیں یعنی آپ پر نازل نہیں کرتے، اس تفسیر پر نسخ کے معنی کسی آیت کو اتارنے کے بعد اٹھا اور نسیا کے معنی بالکل ناپاک اور جہول کے اور باقی قراء نے نسیھا کو ضمیر فون اور کمرہ سینا سے انسیا (بھلانا) اور نسیان سے "بھولنا" جو حفظ کے مقابل ہے پڑھا ہے اس بقدر پر یہ معنی ہوں گے کہ ہم آپ کے قلب سے کسی آیت کو نکل کر دیتے ہیں۔ ابوالامد بن محل بن صفیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چند صحابہ ایک شب نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور ایک سورت پڑھنی چاہی تو وہ سورت بالکل یاد نہ آئی صرف بسم اللہ یاد رہی۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ عرض کیا حضور ﷺ نے فرمایا کہ اس سورت کی تلاوت اور عقیدہ دونوں اٹھا لئے تھے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ نسیھا کے معنی نتر کھا ہیں یعنی پھوٹتے ہیں، منسوخ نہیں کرتے جیسے آیت کریمہ نسا اللہ فنسیہم میں بھی نسیان سے مراد ترک ہے مگر یہ معنی یہاں درست نہیں ہیں کیونکہ آگے بات بحیرہ مستفا اس پر چھل نہیں ہوتا۔

(تو نازل کر دیتے ہیں اس سے بستر) یعنی جب کوئی آیت منسوخ یا نحو کر دیتے ہیں تو نسخ یا سورت عمل یا کثرت ثواب میں اس سے بستر آیت نازل فرماتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ کوئی آیت کسی آیت سے بستر ہے اور دوسری بستر نہیں ہے کیونکہ تمام کلام اللہ ایک ہے اور سب بستر ہے۔

آف و نسیھا (یاں بھی) یعنی نسخ یا سورت یا کثرت ثواب میں برابر کی آیت نازل کرتے ہیں۔ (کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے کہ) اللہ تعالیٰ اے اللہ علیٰ کل شیء قہیر ہے (استغفار تقریری ہے یعنی بیٹک آپ جانتے ہیں۔ بعض علماء نے اس آیت سے چند مسائل اپنے مسلک کے موافق استنباط کیے ہیں اول تو یہ کہ نسخ غیر بدل نہیں ہو سکتا دوسرے یہ کہ حکم منسوخ کے عوض گناہ حکم نہیں ہو سکتا، تیسرے یہ کہ کتاب اللہ صحاح و شریعت سے منسوخ ہونا جائز نہیں۔ اور ثواب اس کا یہ ہے کہ کسی حکم کا بالکل نہ ہو جائے تو اسے اور جو زیادہ گناہ ہو جائے وہ ثواب کی رو سے بھی زیادہ ملے گا تو اسے اور حدیث بھی اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے نبی ﷺ کو دی اور سکھائی ہے اس لئے وہ حالت بخیر کے خلاف نہیں ہے۔

اِنَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ لَعَلَّكَ السَّمْعُ وَ الْبَصَرُ (مکو معلوم نہیں کہ آسمان و زمین کی مخلقت اسی اللہ کی ہے) مطلب یہ ہے کہ جب یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے اور بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اسی کو ہے تو پھر اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور جس حکم کو چاہے منسوخ بھی کر سکتا ہے گویا کلام سابق کی یہ دلیل ہے۔ (اور تمہارے لئے کوئی نہیں) یعنی اسے کافر و تمہارے لئے عذاب کے وقت کوئی مافی حد و کفر نہیں ہے۔ (تو میں اللہ میں قویٰ و لا نصیر) (اللہ کے مقابل کوئی حامی اور نہ کوئی مددگار) (میں بھی نصیر کہتے ہیں ولی اور نصیر میں یہ فرق ہے کہ ولی بھی نصیر سے ضعیف ہوتا ہے اور نصیر بھی ولی نہیں ہو سکتا کوئی بھی نصیر ہو سکتا ہے اس لئے ان دونوں کے درمیان کوسم و خصوص میں وجہ ہے واللہ اعلم۔ ابن ابی حاتم نے بطریق معنی اور مکرر حضرت امین عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رافع بن خدیج اور وہب بن زید یہودی نے جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت مقدس میں عرض کیا کہ اگر آپ سچ رسول ہو تو وہاں سے پاس آسمان سے کوئی کتاب لے آؤ ہم اس کو پڑھیں پھر میں سے جسے جلدی مرد اگر آپ لیا کریں گے تو ہم سب آپ کا جان کریں گے اس پر حق تعالیٰ نے ذیل کی آیت کریمہ ارشاد فرمائی۔

اَوْ تَرْثُوْنَ ذٰلِکَ وَ اَنْ تَسْتَعْلٰوْا مَعُوْلًا (کیا تم یہ چاہتے ہو کہ سولہ کرو اپنے دونوں سے) (اللہ بخوفی نے اس آیت کا شان نزول اس طرح بیان کیا ہے کہ یہودی نے کہا تھا کہ آپ آسمان سے ساری کتاب ایک دفعہ لے آئیے جیسے سولہ علیہ السلام تو دولت لائے۔ پھر اس کے جواب میں یہ آیت ارشاد ہوئی اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ مشرکین نے جو یہ کہا تھا اَوْ تَرْثُوْنَ فِی السَّمَاءِ وَلَنْ نُّوْثِقَ رُفْقٰتُکَ حَتّٰی تَنْزِلَ عَلَیْکَ کِتَابًا مِّنْ رَّبِّکَ (یعنی ہم تو ہرگز آپ کا یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ آپ چارہ چوہیں آسمان میں اور ہرگز بھی چارہ چوہیں نہ کریں گے جب تک آپ ہم پر ایک کتاب اتار کر نہ

لادیر تے جس کو ہم چاہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ابن جریر نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ قریش نے حضور ﷺ سے کہا کہ سفا کو آپ سو بھلا دیجئے آپ نے فرمایا میں اس کا سونہلا نکلتا ہے لیکن یہ پورے اگر تم نے اس کے بعد انکار اور کفر کیا تو یہ بنی اسرائیل کے خون کی طرح ہوگا کہ جب انہوں نے باوجود فرمائی غوثی لڑنے کے کفر کیا تو سورہ بقرہ کے اس کے بعد آیت کریمہ تم تردیدوں اور نازل ہوئی اور سدی نے نقل کیا ہے کہ عرب نے جناب رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو لائیں تاکہ ہم اسے حکم کھلا دیجیں اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور اسی طرح علامہ بغوی نے کہا ہے کہ عرب نے رسول کیا تھا اونا نبی جائے والملائکہ فیہ (یعنی ہم یقین نہ کریں گے جب تک لے آئے تو اللہ اور فرشتوں کو مقابل پاس پر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری کہ سورہ مدی نے ابوہالیہ سے اس آیت کے شان نزول میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ اگر ہمارے گنہگاروں کے گناہ بھی ایسے ہی مقرر ہوتے جیسے کہ بنی اسرائیل کے لئے تھے تو بہت اچھا ہوتا حضور ﷺ نے فرمایا جو طریقہ حق تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے بھی بتر ہے بنی اسرائیل میں تو یہ تھا کہ جب کوئی ان میں سے گناہ کرتا تو وہ گنہگاروں کے دروازے پر کھدوا جاتا پھر اگر اس نے اس گناہ کا کفارہ دیا تو آخرت کی رسوائی اور عذاب سے محفوظ رہتا لیکن رسولی پھر بھی بنی و بنی اور اگر کفارہ نہ دیا تو سختی کی رسوائی اور عذاب مزید ہو جاتا تھا تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا طریقہ مرحمت فرمایا ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْهَرْ عُصْيَانًا فَإِنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (یعنی جو کوئی گناہ کرے یا اپنے اوپر ظلم کرے پھر اللہ سے انتظار کرے تو پانے کا گناہ کو جیسے والا مہربان) اور شیخ گناہ نماز اور ایک جہو کی نماز دوسرے جہو تک اپنے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہیں اس بقول کے بعد حق تعالیٰ نے آیت کریمہ اور تردیدوں الخ نازل فرمائی اور تردیدوں میں ام قطعہ ہے اور حاصل آیت کا یہ ہے کہ اپنی طرف سے اس قسم کے سوالات نہ کیا کرو۔

علامہ بغوی نے فرمایا ہے کہ اب بھی محروم ہے اور محرم زائد ہے اور بعض نے کہا کہ ام بمعنی دل (بلکہ) ہے اور ممکن ہے کہ ام متصل ہو اور نزلہ ام تعلیم الخ اور جملہ تردیدوں الایہ میں برابر کی ظاہر کرنے کے لئے آیا ہو اور ام تردیدوں کا ام تعلیم پر عطف ہو یہ بایہ اشکال کہ اس صورت میں معطوف و معطوف علیہ ایک حال میں نہ ہوں گے کیونکہ معطوف علیہ یعنی اللہ تعلیم میں خاص حضور ﷺ کو خطاب ہے اور یہاں ام تردیدوں میں سب کو خطاب ہے تو جو یہ ہے کہ اگرچہ ام تعلیم میں خطاب خاص آپ کو ہے لیکن مراد اس سے آپ اور آپ کی امت اجماعیت یا امتدعت ہے اور فرید اس کا یہ ہے کہ آگے چل کر خطاب عام فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ مِنْ آلَاءِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْتُمْ عَلَىٰ عَذَابٍ أَلِيمٍ (اور کیا ہے کہ آگے میں خطاب عام فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ مِنْ آلَاءِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْتُمْ عَلَىٰ عَذَابٍ أَلِيمٍ) سب سے فیہ عالم بلکہ سب کے علم کے آپ ہی مخاطب ہیں اور مراد سب کو لیا اس تفسیر کے موافق حاصل آیت کا یہ اس کے معطوف علیہ ام تعلیم کے یہ ہوگا کہ اسے لوگوں کی تم جا۔ نیز نہیں کہ آسمانوں کی اور زمین کی بلا شہادت اللہ ہی کو ہے اور وہ تمام شیاہ پر قادر ہے جس طرح چاہے حکم کرتا ہے کیا تم جانتے ہو چنانچہ لڑ بھی دینے سوالات تراختے ہو جیسا کہ یہود نے موسیٰ علیہ السلام سے کئے تھے لیکن یہ تفسیر یعنی ام کا حاصل ہونا وغیرہ جب ہی درست ہو سکتا ہے کہ جب دونوں آیتیں یعنی لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آلَ فِرْعَوْنَ اور ام تردیدوں الایہ کا ایک ہی وقت میں نزول ہوا ہو اور اگر مختلف اوقات میں نازل ہوتے ہوں تو یہ تفسیر نہیں ہو سکتی کمالاً بخفی علی السامع اور مکی نے کہا ہے کہ یہ ام متصل نہیں ہے اور علامہ نے کہا ہے کہ ام کا حاصل ہونا یہ ہے کہ اس کے بعد مقررہ واقع ہو اور منقطع ہونا یہ ہے کہ اس کے بعد جملہ

کَمَا سَمِعْتُمْ مِنْكُمْ مِنْ قَبْلِ هَذَا (جس طرح سوال کئے گئے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے) موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو حکم کھلا دے۔
وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْهَرْ عُصْيَانًا (اور جو بدل لے کفر کو ایمان سے) یعنی کئی کئی ظالموں اور

و لیلوں کا انکار کرے اور اپنی طرف سے حق یا باطل تراش کر در خواست کرے۔

فَقَدْ جَاءَ سَوَاءُ الْغَفْلَةِ (۱۵) (وہ سیدھی روٹے بھگ گیا) معنی کہ ایمان کی سیدھی روٹے سحر کے چاروں طرف سے حاصل ہو گا کہ ایسی باتوں کا جتنی طرف سے سوال نہ کر دوزخ گمراہ ہو جاوے گا۔

علامہ بغوی نے فرمایا ہے کہ جب غزوہ احد کا واقعہ ہو چکا تو چند یہودیوں نے حذیفہ بن الیمان اور ملائکہ باہر رضی اللہ عنہما سے کہا کہ اگر تم حق ہو تو ہم ہرگز شکست نہ کھاتے، اس لئے اب مناسب یہ ہے کہ اہل دین میں آجوا کی جگہ جلدی رکھو کہ وہایت ہے اس پر قول کی آیت کریمہ مآل ہوئی۔

وَكَيْفَ يُؤْمِنُ أَهْلُ الْبَيْتِ (۱۶) (چاہتے ہیں بہت سے اہل کتب) ابن ابی حاتم نے اس کا ثبوت نزول یہ بیان کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ جی اور ابویہ اسراہیل علیہ السلام نے عرب سے اس وجہ سے بہت حسد کرتے تھے کہ ان میں پیغمبر ﷺ کیوں ہوئے اور ان دن لوگوں کو اسلام سے پھرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے ان کے بارے میں حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

کُوْبِرُ دُوْنَكُمْ (۱۷) (کہ تم کو بھیج کر بیٹوں) کم سے کم متین مراد ہیں اور لو مصدق یہ ہے معنی محمدان شریف کا قائم مقام ہے نفس عمل میں ان جیسا نہیں ہے اس کے موافق کُوْبِرُ دُوْنَكُمْ ترکیب شدہ کافور کو بھیجی لیتے (کاش) ہے اور یہ ان کی تنہا جس کو در سے تعبیر فرمایا ہے بیان ہے۔

مِنْ يُؤْمِنُ بِمَا كُنْتُمْ تُكْفَرُ عَنْهُ خَسِرَ (۱۸) (مومن ہونے کے بعد کافر) کُنْفَرًا غیر شکم سے حال ہے حسد یا تو مقولہ ہونے کی وجہ سے لویا فعل محذوف یعنی یحسدون کا مقبول مطلق ہونے کے باعث منسوب ہے۔ (دلی حسد کی وجہ سے یہ کہ با توہم کے حقائق سے مطلب اس قدر پر یہ ہے کہ ان کی یہ تمنا ہے کہ خدا ان کے نفس کی خیات سے پیدا ہوئی ہے واللہ تعالیٰ نے ان کو کہیں اس کا علم نہیں کیا اور یا حسدا سے اس کا علاقہ ہو اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ یہ خدا ان کے نفوس خیر سے پیدا ہوا ہے۔

مِنْ يُؤْمِنُ بِمَا كُنْتُمْ تُكْفَرُ عَنْهُ خَسِرَ (۱۹) (بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا کہ حق) یعنی یہ سب ان کی کوشش کا رد واپس اس پر ہے کہ ان تجزات اور حضور ﷺ کی ان صفات سے جو قورات میں مذکور ہیں حق ظاہر ہو چکا۔

كَانَ غَمًّا مَّا أَصْبَحُوا (۲۰) (سو گمراہ گزر کر اور خیال میں نہ لائی کہ معاف کرنے کا حکم خدا کے علم سے پہلے کا ہے۔) (جب تک پیغمبر اللہ اپنا حکم) یعنی یہ معافی کا حکم اس وقت تک ہے کہ جب تک اللہ اپنا حکم نہ لائے پیغمبر حکم نقل کرنے اور جزیہ کے مقرر کرنے کا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ قرطہ کے گل کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلا وطن کرنے کا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَنْفَعُ شَيْئًا مِّنْهُ (۲۱) (بیشک اللہ ہر شے پر قادر ہے) ایسی بات کہہ کر سے بدلہ لینے پر بھی اس کو پوری قدرت ہے۔

وَأَيُّهَا سَلَامٌ وَأَتُوا الْكَافِرَةَ (۲۲) (اور دوست رکھو خدا اور دسچہ رہو و کفر کا غلبہ ہو) پر اس کا مطلب ہے معنی ہوں گے کہ ان کو پھوڑ دیا جائے دو اور ان کی مخالفت اس طور پر کرو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ وَمَا أَفْعَايَا هُوَ إِلَّا فَضْلُكَ مِنْ غَيْرِ (۲۳) (اور جو کچھ بھیجے ہو گے آگے اپنے لئے بھلائی یا کجی سے مراد انکی ہے جیسے غلام عورت، عذوق وغیرہ۔)

تَجِدُوا وَكَانَ اللَّهُ هَـ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (۲۴) (دیکھو کہ اللہ کے پاس ہے شیک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے) یاد آگے اس کو یعنی اس کا ثواب تم کو ملے گا۔

وَقَالُوا لَنْ يَبْدُلَ اللَّهُ الْبَيْتَ لَنَا إِنَّا كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى (۲۵) (اور وہ کہتے ہیں ہرگز نہ بدلیں)

کے جنت میں مگر جو یہودی یا عیسائی ہوں گے قتلوا کی خمیر فاعل سے کل کتاب سر لو ہیں خواہ وہ یہود ہوں یا نصاری۔ اس مقام پر
 راجع کے قسم پر غور کر کے یہود اور نصاریٰ دونوں گروہ کے قولوں میں صنعت لفظ کا استعمال کیا گیا۔ حاصل یہ ہے کہ یہود نے تو
 یہ کہا کہ جنت میں سوائے یہودیوں کے کوئی نہ جلائے گا اور دین حق یہودیت ہی ہے اور نصاریٰ نے یہ کہا کہ اس کی کہ نصرا تیل کے علاوہ
 کوئی جنتی نہ ہو گا اور سچا اور نصرا تہیت ہی ہے اور یہ قصہ اس وقت ہوا تھا جب کہ جبکہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ہجرت کے
 نصاریٰ یہود کے ساتھ جمع ہوئے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایک نے ایک دوسرے کی تکذیب اور اپنی تصویب کی کہ فراہ نے کہا
 ہے کہ ہودا جمن یہود ہے یا ہذا زائد حذف کردی گئی۔ افسوس کے لیے کہ یہود جمع باند کی ہے جیسے عود جمع علقہ کی
 ہے کان کے اسم کی خمیر کو واحد اور خبر (ہودا ابو نصاری) کو جمع لفظ اور معنی دونوں کی رعایت کے لئے لائے ہیں۔
 ثلث اصحاب پھر (یہ ہیں کی کہیں جلی کر دوں میں) تکلیف کا مشاعرہ یہودی ہے خواہش ہے کہ کسی قسم کی خبر
 مسماؤں پر جزلہ نہ ہو اور یہ مضمون آیت سابقہ مایلوہ الذین لہم اور آیت رد کنہو سے مستفاد ہوا ہے۔ تکلیف کے پہلے مضاف
 مذکور ہے۔ لفظ یہ عبارت کی ہے مثل تذک الامنیہ اسانہم یعنی مثل ایسی تمناؤں کے کہ ان کی گردنیں ہیں۔ اسانہم
 میں اسانی سے مراد شہوات بلکہ ہیں۔ اسانی جمع اسبہ بروزان افعول کے ہے اور معنی سے شوق ہے جیسے اضعو کہ اور
 اضعو یہ اور تکلیف اسانہم جملہ مترفع ہے۔

قَالَ هَاتُوا (کہہ دیجئے اے محمد ﷺ میں کرو) ہاتھ اور اصل انوار ازہ کو ہاتھ سے بدل دیا۔
 يَوْمَ هَاتَكُمُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۵﴾ (اپنی دلیل اگر تم سچ ہو) یعنی اگر تم اپنے دعوے میں سچ ہو تو
 اس امر کی دلیل لے آؤ کہ خاص تم ہی جنت میں جاؤ گے کیونکہ کسی آئندہ وار پر ملائیل کی دعویٰ کرنا لغو اور بطل اور غیر مسلم
 ہے ان کہتم شرط کا جواب مذکور ہے کلام گزشتہ اس پر دلیل ہے۔
 بَلَىٰ تَمَنَّيْنا اَنْ نَّصْلَحَ لَكُمْ صُلٰحًا ﴿۶﴾ (بے شک جس نے چاہا اپنا منہ خدا کے سامنے پہنچی بات یوں نہیں
 جیسا کہ تم گمان فائدہ ہے بلکہ یہ قاعدہ ہے کہ جو اپنے نفس یا قصد کو خاص اللہ وعدہ والا شریک کے لئے خاص کر دے۔
 وَكَلَّمَ صٰلِحًا (اور وہ نیکو کا بھی ہے) اور اللہ تعالیٰ کی ایسی عہدت کرے کہ گویا اسے دیکھ رہا ہے (انسان کی خمیر حدیث
 جبرئیل میں کیا مذکور ہے) تو اس سے جس اجر کا وعدہ اس پر عمل کیا گیا ہے لے گا۔

قُلْ اَتُوبُ عَلٰی سَمْعٰی (تو اس کے لئے اس کا ثواب اس کے پروردگار کے ہاں ہے) من اسلمہ کی جزا
 ہے اور اگر من موصول ہو تو فہلہ اجراء اس کی خبر ہو جائے گی اور معنی شرط کے پائے جانے کے سبب سے خبر پر فاء الائی لگی ہے
 اور بلیٰ پر وقف ہے اگر من شرط ہے ہو تو فہلہ بلیٰ سے فاء کے فائدہ گمان کا وہ ہو جائے گا اور اگر من موصول ہے تب بھی یہ
 ترکیب ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موصول موصول کے نفس مذکور کا فاعل ہو اور معنی یہ ہوں گے کہ کیوں نہیں داخل
 ہو گا جنت میں وہ جس نے چاہا اپنے قصد کو اس صورت میں فہلہ اجراء الگ جملہ اور فاعل پر معطوف ہو گا۔
 وَلَا تَحْسَبْ عَلٰی ظَنْرٍ وَّكَرَّ يَوْمَ يُصْفٰى النَّاسُ ﴿۷﴾ (اور نہ تم اپنے ظن پر کچھ ڈر ہے اور نہ تمہاری ہمتیں ہوں گے) یعنی ان پر آخرت
 میں نہ خوف ہے اور نہ ہمارا وہ نفس ہوں گے۔ ان کی حالت میں بطریق سعید و مکرر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا
 ہے کہ جب جبکہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ہجرت کے نصاریٰ آئے تو طواغیہ یہودی بھی ان کو سن کر کہنے لگے اور دونوں فریق
 آپس میں مزاحمت کرنے لگے۔ رافضی بن حریص یہودی نصاریٰ سے کہتا تھا کہ تم کسی راہ پر نہیں ہو رہے علیہ السلام اور انجیل کا
 انکار کر رہے ہو اور انجیل کا ایک شخص یہود سے کہتا تھا کہ تم کسی راہ پر نہیں ہو رہے علیہ السلام کی نبوت اور تورات کی تکذیب کر رہے
 تاحق تعالیٰ نے اس پر یہ آیت کریمہ ارشاد فرمائی۔

فَلَمَّا نَسُوا اللَّهَ فَرَسَتْ نَجْمٌ مِّنْ سَمٰوٰتِہِمْ فَاُتُوا بِسُحُوفٍ مِّنْ سَمٰوٰتِہِمْ فَاُتُوا بِسُحُوفٍ مِّنْ سَمٰوٰتِہِمْ
 فَاُتُوا بِسُحُوفٍ مِّنْ سَمٰوٰتِہِمْ

ساکنان لہذا الا یہ خبر معنی امر یا نئی سے اور معنی اس تقدیر پر یا تو یہ ہیں کہ ان کفار سے پہلی تک قاتل کرو کہ ان میں سے کوئی مساجد میں جانے نہ پائے اور اگر جلائے تو قاتل اور قید سے ڈرنا اور تاجدار کے اور یہ کہ ان کو مساجد میں داخل ہونے کی قدرت مٹ دو اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ معنی اس آیت کے یہ ہیں کہ ان کفار کے لئے تو مساجد میں جلائی مناسب نہیں اور اگر جائیں تو خوف اور خضوع سے جائیں گے یا نیکہ اس کے ابتداء نے کے روپے ہوں اس صورت میں جملہ اولئک ساکنان لہذا منع اور معنی کے قائل سے حال ہوگا۔

لَقَدْ هَمَّتْ فِي الْاَنْثَىٰ اِذْ دَخَلَتْ فِي الدَّجْدِ عَدَا اَبْنِ عَطِيَّةٍ
(ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں برا عذاب ہو گا کی رسوائی تو قاتل اور قید ہو اور آخرت میں برا عذاب ہو گا کہ اپنے کفر اور ظلم کی وجہ سے ہمیشہ کی آگ میں رہیں گے۔)

(اور اللہ ہی کا ہے پورب اور بچھم) یعنی ساری دنیا میں مشرق اور مغرب اسی کی وَلِيَّةُ الْبَشَرِ وَالْمَلَكِ اور مخلوق میں اور تمام مخلوقات اس کے وجود کے مظاہر اور اس کے نور کے جلوہ گاہ ہیں اور وہی آسمانوں اور زمین کا نور اور تمام چیزوں کا قاضی والا ہے اس لئے کہ کسی جگہ کے ساتھ خاص نہیں اور قبلہ کا مسئلہ قہری ہے اور تکلیف بقدر وسعت ہو اگر کسی ہے اس لئے اسے مسلمان اگر تم فرماؤں میں بسبب کسی دشمن یا قبلہ کے دریافت نہ ہونے کے قبلہ کی طرف نہ کرنے پر قادر نہ ہو یا قبلہ کے بارے میں تم نے غرض کی اور اس میں غلطی ہوئی یا تو اہل میں سولہ سے ہرے میں تم اپنا حرج سمجھو کیونکہ تو اہل میں فرماؤں سے نیز رسول کی حد۔

فَاَيْتَمَّا تَوَلَّوْا (تو ہر طرف رخ کر لو گے) فَاَيْتَمَّا شَرْطُہٗ اور تَوَلَّوْا جردم ہے فَكَلَّمَ وَجْہُ الْاَلٰہِ (پس پھر ہی خدا کا سامنا ہے) یعنی وہی جہت قبلہ ہے۔ حسن اور مجاہد اور قتادہ اور مقاتل نے وجہ اللہ کی اسی طرح تفسیر کی ہے اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہی جہت اللہ کی رہا ہے اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت حکایات سے ہے جیسا کہ کمال مثنوی ہالک الا وجہ اور آیت کریمہ بِدَالَةِ قُوْنِ اَبْدِيہِم قشابت سے ہیں۔ مسلم زندی اور نسائی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ سے حدیث آئی کہ اہل سولہ کی پڑھتے تھے سولہ خراج کسی طرف متوجہ ہوتی تھی۔ اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ عنہما نے لغز استدلال آیت وَلِيَّةُ الْمَسْكُوْنِ وَالْمَسْكُوْنِ الْاَلٰہِ پڑھی اور حاکم نے روایت کیا ہے کہ مجاہد رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ آیت کریمہ فَاَيْتَمَّا تَوَلَّوْا فَاَيْتَمَّ وَجْہُ الْاَلٰہِ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرف صدیقی سولہ کا رخ ہو اور ہر ہی فعل پڑھو اور حاکم نے کہا ہے کہ یہ حدیث مسلم کی شرط کے موافق صحیح ہے اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جس وقت قبلہ تبدیل ہوا اور آیت سَا وَآتَمَّ عَنْ قِيَمَتِهِمُ الْاَلٰہِ کا تَوَلَّوْا اَعْنَتَا (کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلہ سے جس پر یہ تھے کازل ہوئی تو اس کے جواب میں آیت کریمہ وَلِلّٰہِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ الْاَلٰہِ بادل ہوئی اور منہ اس حدیث کی قوی ہے میں کہتا ہوں کہ اول روایت شان نزول میں مندرجہ بالا کے اعتبار سے زیادہ صحیح ہے کیونکہ منقولہم کا جواب تو خود وہی فعل لَبَّیْہِ لَبَّیْہِ وَالْمَسْكُوْنِ اَعْنَتَا مِنْ تَشَاؤِ اِنِّیْ جَوَابُہٗ تَسْتَبْتَمَّ سے مذکور ہے اور اس آیت کے شان نزول میں اور روایت بھی کئی ہیں لیکن وہ سب ضعیف ہیں۔ بخلاف ان کے یہ ہے کہ زندی و ابن ماجہ اور دلمی نے روایت کیا ہے کہ ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ اندھیری رات میں بحالت سفر جناب رسول اللہ ﷺ کے محلہ تھے نماز کے وقت یہ نہ جانا کہ قبلہ کس طرف ہے ہر شخص نے اپنے خیال کے موافق نماز کی جب صبح کو جناب رسول اللہ ﷺ سے ہم نے اس کا ذکر کیا تو یہ آیت کریمہ بادل ہوئی۔ اور یہی دور اور دلمی نے روایت کیا ہے کہ حضرت مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ایک جھگڑا لڑا کسی جگہ بچھل اس میں میں بھی قہار سے میں میں جھگڑا نے امیر اور قبلہ کی پہچان نہ رہی سب نے اپنے خیال کے موافق نماز پڑھی اور جس طرف پڑھی خطا سمجھا دیئے۔ صبح کو دیکھ تو وہ سب غلط قبلہ کی طرف

تھے۔ جب ہم سفر سے واپس آئے تو یہ واقعہ حضور علیہ السلام سے ذکر کیا آپ نے سن کر سکوت فرمایا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے
 "بِسْمِ اللَّهِ الْمَشْرِقِ ذَلَّ فَرَمَانِ۔"

ابن مردودہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی اس قصہ کو اسی طرح نقل کیا ہے اس میں اس قدر اور ہے کہ ابرہہ کی وجہ
 سے قبلہ نہ ملا تھا۔ ابن جریر نے مجاہد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب آیت کریمہ اَنْ تَقُولُوا سُبْحَانَكَ لَا شَرِكَ لَكَ اَنْتَ الْغَنِيُّ الْكَافِرُ (پچھلے
 وہ لوگوں کے تھمکے لئے قبول کروں گا) نازل ہوئی تو عرب نے کہا اللہ تعالیٰ کس طرف اور کہاں ہے کہ ہم دعا کریں اس کے
 جواب میں آیت شریفہ وَذَلِيزَالُ الْمَشْرِقِ لَاقِیَہِ ذَلَّ ہوئی۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (بے شک اللہ ہی کا شریک نہ ہے) یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نور سے تمام اشیاء اور مخلوق و مغارب
 کو محیط ہے اور وہ اصلہ کسی خاص کیفیت پر نہیں اور نہ اس کی حقیقت دریافت ہو سکتی ہے۔ لہذا یہاں یہ حد و الفاظ تعالیٰ حضرت شیخ احمد
 سرہندی رحمۃ اللہ علیہ حقیقت اصولہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس وسعت سے مراد ذاتی وسعت بلا کیفیت ہے اور اس کی کثرت
 درک نہیں ہو سکتی۔

تَعَالَى ⑤ (خبردار ہے) یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے غم و غم کی معلومتوں اور ان کی نیکیوں کو خوب جانتا ہے۔
 وَكَانُوا أَقْنَعُ اللَّهُ وَلَدًا ⑥ (اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو لاؤ وہ کھائے) اور یہ کہ یہود کو کہا کرتے تھے کہ عزیر
 علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور نجران کے قصیدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کہتے تھے کہ اللہ کے بیٹے ہیں اور مشرکین
 عرب کہتے تھے کہ لڑھکے اللہ کی بیٹی ہیں ونا سب کے رومیں حق تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ فرمائی۔

شَيْخُكُمْ ⑦ (سچا اللہ) کیا مکمل بات ہے) یعنی میں اللہ تعالیٰ کی اس امر سے پکی اور تضرع بیان کرتا ہوں
 کیونکہ وہ ذات اس امر کو مستحق ہے کہ مولود اور وہ جس مشابہت ہو اور وہ والدہ کا برا ہو اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ اس سے پاک
 ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم نے میری
 تکذیب کی اور اسے یہ بات چاہی نہ تھی اور ابن آدم نے مجھے سب و شتم کیا اور یہ بات اسے مراد اور نہ ٹھکانہ تکذیب تو یہ ہے وہ
 گمان کرتا ہے میں اس کے مرنے کے بعد جیسا تھا اس طرح پر زعم نہیں کر سکتا اور سب و شتم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 بیوی بچوں والا ہے حالانکہ میں اس سے بالکل پاک ہوں اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اسی معنوں کے قریب قریب روایت کی
 ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ بندہ کا گھم کو جھٹلاتا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دو پود پیدا نہیں کرے گا ویسا کہ بول
 پاد پیدا کیا۔ حالانکہ یہی وہ پودہ پیدا کرے گا جس سے میرے لئے سب نہیں (یعنی لوگنا تو ابتداء سے سب کے لئے اور سب
 و شتم یہ ہے کہ اللہ بچوں والا ہے حالانکہ میں اللہ صمد ہوں کہ نہ جس نے جنت میں کسی سے جہانیا اور نہ کوئی میرے برابر کا ہے۔

بَلَّغْنَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ⑧ (بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے) یعنی جو کچھ آسمان اور
 زمین میں ہے اسی کا ہے یعنی اسی کا پیر کیا ہوا ہے اور اسی کی ملک ہے، پھر بیٹے ہونے کا تعلق مائدہ انیکہ باپ و بیٹے میں تو کچھ
 مماثلت اور عبادت ضرور ہونا چاہئے اور میں کچھ بھی تعلق نہیں، کمال ممکن محتاج عاجز مخلوق اور کہاں واجب غنی مستقل
 خالق۔

كُلُّ لَهْ طَلُوتُ ⑨ (سب اسی کے تابعدار ہیں) یعنی جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اس کی توحید کی
 شہادت دینے والے اور اس کے معبود ہونے کے معر ہیں کیونکہ ممکن کا وجود بڑی حال شہادت دے رہا ہے کہ بندہ ایک ایسے
 خالق واجب کا محتاج ہے کہ کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس تفسیر کے موافق یہ آیت کریمہ وَانْ يَنْزِلُ السَّمَاءُ سَاحَابٌ مِّنْهُ
 وَكَيْفَ تَقُولُونَ نَسْنَحُكُمْ ⑩ (اور کوئی چیز نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تعلق نہ کر لی ہو) یعنی تم لوگ ان کی تسبیح سمجھتے
 نہیں کی نظیر ہوگی۔ ان کی شہادت حمید و تسبیح صاحب دل و دل کے حواس سے سمجھتے ہیں اور ان ہی حواس سے ان کی حیات
 انہیں معصوم ہوئی ہے اور یہ معقول متوسل والے بھی ان کی صفت احتیاج اور دیگر آہر سے استدلال کرتے ہیں۔ فنون کا اصل

معنی ہے قیام یعنی کھڑا ہونا چنانچہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ فضل نماز وہ ہے جس میں طول قنوت (یعنی زیادہ دیر کھڑا ہونا) ہو۔ اس حدیث کو مسم احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے یہ معنی ہیں کہ سب اس کے مطیع ہیں۔
 چنانچہ امام احمد نے سند حسن ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی لفظ غنوت آتا ہے اس سے مراد طاعت ہے۔

مطلب اس صورت میں یہ ہو گا کہ کوئی چیز اس کی حقیقت و حکوین سے علیحدہ نہیں ہوتی اور جس کی یہ حالت ہو اسے واجب سے کچھ بھی نجاست نہیں اور حرف و ما اس لئے مانے تاکہ غیر ذی عقل بھی شامل ہو جائے اور آگے قانتون صیغہ جمع مذکر سالم (یعنی وہی) لفظوں کے لئے ہے بلکہ اولیٰ لفظوں کو غلبہ دے کر استعمال فرمایا اور یہ اس لئے کہ قنوت (قیام) آدمی لفظوں کی خصوصیات میں سے ہے اس لئے جس صیغہ پر ذی لفظوں کی جمع آئی ہے اسی کے مطابق قنوت بھی منع کر دیا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ جن کو یہ لوگ مشہور سمجھتے ہیں مثلاً شیخ، عزیزیور فرشتے سب اللہ کے مطیع اور عبادت کے مقرر ہیں اس تقدیر پر یہ آیت بعد دلیل کے الزام کے طور پر ہوئی۔

بَيِّنَاتٍ لِّلنَّبِيِّينَ وَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ (سودہ ہے آسمان اور زمین کا) یعنی جس طرح وہ آسمان و زمین کی چیزوں کا خالق ہے اسی طرح وہ خود آسمان و زمین کا بھی خالق و موجد ہے اور یہ معنی کہ آسمان اور زمین اسی کے پیدا کردہ مخلوق ہیں تقدیر بخلاف پر مدح معنی اسم کا لفظ مبدع ہو گا اور صورت ظاہری پر بمعنی اسم مفعول یعنی مبدع ہو گا۔

وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کا کہی کہی سب ہی شے کا ارادہ کرتا ہے۔ اصل معنی قضا کے کسی شے سے فرمانے کے ہیں اسی واسطے کسی شے کے تمام کرنے پر اس کا اطلاق آتا ہے بلکہ وہ شے قوی ہو جسے فرمایا و قضا ایک لفظ لا تعدوا آلا آیاتہ (اور قطعی حکم دے دیا آپ کے پروردگار نے کہ کسی کو نہ ہو جس کے سوا کیا وہ شے قطعی ہو جسے فرمایا و قضا ہے) سمیر مستغراب (پھر پروردگار یا ان کو سات آسمان اور بھی اس کا اطلاق اس ارادہ کوئی ہے آتا ہے جو کسی شے کے وجود کے ساتھ بحیثیت موجود وجود ہونے کے متعلق ہو یہاں یہی معنی مراد ہیں۔

فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا سَوَاءً بَيْنَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ ۖ لَا يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْهُمْ شَيْءٌ (تو میں فرمادیتا ہے کہ ہو سواد ہو جاتا ہے) کُن اور فَيَكُون دو نوب کان چارہ سے مشتق ہیں کیونکہ چیز کسی نہ کہ نہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ پیدا ہو وہ نئے پیدا ہو جاتی ہے یہ مطلب نہیں کہ کسی صفت سے موصوف دو جموں نے فیکون کو بطور کام مستقل کے یا جھول پر عطف کر کے سب جگہ دفع سے پڑھا ہے اور کسی نے ان کا عام کو متابعت کر کے سورہ فہم اور سورہ فہم میں نصب سے پڑھا ہے اور ابن عساکر رضی اللہ عنہ نے سب جگہ نصب سے پڑھا ہے لیکن سورہ آل عمران میں کُن فَيَكُونُ الْحَقُّ کو اور سورہ انفصام میں کُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ کو دفع سے پڑھا ہے۔ نصب کی وجہ یہ ہے کہ جواب امر میں فاء کے بعد ان مقدمہ فاء ہے۔ اس مقام پر چند تفسیریں ہیں۔ اولیٰ یہ کہ مقدمہ کو خطاب کرتا ہو جائز نہیں (بلکہ مشہور نہیں) پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قضا کیوں اور کسے فرمائی۔ بعض علماء نے تو اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اس شے کا وجود چاہے کہ مقدمہ تھا اس لئے کہ یہ وقت خطاب میں موجود تھی اس طرح خطاب صحیح ہو گیا اور ابن ابی نجر نے کہا ہے کہ بقول لہ کے معنی یہ ہیں کہ اس کو پیدا کرنے کے لئے یوں فرماتا ہے یہ مطلب نہیں کہ خود اس کو فرمادہ جاتا ہے اس مطلب پر یہاں خطاب ہی نہیں۔

علامہ بیضاوی نے کہا ہے کہ حقیقتاً مراد نہیں کہ کسی شے کو امر فرمایا ہو اور اس نے امتثال کیا ہو بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی یہ ایک مثال دی ہے کہ جس طرح کوئی امر کسی ماسد کو کہے اور وہ فوراً مطیع ہو جائے اسی طرح ہم جب چاہتے ہیں تو شے کو یہ امر کہتے ہیں۔ دوسری بحث یہ ہے کہ فیکون کا نصب جو ان مقدمہ کی وجہ سے ہے چاہتا ہے کہ صیغہ امر اپنے معنی میں ہو کیونکہ ان تو امر حقیقی کے بعد ہی مقدمہ ہوتا ہے اور حالانکہ یہاں امر اپنے معنی میں نہیں بلکہ یہ مراد جند حاصل ہو جانے کی مثال ہے پھر نصب کسی طرح تصور ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ نصب ظاہر لفظ کے اعتبار سے ہے نہ معنی کے

اقتدار سے اور ظاہر میں امر ہے۔ تیسری بحث یہ ہے کہ ان کے مقدر ہونے کی شرط یہ ہے کہ خاک کا اعلیٰ مایہ کا سبب ہو اور اس صورت میں یہ لازم آتا ہے کہ ممکن کے لئے دوسرے کون (جو وجود ہو) اس کا جواب اس طرح دیا گیا ہے کہ کون کون سے مجازاً وجوب اس طور پر مراد ہے کہ سبب کا سبب پر اطلاق کیا گیا ہے، کیونکہ ممکن جب تک حد وجوب میں نہیں آتا موجود نہیں ہوتا بلکہ حاصل کن کا یہ ہونا چاہئے کہ وجوب اس شے کا ہو جائے۔

میں لکھتا ہوں کہ جواب اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کون کون سے مراد اس کا دلہا اعلیٰ (دنیا) میں سبب ہو یا دوسرے کون سے دلہا الخ (آخرت) میں سبب ہو یا مراد ہو لیکن اس صورت میں یہ آیت مفسرین کے ساتھ خاص ہو گی حالانکہ طرز کلام عموم کو چاہتا ہے اور عمدہ جواب یہ ہے کہ کون کون سے مراد اس شے کا وجود علی کے ساتھ مرتبہ ایمان واجب (یعنی مرتبہ تقرر) میں موجود ہونا ہے اور دوسرے کون سے اس شے کا خارج میں موجود علی موجود ہونا ہے۔ صوفیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا ہے اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایمان واجب کا مرتبہ جو حد و ثبوت زلیلی حادث ہے، اور اس تفسیر کے موافق یہ آیت توحید ضروری پر دلیل ہے جیسا کہ حضرت محمد و الف علیہ السلام نے فرمایا ہے، توحید وجودی پر دلالت نہیں کرتی جیسا کہ شیخ اکبر غفر اللہ عنہ فرمائی کہ سرہ نے فرمایا ہے کہ ممکنات نے خارج میں وجود کی یونیک نہیں مانگی۔ واللہ اعلم۔

وَقَالِ الْيَتِيمَ لَا يَتْلُمُونَ
(اور کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں جانتے کہ ان میں سے کون کون سے مراد اس شے کا دلہا اعلیٰ (دنیا) میں سبب ہو یا دوسرے کون سے دلہا الخ (آخرت) میں سبب ہو یا مراد ہو لیکن اس صورت میں یہ آیت مفسرین کے ساتھ خاص ہو گی حالانکہ طرز کلام عموم کو چاہتا ہے اور عمدہ جواب یہ ہے کہ کون کون سے مراد اس شے کا وجود علی کے ساتھ مرتبہ ایمان واجب (یعنی مرتبہ تقرر) میں موجود ہونا ہے اور دوسرے کون سے اس شے کا خارج میں موجود علی موجود ہونا ہے۔ صوفیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا ہے اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایمان واجب کا مرتبہ جو حد و ثبوت زلیلی حادث ہے، اور اس تفسیر کے موافق یہ آیت توحید ضروری پر دلیل ہے جیسا کہ حضرت محمد و الف علیہ السلام نے فرمایا ہے، توحید وجودی پر دلالت نہیں کرتی جیسا کہ شیخ اکبر غفر اللہ عنہ فرمائی کہ سرہ نے فرمایا ہے کہ ممکنات نے خارج میں وجود کی یونیک نہیں مانگی۔ واللہ اعلم۔)

تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
(کیوں نہیں باتیں کرتا تم سے خدا) بولا یعنی جَعَلًا (کیوں نہیں) ہے اور اسی طرح جہاں کہیں قرآن پاک میں بولا گیا ہے وہ کہنی حلا ہے سوائے آیت کریمہ فَلَوْلَا أَنكَاثَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ جَعَلًا کے کہ وہاں بولا یعنی لوہم لیکن (اگر نہ ہوتا) ہے یعنی اللہ ہم سے اس طرح باتیں کرتا جس طرح فرشتوں سے کرتا ہے یا جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا ہے تو حاجت رسول کی ہی نہ ہوتی یا اللہ ہم سے فرمادے کہ یہ ہمارا رسول ہے۔
أَوْ تَارِكًا لِّمَا كُنَّا
(یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نجاتی) یعنی یا کوئی دلیل تمہاری بچائی کی جاتی۔ بول

دو خواست کا معنی تکبر ہے اور دوسرے سوال کا حاصل دلائل اور آیات کا بطور حاد افکار ہے۔
كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ تَقِلُّ قُلُوبُهُمْ
(ایسی طرح کہ چکے وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے ہیں) یعنی گزشتہ یہود اور نصاریٰ بھی اسی قسم کی باتیں کہا کرتے تھے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہود نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو علی الاطلاق نہ کھادے اور نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی تھی کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا کھرا ہو یا وہاں سے۔

تَقَالَتْ قُلُوبُهُمْ
(لے چلے ہیں ان سب کے دل) یعنی خدا اور دنیا جاتی میں پہلے بچھلوں کے دل برابر ہیں۔
قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ تَقِلُّ قُلُوبُهُمْ
(ہے شک ہم یہاں کر چکے ننانویں دن لوگوں کے لئے جو یقین کرتے ہیں) یعنی ہم نے اس قوم کے لئے دلائل بیان کر دیے جو حق بات کے ساتھ یقین کے طالب ہیں یہ جو فرمایا کہ یقین کرنے والوں کے لئے یہاں کر دیا حالانکہ سب کے لئے یہاں فرمایا ہے تو وجہ تفسیر یہ ہے کہ چونکہ آیات کی منفعت یعنی ہدایت اور رشد سے ایسی ہی صحت میں اور جو خدا اور بدل کرنے والے ہیں وہ عروم اور عام لوگوں کو کیا آیات ان کے لئے ہی یہاں ہوئے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (آیت کریمہ بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذْذَابًا مُّكْتَمًا) (بلکہ ہمنا یا انہوں نے حق کو جب ان کے پاس آیا) میں بھی الحق سے مراد قرآن پاک ہے۔

(خوشی منانے والا اور ڈرانے والا) یعنی اللہ طاعت کے لئے خوشخبری دینے والے اور اللہ معصیت کے واسطے ڈرانے والے۔
﴿وَلَا تُفْلِحُوا﴾ (اور تمہارے ہرچہ نہ ہوگی بہانے اور یعقوب نے ولا تفلس کو مینہد معنی معروف سے اور باقی قراء نے رخص سے مضارع فعلی مجول سے پڑھا ہے۔

﴿عَنْ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ﴾ (دوزخ والوں کی) جہنم سخت آگ کو کہتے ہیں یہ جہنم کی قزاق کے موافق ولا تفلس یعنی عَنْ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ کے یہ سنی ہوں گے کہ اے محمد ﷺ آپ سے اس کی ہرچہ مجھ نہ ہوگی کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہ لائے آپ کے ذمہ تو صرف پہنچنا ہے اور حساب دہانہ ذمہ ہے اور دوزخ کی ترقی و سہول سے نفی کرنا شدت مذہب سے کہنا یہ ہوگا جیسے کہا کرتے ہیں کہ اس کا حال مت پوچھو (یعنی وہ بہت تکلیف میں ہیں کیا پوچھتے ہو مجھے پارے بیان نہیں ہے) بہت سخت حالت میں ہے اور علامہ بخاری نے کہا ہے کہ علامہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ ایک روز جناب رسول خدا ﷺ نے فرمایا کاش مجھے خبر ہوتی کہ میرے والدین کس حال میں ہیں مابقی وقت یہ آیت نازل ہوئی اور عبد الرزاق نے کہا ہے کہ مجھ سے ثوری نے سہمی بن عبیدہ سے اور سہمی نے محمد بن کعب قرظی سے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث روایت کی ہے اور اسی طرح ابن جریر نے ابن جریر کے طریق سے کہا ہے کہ مجھ سے والدین عامر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث نقل کی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ یہ شان نزول جو علامہ بخاری وغیرہ نے ذکر کیا ہے میرے نزدیک پسندیدہ نہیں بلکہ تفسیر قوی بھی نہیں اگر یہ حدیث پایہ ثبوت کو بھی پہنچ جائے تو یہ محض ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا خیال ہے اور اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حضور ﷺ نے یہ فرمایا ہو اور اسی دن اتفاق سے یہ آیت بھی نازل ہوئی ہو تب بھی کوئی دلیل اس امر پر نہیں کہ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ سے حضور ﷺ کے والدین مراد ہوں اور اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ حضور ﷺ کے والدین ہی مراد ہوں تو یہ آیت حق کے تقریر کسی طرح قابل نہیں کیونکہ مومن بھی گناہوں کے سبب جہنم واپس میں سے ہوتے اور پھر شفاعت بالور کما لاچ سے یا عدت مذہب کے تمام ہونے سے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ دیکھو کلام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے ولادہ کوم کے سب قرونوں میں بہترین اور افضل ترین قرن میں پیدا کیا گیا۔ اور فرمایا کہ جب بھی کسی مرد کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں سے کیا جو بہتر ٹکڑا تھا حتیٰ کہ میں اپنے والدین سے پیدا ہوا اور جاہلیت کی بنا کیوں میں سے کوئی بنا کی مجھے نہیں لگی اور میں کوم علیہ السلام سے لے کر اپنے ماں باپ تک نکاح سے پیدا ہوا ہوں اور اسے میں پیدا ہوا ہوں۔ اس میں اپنی ذات سے اور باعتبار آب و اجداد کے تم سے بہتر ہوں۔ اس حدیث کو پہلی نے دلائل ثبوت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور ابو نعیم نے اپنی کتاب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور شیخ اہل بیت جلال اللہین سیوطی نے رسول اللہ ﷺ کے والدین شریفین کے اسلام کے بارے میں چند رسائل تصنیف کئے ہیں۔ میں نے ان رسائل میں سے ایک رسالہ اخذ کیا ہے اس میں دلائل اور اعتراضات و رد و رد کے شاملی جوابات لکھے ہیں۔ فَلَهُمُ الْحَمْدُ۔

﴿وَكُنْ كَرِيحًا مِّنْ عَيْنِكَ﴾ (اور نہ تیرا ہوا نہ تیرا خیال نہ تیرا گمراہی) آپ ان کا دین سلسلہ وہ طریقہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے واسطے اپنے انبیاء کی زبانی مقرر فرمایا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اہل کتاب نے جب رسول اللہ ﷺ سے سنا

ہوں کہ اذینہ لعلی، قال کا ظرف ہے اور اگر اذینہ کو اذکر (بزرگ) سمجھوں گے متعلق مانا جائے تو قرآن لایق جاعلک کام مستقل ہو۔ جواب سال مقدمہ کا کیا جواب دیا گیا کہ جو اس کا سوال کرتا ہے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے انیس پوری طرح ادا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جاعلک کے فرمایا یہ کہ اللہ کے قائل اپنی جاعلک لہذا ہی لہذا ہی کا بیان دو، اس صورت میں کلمات سے مراد امامت اور بیت اللہ کو کہا کہ ہاں اور اس کی بنیادوں کو اٹھا اور اسلام وغیرہ میں جو آگے مذکور ہیں اور خاتم النبیین اسی جملہ سے مشتق ہے جس کے لئے وہ مفعولوں کی ضرورت ہوتی ہے امامت سے مراد اس مقام پر نبوت ہے یا امام معنی مراد لئے جائیں یعنی امام وہ ہے جس کی اقتدا کی جائے اور جس کی طاعت واجب ہو اور مملکت اور امامت بمعنی خاص مراد نہیں ہے جسے امامیہ مذہب والوں نے مقرر ہے اور امامت کا اس معنی میں شرع اور نعت میں کہیں استعمال نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت عامہ عطا فرمائی تھی حتیٰ کہ سید الانبیاء علیہ السلام کو بھی حکم یہ ملتا کہ انما یتبعوہم حقیقۃ یعنی اتباع کر دو میں ابراہیم کا جو ایک کا ہوا تھا۔

قَالَ وَبِذَلِكَ فُتِحَ (ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد میں ہے) اس کا مطلق جاعلک کے ل میں ہے یعنی اسے اللہ میری بعض اولاد کو بھی امام بہت ذریعہ آدمی کی نسل کو کہتے ہیں۔ تَوَاتَرًا یَا قُضَیَیَہُ لَوْرَ اَفْعُولَہُ کے وزن پر ہے دوسری رو کوئی سے بدل لیا ہے جیسا کہ حصی میں دوسرے س کوئی سے بدل ہے الذکر پر اگر ہندو متفرق ہو جائیگا دو سے مشتق اور یا اذکر سے مشتق ہے اور لفظ کا معنی ہے پیدا کرنا اس وقت اس کی وزن فاعول یا فاعلیہ ہو گا اس صورت میں جزو کوئی سے بدل ہے۔

قَالَ لَا یَنْتَظِرُ عَقْدَیَ الظُّلُمَاتِ (فرمایا) (ہاں مگر) ابراہیم اس عہد میں دو داخل نہیں جو ظالم ہیں) عہد سے مراد امامت مذکورہ بعد ہے۔ حصی بعد مزہ نے عہد کی ہی کو ساکن اور باقی قلم نے فتوہ سے پہلے یعنی اسے ابراہیم علیہ السلام آپ کی اولاد میں سے جو لوگ ظالم ہیں انہیں امامت نہ پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور امامت کو مستحقوں کے ساتھ خاص فرمایا مگر امامت سے مراد نبوت ہو تو ظالمین سے مراد فاسق ہیں۔ کیونکہ نبوت میں معصوم ہونا بالاعتقاد شرط ہے اور اگر امامت سے عام معنی مراد ہوں تو ظالم سے کافر بھی مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ کافر کو امیر اور مقتدر مانا جائز نہیں اخیر فقہ پر لا ینال عہدہای الظلمین سے یہ معصوم ہو گا کہ فاسق اگرچہ امیر ہو لیکن اس کی طاعت ظلم اور معصیت میں جائز نہیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ خالق کی ہر بنی میں مخلوق کی طاعت جائز نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام مالک و امام احمد و جہا اللہ نے عمران اور حکیم بن عمرو القنادری رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے بخاری، مسلم اور ابوداؤد و نسائی نے علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کی معصیت میں کسی کی طاعت نہیں۔ طاعت نیک کام میں ہوتی ہے اور وہ ہیں وہ آیات جو کہ احقر کو کی طاعت میں وارد ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَكْبَارَ سُلْطَانِهِم (طاعت کرو اللہ کی اور لہذا طاعت کرو رسول کی اور امیروں کی جو تم میں سے ہوں اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ طاعت کرو اور امیروں کی جو تم میں سے ہوں اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ طاعت کرو اور سوائے اگرچہ امیر، تمہارا جیسی ظالم ہو تو ان نصوص سے مراد مطلق طاعت نہیں ہے خواہ تڑ ہو یا جائز بلکہ ان ہی امور میں طاعت مراد ہے جو شرع کے خلاف نہیں چنانچہ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں۔

فَاِنْ شَاؤْهُمْ فِی شَیْءٍ مُّشْرَکٍ فَرُدُّوْهُ اِلَیَّ اللّٰہُ وَالرَّسُوْلُ اِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰہِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ اُولٰٓئِکَ یُحْکَمُ اَمْرُہُمْ (اور اگر وہ کسی شے میں تو اس کو اللہ و رسول کی طرف رجوع کرو اگر تم اللہ اور قرمت پر ایمان رکھتے ہو اس قریر کے موافق اس آیت سے امام کا معصوم ہونا جیسا کہ رافضی کا خیال ہے معطل نہیں ہو جو اللہ و علم۔

وَاجْعَلْنَا (اور) (پیدا کر دو) جب نصیر لایم نے ابو عمر اور معصوم نے اذ جعلنا میں اور جس میں کہیں ایسا موقع ہو گا کہ میں میں تو امام کیا ہے اور اسی طرح وہاں کے ذکر و اذکر کے ذمہ اور اذکر مسجعتموہ کے میں میں اور اذکر صرقتا کے میں میں

انفاق میرے رب سے تین باتوں میں سوائے انکی باطل فرمایا کہ تین باتوں میں میرے رب نے مجھ سے سوائفت فرمائی۔ ایک تو یہ کہ میں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میں اگر مقام ابراہیم کو معصیت سے پہنچوں تو بہتر ہو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آیت و اتخذوا لہ ذل فرمائی۔ دوسری بات یہ کہ میں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں بیک کھڑو بدکار سب ہی طرح کے کوئی آتے ہیں۔ آپ اصابت مؤمنین (یعنی ازواج صغرات رضی اللہ عنہن) کو اگر پردہ کا حکم فرمادیں تو اچھا ہو۔ اسی وقت اللہ نے پردہ کی آیت ذل فرمائی۔ اور تیسرے یہ کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور ﷺ نے یوں سا پر عتاب فرمایا ہے۔ یہ سن کر میں گھبرایا کہ کیا کوئی بات تو غلطی حرکتوں سے باز رکھتی ہو نہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو تمہارے بدلے تم سے بہتر یہاں دعا فرمائے گا اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آیت عَسَىٰ رَکْبَةُ اِنْ کَلَّمَتْکُمْ اَنْ تَقْبَلُوْهُ اَنْ تَقْبَلُوْهُ اَنْ تَقْبَلُوْهُ اَنْ تَقْبَلُوْهُ (الہ) (اگر تم غیر تم کو طلاق دے دیں تو تمہارے بعد نہیں کہ میں کا پردہ دھارن کو تمہارے عرض اسکی قبول رحمت فرمائے جو تم سے بہتر ہو)۔

اس حدیث کو بخاری نے ذکر کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ طواف کے ہر سات پھیروں کے بعد دو رکعت پڑھنا واجب ہیں کیونکہ مسند امام ورجب کے لئے ہوتا ہے اور اگر حنیفہ ماسی ہو تو قیوت اور وجوب پر زیادہ دلی ہے اور قیاس تو مقتضی تھا کہ یہ دو رکعتیں فرض ہوں کیونکہ نص قطعی موجود ہے لیکن چونکہ اس قیوت کا نزول خاص اس نفلہ کے اندر احادیث مبارک سے معلوم ہوا ہے اس لئے بہانہ اور کثرتوں کی فرضیت کے قائل نہیں ہوئے۔ نیز ان دو رکعتوں کا وجوب جناب رسول اللہ ﷺ کے ہمیشہ پڑھنے سے بھی ثابت ہوا اور بھی ایک دو مرتبہ بھی ترک نہ کیا۔ اہل حرم رضی اللہ عنہما سے کہنے میں فرمایا اے تمہارے مجھ سے (یعنی میرے افعال و کلمات) کہنے ج کے طریقے سیکھ لو۔ اہل حرم رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب حج یا عمرہ میں حواف فرماتے تو قول آتے ہی عین مرتبہ تک کہ طواف کرتے اور چار مرتبہ معمولی چل سے چلتے پھر دو رکعت پڑھنا فرماتے پھر صغیرہ کے درمیان پھر رکعت اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور بخاری میں قطعاً (لا سند) مروی ہے کہ اسامیل بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے زہری سے پوچھا کہ عطا کہتے ہیں کہ فرض نماز طواف کی دو رکعتوں کے بدلے کافی ہے عطاء نے فرمایا کہ سنت کی اقتداء افضل ہے۔ رسول اللہ ﷺ جب بھی سات پھیرے طواف کے فرماتے تو دو رکعتیں ضرور پڑھتے اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یسیرہ امر و اتخذوا لہ ذل فرمائی کے لئے ہے اور مالک رحمہ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت یہی ہے۔ اور شافعی رحمہ اللہ کے دو قول ہیں لیکن ان امر کا اس امر کو احتساب پر عمل کرنا چاہئے نہیں کیونکہ اصل تو وجوب ہے اگر وجوب نہ ہے تو احتساب وغیرہ پر عمل کر سکتے۔ طواف کی یہ دو رکعتیں تمام مسجد میں بلکہ مسجد کے باہر بھی بالاتفاق جائز ہیں اور کثرت میں امام مسلم رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ جب حج کی جماعت ہو اور دو رکعت نماز پڑھتے ہوں تو تم اپنے نونٹ پر چڑھ کر طواف کر لیا کہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد طواف کے نماز پڑھتی تھی کہ مسجد سے نکل آئے اور بخاری نے تعدیث روایت کیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے طواف کی دو رکعتیں حرم سے باہر ذی طوکی میں پڑھیں۔

میں کہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس نماز کو ایک خاص جگہ کے ساتھ حقیقہ کر دیتے تو اس میں سخت غلطی ہوتی اور بہت سے ضروری امور میں غلطی مقام کی وجہ سے سوہنت نہ ہوتی دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَائِمٌ دَائِمٌ مَّحْلُوسٌ كُنَّا لَكَ رُكْنَ۔ (اللہ کی عبادت کرو خاص اس کے فرمانبردار ہو کر کھڑو اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اعمال نبیوں سے ہیں تو اس تہمت اور حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز روزہ حج و زکوٰۃ اگر انخاص نیت سے نہ ہوں تو یہ عبادت درست ہی ہوں، لیکن اس میں ظاہر ہے کہ غلطی ہے اس لئے نماز و حج میں تو شروع ہی میں نیت کا ہونا کافی سمجھا گیا اور زکوٰۃ میں تو دو واجب مال کو غلطہ کرنے کے وقت نیت کا ہونا ضروری قرار پایا اور روزہ میں اگر طلوع فجر کے وقت نیت کو مشروع کر دیتے تو چونکہ یہ وقت خواب اور غفلت کا ہے اس لئے بہت دشواری ہوتی اس واسطے روزہ میں رات ہی سے نیت کر لینا کافی ہے بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک تو چاشت تک نیت جائز ہے اسی طرح یہاں بھی قیاس اسی کو چاہتا تھا کہ یہ طواف کی نماز بھی مقام ابراہیم کے پاس ہی جائز ہوتی

کیونکہ ظاہر آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اس میں وہ شوہر بھی اس لئے نماز مسجد میں بلکہ تمام حرم میں جائز قرار دی گئی بلکہ حرم کو تو اللہ تعالیٰ نے مسجد ہی فرمایا ہے چنانچہ قرآن المسجید الحرام الذی جعلناه لئناس سوگاہ العاکف رقیہ والباو اور فرمایا ذلک لمن لم یکن اکلہ حاضری المسجید الخواتم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جوڑی طوی میں طواف کی اور کہیں لو فرمائیں تو کسی ضرورت سے واجب کو اور فرمایا تصمیر ہی و انتخذوا من مقام ابراہیم مصلیٰ کے اسی طرح کی جگہ سے کہ جس سے شب ہی واقع ہو وہ یہ ہے کہ مقام ابراہیم کا ذکر اس لئے فرمایا کہ غالب میں تھا کہ جب ازاد عابد ہو یا تھا تو یہ برتھیں مقام کے پاس ادا کی جاتی تھیں، مقام کا ذکر تھیں اور نصیحت کے لئے نہیں ہے جیسا کہ آیت کریمہ و ذلک لعلکم توفی حجبورکم میں فی حجبورکم کی قید یا خبر غالب عادت کے ہے پس اگر کوئی شخص ہو تو غالب عادت کی ہے کہ یہ نماز مقام کے پاس ہی ادا کی جگہ سے جیسا کہ (بانتہا) کا حجبور (گو) میں ہو غالب ہے ضروری نہیں اللہ اعلم۔

علامہ بخاری نے نقل کیا ہے کہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ دیا اور اس وقت پر ایک مدت گزر گئی اور وہاں جری بن لوگ آئے اور اسماعیل علیہ السلام نے ایک جریہ عورت سے نکاح کر لیا ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بی بی سہدہ علیہ السلام سے ہاجرہ کے پاس آئے کی اجازت چاہی انہوں نے اجازت دیدی لیکن یہ شرط کر لی کہ وہاں اتنی نہیں ابراہیم علیہ السلام کہ تشریف لائے اس وقت ہاجرہ علیہ السلام کی دعوت ہو گئی تھی آپ اسماعیل علیہ السلام کے گھر پر تشریف لائے اور حضرت اسماعیل کی بیوی سے دریافت کیا تمہارے خاوند کہاں ہیں۔ اس نے کہا بیٹا کو گئے ہیں اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے پینے کی شے بھی ہے۔ اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے گزراہن کا حال دریافت فرمایا۔ اس عورت نے کہا کہ ہم قریزی تھیں اور سختی میں ہیں اور بہت شکایت کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فرمایا جب تمہارا خاوند آئے تو میری طرف سے سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے دروازہ کی دھڑیل دے یہ کہہ کر ابراہیم علیہ السلام چل دیے۔ جب اسماعیل علیہ السلام شکار سے آئے تو باپ کی خوشبو معلوم ہوئی اپنی بیوی سے پوچھا کیا یہاں کوئی آیا تھا اس نے سری کی زبان سے کہا کہ ہاں ایک بڑا سا ایسی ایسی صورت کا آیا تھا اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کیا انہوں نے کچھ فرمایا، جو کچھ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اس نے کہہ دیا اسماعیل علیہ السلام نے کلوہ میرے پدر بزرگوار تھے اور تجھ سے ملے وہ تو نے حکم فرمائے ہیں اس لئے اب تو اپنے گھر جاؤں گے جیسے چھے طلاق دی پھر آپ نے اسی قوم میں سے ایک دوسری عورت سے نکاح کر لیا ایک مدت کے بعد ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ سے اجازت لے کر پھر تشریف لائے اسماعیل علیہ السلام اس وقت بھی گھر پر موجود نہ تھے اس نئی زوجہ سے پوچھا کہ تمہارا خاوند کہاں ہے کہا شکار کے لئے گئے ہیں اور اب انشاء اللہ تعالیٰ گھر پہنچے ہوں گے آپ تشریف رکھنے ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ کچھ کھانے پینے کی چیز بھی تمہارے پاس ہے کہا ہاں بہت اسی وقت دودھ اور گوشت لائی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کی گزراہن کا حال دریافت فرمایا اس عورت نے کہہ متفضل خدا انہم خوب فراخی میں ہیں سارا ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں میاں بیوی کے لئے دعا سے برکت فرمائی اگر وہ اسی وقت کیوں دیا جو کہ روٹا ہو چھوڑا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کرتی تو آپ کی دعا کی برکت سے زمین میں میوے، پتھر، کھجوریں بہت ہو جائیں۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ نے عرض کیا کہ آپ مولوی سے بچے تشریف لائے میں آپ کا سر مبارک دھو دوں لیکن کہہ نہ اترے وہ خود ایک پتھر (یعنی مقام ابراہیم) لائی اور اس کو دائیں طرف رکھا پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس پر اپنا قدم مبارک رکھا اس نے سر کے دائیں جانب دھویا پھر پتھر کو بائیں طرف رکھا آپ نے اس طرف ہٹ کر بائیں جانب دھویا اس پتھر آپ کے قدم مبارک کا نشان ہو گیا۔ پھر چلے وقت فرمایا کہ جب تمہارا خاوند آئے تو میری طرف سے سلام کہنا اور کہہ دینا کہ تمہارے دروازے کی چوکت اب خوب درست ہے اسے نہ اٹھاؤ۔ جب اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے تو باپ کی خوشبو معلوم کر کے پوچھا کوئی یہاں آیا تھا زوجہ نے عرض کیا ہاں ایک ضعیف سے آدمی ہمارے خوشبو والے آئے تھے اور مجھ سے یہ یہ باتیں ہوئیں اور میں

نہ ان کا سر دھویا اور مجھے اس پتھر پر ان کے قدم کا نشان ہو گیا۔ اسامیل علیہ السلام نے سن کر فرمایا وہاں انہیں علیہ السلام میرے بابہ تھے اور چھ گھنٹہ سے مرلواتے رہے۔ فرما گئے کہ اسے اپنے ماں رکھو۔

پھر چند روز کے بعد ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اس وقت اسماعیل علیہ السلام حرم کے قریب ایک دھنست کے نیچے حیر فرما رہے تھے وہاں کو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور آداب بجالائے انہوں نے دعائے خیر کی پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام مجھے اللہ نے ایک بات کا حکم دیا ہے تو میری اس میں اطاعت کیجیے اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا میں ضرور اطاعت کروں گا ارشاد ہو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنانے کا حکم دیا ہے یہ کہ اگر ابراہیم علیہ السلام مستعد ہو گئے تو غدا کعب کی بنیادیں انھیں اسماعیل علیہ السلام پھر لاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام بناتے تھے جب دیواریں بلند ہو گئیں تو جس پتھر میں مقام ابراہیم علیہ السلام کو اسے ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کرتے تو اسماعیل علیہ السلام بدستور پتھر پکڑتے اور رُحْنَا نَقُصِّلُ بِمَا أَنتَ أَكْبَرُ النَّبِيِّينَ پڑھتے جاتے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رکن اور مقام ہنت کے یا تو قوتوں میں سے دیا قوت ہیں۔ اس حدیث کو امام اہلبائت نے اس رضی اللہ عنہ سے مروی عمارت کیا ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ رکن اور مقام یہ دونوں ہنت کے یا قوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو سلب کر دیا ہے اور اگر ان کا نور رہتا تو یہ مشرق سے مغرب تک کو روشن کر دیتے۔ بزرگان دین یہاں سے یہ استنباط کرتے ہیں کہ جس جگہ نور اللہ میں سے کوئی شخص آیت تک رہے وہاں آسمان سے حرکت اور سکون اترتی ہے اور اس کے جب اللہ تعالیٰ کی طرف دلی سمجھنے ہیں اور وہی نیک کام پر جیسے اجر زیادہ ملے وہی ہی وہی گناہ کرنے پر عذاب بھی دگنا لگایا جاتا ہے۔

وَعَفْوَ تَأْثُرِي الْإِبْهِيمَ وَالْمُعْتَبِرِينَ
 (لو کہ دیا ہم نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے) یعنی ہم نے ان

اَنْ تَقِيْلُوْا (اگر پاک صاف رکھو) یہاں یا تو یہ چارہ مقدور ہے اور یا ان کو مفسدہ کہا جاوے گیو کہ عہد بمعنی قوس ہے۔
تَبِيْحِي (میرے مفسدہ کر) اللہ تعالیٰ نے خاندان کعبہ کو اپنی ولایت پاک کی طرف اس کی فضیلت دینے کو نسبت فرمایا اور نہ
حق تعالیٰ ظاہر ہے کہ یہاں سے پاک ہے معنی یہ ہیں کہ اس مفسدہ طہارت اور توحید پر بناؤ اور مسجد میں چھپر اور عطاء نے فرمایا اس
کے یہ معنی ہیں کہ بتوں اور جھوٹ اور بڑی باتوں سے اسے پاک رکھو اور بعض مفسرین نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ اس میں خوشبو
چلاؤ اور خوب پاک صاف رکھو۔ تاہم جو مفسرین نے یہاں اور سورہ حج میں اور بعض نے سورہ نور میں بھی بیسی سی جاکو فتح
سے نزاع ہے۔

وَالْحَافِظِينَ وَالْعَمِيلِينَ وَالْمُتَجِدِينَ ﴿٥٥﴾
 دور نوع عجمہ کرنے والوں کے لئے) عمنی ہو لوگ وہاں مقیم ہیں یا وہ اس میں احوال کرنے والے ہیں اور التزکیع التمجید جمع
 سے را کم اور ساجد کی اس سے مراد نماز پڑھنے والے ہیں۔

فَلَا تَقَالُ تَبًا (شر) کو اس کا (شر) یعنی اس کو جیسے عیشہ و راحیہ پسند یہ زندگی پائیے مگر کہ جو اس مکان میں آجائے وہ اس میں ہو جاتا ہے جسے (جہل فاسق) رات سوئے والی) یعنی رات میں سوئے والا۔

وَأَرْسَلْنَا أَهْلَهُ مِنَ النَّحْلِ (اور عطا فرما اس میں رہنے والوں کو بھل) بھلوں کی دعا براہیم علیہ السلام نے
 اس لئے فرمائی کہ کہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں زراعت وغیرہ کو کچھ نہیں فکلی کا ملک ہے۔ منقول ہے کہ طاغیہ جو مکہ معظمہ سے کچھ
 دور ہے شام کے شہروں میں سے تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تو حجر نخل علیہ السلام نے باہر لٹی اسے وہاں سے اکھاڑ
 رکھا معظمہ کے اس لاکر عثم کر دیا وہاں سے اس میں بھل بکثرت ہوئے جس اور کہ میں آتے ہیں۔

مَنْ آمَنَ وَاتَّبَعَ تِلْكَ الْبَرِّيَّةَ (اُن لوگوں کو جو ایمان لائیں خدا پر نور روز

آخرت پر کاکھلنے سے بدلہ بعض ہے دعائیں سونہیں کی تفصیل اس لئے فرمائی کہ مبادیہ دعا کا فروں کے لئے کفر پر اعانت نہ

قَالَ وَمَنْ كَفَرَ (فرمایا پھر جو کفر کریں) اَوَمَنْ كَفَرَ كَافِرًا مِّنْ اَمْسٍ (پہلے کفر کا عطف مِّنْ اَمْسٍ پر ہے تقدیر عبارت کی یہ ہے واذق من کفر) یعنی میں کافروں کو بھی دو کفار میں کلام تمام ہو گیا۔ اس آیت میں تنبیہ اس امر پر ہے کہ رزق جو رحمت و نعمہ ہے اس میں مؤمن و کافروں میں امتیاز نہیں ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں رحمن الدنیا و رحیم الاخرۃ آیا ہے۔ بتکلف نبوت اور دینی پیشوائی کے کہ یہ رحمت مومنین ہی کے ہے۔ میں ہے یا مَن كَفَرَ بقدر اللہ تعالیٰ کو شرط کو شامل ہے اور فاسدہ خبر ہے۔

فَاَمْسِئَهُ (ان کو بھی فائدہ اٹھانے دوں گا) ان کا مَن نے فَاَمْسِئَهُ کو تحقیق کے ساتھ باب افعال سے پڑھا ہے اور باقی قراءتے باب تحصیل سے؛ مثلاً: پڑھا ہے اور مَنی و دونوں کے ایک ہیں۔

قلیلا (تھوڑے دنوں) کھلا یا تو محض مطلق معذرت ہے یعنی سناٹا خلیلا دنیا کا فائدہ تھوڑا سا صورت میں یا تو یہ معنی ہیں کہ دنیا کا فائدہ آخرت کے اعتبار سے کم ہے۔ چنانچہ ظاہر ہے لوریہ یہ مطلب کہ اللہ کے نزدیک یہ حرام کچھ بھی نہیں۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر دنیا کی ایک پھر کے پر کی برابر بھی قدر ہو تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ اس حدیث کو ترمذی نے مسلم بن سعد سے روایت کیا ہے اور یحییٰ بن علی نے یہ معنی کہ ہم ان کو تھوڑے دنوں یعنی ان کی موت تک نہیں گے۔ اگر کوئی شہ کرے کہ شرط ۱۲ میں تو یہ علاقہ ہو لے کہ شرط ۱۲ کا سبب ہوتی ہے اور یہاں کفر سبب جہنم کا نہیں پھر خبر پر فاء کیوں لائے۔ جواب یہ ہے کہ کفر اگرچہ جہنم کا سبب نہیں لکن جہنم کے کم ہونے کا باعث ہے کیونکہ کافر اپنے کفر کی وجہ سے دنیا کی نعمتوں میں دو تہ لود آخرت کے درجات سے نامر اور ہلکا ہے لوریہ بھی جو یہ جو سکا ہے کہ دنیا کے مقابلہ میں اللہ کے نزدیک مخلوق اور غیب میں اس لئے ممکن ہے کہ کفر اس کے حاصل ہونے کا سبب ہو چنانچہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا اَنْ يَكُوْنَ الْاِنْسَانُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِكُلِّ مَلَكٍ مُّسَوِّمًا سَفِيحًا مِّنْ مَّغْشَاةٍ يَّعْبَثُ فِيْهَا بِظُهُوْرٍ وَيُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اَوَّلًا وَّاٰخِرًا وَّاسْرًا وَّاَعْلٰیٰهَا يَتَكَبَّرُوْنَ وَرُخْفًا اَقْبَلُ كُلِّ ذٰلِكُمْ اَلْعِيْزُ الْعَلِيْمُ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكَ لِيَسْمَعُوْا اَلْحَمْدُ لِرَبِّهِمْ اَوَّلًا وَّاٰخِرًا وَّاسْرًا وَّاَعْلٰیٰهَا يَتَكَبَّرُوْنَ وَرُخْفًا اَقْبَلُ كُلِّ ذٰلِكُمْ اَلْعِيْزُ الْعَلِيْمُ

ہم ضرور بتا دیتے ہیں ان کے لئے جو مگر ہیں رخن کے رخن کے گھروں کی چشمیں چاندی کی اور غیر حیل کے ہن پر چھا کرتے اور ان کے گھروں کے دروازے (بھی چاندی کے بنائے) اور تخت کے ہن پر تھکے لگا کر بیٹھے اور یہ سب کا سب کچھ نہیں مگر دنیا کی دولت گالی کا فائدہ ہے اور آخرت تھرے پر دردگار کے ہن پر ہیزگاروں کے لئے ہے ملاحظہ آیت کا یہ ہے کہ کفر کا متعین مصلیٰ ہو گیا یعنی زندگی کا فائدہ ہے اگر لوگوں کے ایک دین پر ہو جائے گا آخرت نہ ہوتا تو کفر تو اس کو چاہتا ہے کہ ان کے گھر نور دروازے اور تخت سونے چاندی کے ہوں اور جناب رسول خدا ﷺ نے فرمایا ہے کہ دنیا مخلوق ہے اور جو کچھ اس میں ذکر اللہ اور اس کے عظمت اور عالم اور محکم کے سوا ہے وہ بھی مخلوق ہے اس حدیث کو ابن ماجہ نے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور غیر ائمہ نے سیدنا جابر میں بھی روایت کیا ہے اور کبیر میں بھی اس حدیث کو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس میں یہ ہے کہ سوائے ان چیزوں کے جس سے اللہ کی رضا مندی طلب کی جاوے سب مخلوق ہے۔

لَقَدْ أَهْلَطْتُمْ إِلَىٰ هَذِهِ الْأَشْرَارِ وَفِي شِسِّ الْقَتْلِ مَجْذُورٌ ﴿٢٠﴾ (پھر اس کو مجبور کروں گا دوزخ کے عذاب کی طرف
دور دور کا ہے اس کا استعہ عطف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کفر اور حیا کو اللہ کی رول میں خرچ نہ کرنے کے سبب میں اس کو
مجبور کی طرح دوزخ کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا۔ شِسِّ کا مخصوص بالذم لفظ عذاب مجذوف ہے۔ حضرت مجاہد رضی
اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ مقام کے پامری مضمون نکلیں گے کہ میں اللہ کہ کمالک ہوں جس دستان میں نے چاند سورج پیدا کئے اسی دن
کو بھی پیدا کیا اور آسمان زمین کے پیدا ہونے کے دن سے میں نے اس کو حرمت والا بنایا ہے اور سات فرشتوں کے ذریعہ سے
میں نے اس کی حفاظت کی ہے اور اس میں تین روستہ رزق آتا ہے اور یہاں گوشت اور پانی میں برکت رکھی گئی ہے۔

قُلْ ذَرِكُوا لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ
 اور (دوسرے) کو یاد کرو واجب اللہ ہے تمہارا ایم خیر دین
 خانہ کعبہ کی طرف مگر شہ حال کی دکایت ہے قواعد جمع ہے قدامہ کی جس کے معنی بنیاد کے ہیں۔ قواعد معنات غالبہ سے
 ہے قعود کو نہایت کے معنی میں مجازاً لے کر اس سے قواعد کو مشتق کیا ہے اور بنیادوں کو اٹھانے سے مراد ہے تعمیر کرنا۔ کسائی
 نے کہا ہے کہ قواعد کے معنی دیواروں کے ہیں کیونکہ ہر دیوار اپنے باطن کا قاعدہ ہوتی ہے اور اس کا اٹھانا تعمیر کرنا ہے۔
 قُلْ شَيْءٌ عِندِي
 اور اسامیہ میں اس کا ابراہیم پر عطف ہے اور معنوی کو مقدم لا کر فاصلہ اس لئے کر دیا کہ تعمیر کرنے
 والے کو صرف ابراہیم علیہ السلام ہی تھے اس واسطے کہ ان کا ذکر فرمایا اور اسامیہ علیہ السلام پھر پڑھتے تھے اس لئے ان کو بھی
 تعمیر میں داخل ہوا اور اس لئے فاصلہ لا کر عطف فرمایا۔

عَلَامِ الْغُيُوبِ نے فرمایا ہے منزل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے پیدا کرنے سے دو ہزار برس پہلے بیت اللہ کا مقام
 پیدا فرمایا تھا اور دو مقام ایک سفید جھاگ پانی پر قائم تھا پھر زمین اس کے نیچے سے بچائی گئی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ
 السلام کو زمین پر اتارا تو انہیں بڑی وحشت ہوئی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ حق تعالیٰ نے بت کے یاوت کا بنا ہوا بیت المعمور اتارا
 اس کے دو دروازے در کے تھے ایک دروازہ شرقی اور ایک غربی اور اس کو بیت اللہ کے مقام پر رکھ دیا اور حکم ہوا آدم علیہ السلام
 ہم نے تمہارے لئے یہ گھر اجاڑا ہے اس کا تمام ایسے ہی طواف کرو جیسے عرش کے گرد کرتے تھے اور اس کے پاس اسی طرح نماز پڑھو
 جس طرح میرے عرش کے پاس پڑھتے تھے اور حجر اسود بھی اتار دیا اور اس وقت یہ پھر روشن سفید تھا پھر جاہلیت میں حالہ
 عورتوں کے چھونے سے کالا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ حکم سننے ہی بندے کہ کو باپا ہوا تشریف دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے
 ایک فرشتہ کے ذریعہ سے انہیں بیت اللہ کا رستہ بتایا انہوں نے کہ حج کر بیت اللہ کا حج کیا اور تمام طریقے حج کے لوگ کئے جب حج
 سے فارغ ہوئے تو فرشتوں نے کہا آدم علیہ السلام تمہارا حج مقبول ہو اور ہم اس گھر کا آپ سے دو ہزار برس پہلے حج کر چکے
 ہیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام نے ہند سے مکہ چلائے جا کر چالیس حج کئے۔ القصہ
 طوفان نوح تک بیت المعمور اسی طرح قائم رہا جب طوفان واقع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چھٹے آسمان پر اٹھا لیا اب ہر دن اس
 میں ستر ہزار فرشتے زیارت کے لئے جاتے ہیں اور پھر لوٹ کر نہیں آتے، دوسرے دن اور ستر ہزار آتے ہیں اسی طرح بیست
 آتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جبرئیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ حجر اسود کو کوہ اوجیس میں پھیلے تاکہ طوفان میں غرق
 ہونے سے محفوظ ہو جائے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ تک بیت اللہ کی جگہ بالکل خالی رہی پھر جب اسامیہ اور اسحاق علیہما
 السلام پیدا ہوئے تو حق تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ بنانے کا حکم فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ وہ جگہ
 مجھے بتا دے جہاں تعمیر کرنے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے سکینہ بھیجی کہ اس نے بیت اللہ کی جگہ بتائی اور سکینہ ایک عہد ہوا تھی کہ اس
 کے سانپ کی طرح دوسرے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جس جگہ یہ سکینہ قائم ہو جائے وہی خانہ کعبہ تھا۔ ابراہیم علیہ
 السلام اس کے پیچھے ہوئے جس جگہ اس وقت بیت اللہ ہے وہی اگر سکینہ منسلک احوال کے پیچھے گئی پھر وہاں ابراہیم علیہ السلام نے
 بیت اللہ بنایا۔ یہ علی اور حسن کا قول ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی برابری ایک بدلی سکینہ
 وہ بدلی تھی اور ابراہیم علیہ السلام اس کے سایہ میں چلتے تھے حتیٰ کہ وہ بدلی خانہ کعبہ کی جگہ آکر ٹھہر گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم
 ہوا کہ یہاں کی بدلی سکینہ کے اس کے سایہ میں تعمیر کر۔

اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جبرئیل علیہ السلام نے باہر اہی بیت اللہ کا مقام ابراہیم علیہ السلام کو بتایا آیت کریمہ
 وَإِذْ يَبْنِي أَلْيَاسَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ سَكَنَ الْبَيْتَ الْأَيْسَرَ سے یہی معنی ہیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو باج پڑاؤں کے پھر اس سے بنایا۔ خود
 سینا، طور، بیتا، ابلان جو ملک شام کا ہے۔ اور جودی جو جزیرہ میں ایک پناہ ہے اور خیاردین کوہ حراء سے عاتق اور کوہ حراء کے میں

ہے، جب حجر اسود کی جگہ تعمیر کو بھی تو ابراہیم علیہ السلام نے اسامیٹل علیہ السلام سے کہا کہ یہاں کوئی خوبصورت مہاجر نکلا جائے تاکہ لوگوں کے واسطے ایک علامت ہو جائے۔ اسمیٹل ایک خوب صورت پھر لائے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی عمدہ مہاجر لاؤ، اسامیٹل علیہ السلام پھر تشریف لے گئے تو کوہ ابو قیس نے چلا کر کہا کہ آپ کی ایک لذت میرے پاس موجود ہے اسے لیجئے۔ اسامیٹل علیہ السلام نے حجر اسود وہاں سے لے لیا اور اس کی جگہ قائم کر دیا اور بعض نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ایک گھریب العور بنایا اور اس کا ہم ضرر آ رہا کہ طور ملا کہ کوہم فرمایا کہ اس کے مقابلے میں اسی کے اندر کے موافق خندہ تعب بناؤ اور بعض کا قول ہے کہ لول کہیں تو ہم علیہ السلام نے بنیاد و طوفان سے بالکل مٹ گیا پھر ابراہیم علیہ السلام کے لئے وہ بے آمد کیا گیا جس پر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی۔ واللہ اعلم۔

وَقَدْ تَقَرَّرْنَا بِمِثْلِهِ مَا كُنَّا نَكْتُمُ الشَّيْطَانِ الْعَصِيَّةَ ﴿٥٠﴾
 دعا کرتے جاتے تھے کہ (اے ہمارے پروردگار ہم قبول فرما یہ شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے) یعنی اے اللہ تو ہماری دعا کو سننے والا اور ہماری نیتوں کو جاننے والا ہے۔
 (اور اے ہمارے پروردگار ہم کو بھلا پنا فرما ہمارے دشمنی اے اللہ ہم کو اپنے تمام حکموں کا خالص فرمانبردار بنادے۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس سے کوئی مصیبت صادر نہ ہو اور دوسرے لوگ اس کی ایذا و

سے بچے ہوئے ہوں۔ اسلام حقیقی سے ایسا ہی اسلام مراد ہے کہ یہ درجہ بعد اعلیٰ ایمان نفس کے نصیب ہو رہا ہے۔
 (اور ہر درجہ نسل میں بھی ایک گروہ فرمانبردار پیدا کر لیوں) جیہیہ ہے۔ ابراہیم اور اسمیٹل علیہ السلام نے اپنی قوم کے واسطے شفقت کی وجہ سے دعا فرمائی اور سب کے لئے اس لئے دعا کی کہ یہ مظلوم ہو چکا تھا کہ بعض ان میں سے عداوت بھی ہوں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں جیتے ہو۔
 (اور ہم کو بھلا) اصل میں اربابا پر وزن آگنا ہے ابن کثیر اور ابو شیبہ نے اربابا اور ان کی راکھوں میں کہیں ہوں کہ اس اور ہجرہ کو مع حرکت حذف کر کے پڑھا ہے۔ اور ابو عمر نے اختلاف سے پڑھا ہے نور باقی قراء نے ہجرہ کو حذف کر کے اور اس کی تمام حرکت رکاوٹے کر پڑھا ہے۔

وَقَدْ تَقَرَّرْنَا بِمِثْلِهِ مَا كُنَّا نَكْتُمُ الشَّيْطَانِ الْعَصِيَّةَ ﴿٥٠﴾
 (ہماری عبادت کے طریقے) مسند ایک سے مراد وہی کے احکام اور حج کے ارکان ہیں۔ فسک کے اصل معنی ہیں خوب عبادت کرنا پھر اس سے حج کے ارکان اس وجہ سے مراد لینے کے حج میں بھی اکثر کلفت اور مشقت ہوتی ہے۔ ضامہ لغوی نے فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسمیٹل علیہ السلام عرفات میں پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام آپ سے سب مہمانک پہچان لئے، فرمایا پہچان لئے، اسی دن سے اس مقام اور اس دن کا نام عرفہ ہو گیا۔
 وَتَقَرَّرْنَا بِمِثْلِهِ مَا كُنَّا نَكْتُمُ الشَّيْطَانِ الْعَصِيَّةَ ﴿٥٠﴾
 (اور تو یہ قول کیجئے ہماری) اگرچہ خود ابراہیم علیہ السلام اور اسمیٹل علیہ السلام بوجہ دشمنی ہونے کے گناہوں سے معصوم تھے لیکن اس لئے باوجود بطور تواضع اور استیغاثہ کی تعلیم کے لئے یہ دعا فرمائی۔

وَقَدْ تَقَرَّرْنَا بِمِثْلِهِ مَا كُنَّا نَكْتُمُ الشَّيْطَانِ الْعَصِيَّةَ ﴿٥٠﴾
 (اے رب ہمارے بھیج کن میں ایک پیغمبران ہی میں کا کہنے)

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ ﴿٥١﴾
 قبول نے اس دعا کو بھی قبول فرمایا اور جناب رسول اللہ ﷺ کو اپنی رحمت کا نام سے نبی بنا کر بھیجا عرب میں مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام ہزار آدمی کے درمیان تھے عمر شریف اللہ کے نزدیک خاتم النبیین تھا۔ میں تمہیں اپنی شریعت کی عانت پہنچاؤں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور انبیاء کا خوب ہوں جو کہ میری پیدائش کے وقت میری ماں نے دیکھا تھا کہ مجھ سے ایک ایسا نور نکلا ہے کہ اس کی روشنی سے شام کے

کس دشمن ہو گئے۔ اس حدیث کو علامہ بنو عثیٰ نے شرح المسند میں نقل کیا ہے اور امام احمد نے ابوالکلامہ سے بھی اس کو روایت کیا ہے۔

يَنْتَلُوا عَلَيْهِمُ الْيَتَامَىٰ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ
(کہ بچے جن پر یتیمی آجائیں) آجائیں سے مراد خو حید اور نبوت کی قیامت پر۔
(اور ان کو سکھادے کتاب اور علم) حکمت سے مراد یا تو معارف اور احکام پر یا سنت۔ بعض نے کہا ہے کہ قصاص مراد ہے بعض نے فقہ کہا ہے۔

وَيُؤْتِيهِم مِّنْ ذِكْرِهِمْ وَلَهُمْ فِيهِ يَتَذَكَّرُونَ
(اور پاک و صاف بدلے جن کو) یعنی شرک اور گناہوں سے ان کو پاک کر دے اور بعض نے
وَيُؤْتِيهِم مِّنْ ذِكْرِهِمْ کے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ ہمارے ذکر لے اور ان کیلئے لے کہا ہے وَتُؤْتِيهِم مِّنْ ذِكْرِهِمْ کے یہ معنی ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کے ہم قسم کی شہادت دے۔

وَأَنفَكُوا لَأَنفَكُوا
(لے ڈک توئی زبردست) حضرت ابن عباسؓ نے تفسیر میں کہا ہے کہ عزیر اسے کہتے ہیں
جس کا کوئی مثل نہ ہو اور علیؓ نے عزیرؓ کی مستفہم سے تفسیر کی ہے اور بعض نے کہا عزیرؓ اسے کہتے ہیں کہ جس پر کسی کا قابو نہ ہے اور بعض نے کہا عزیرؓ اس غالب کو کہتے ہیں جس پر کوئی غالب نہ ہو۔

الْحَكِيمُ
(صاحب تدبیر ہے) یعنی حکمت بالقد والا ہے، واللہ اعلم۔ ابن عساکر نے کہا ہے کہ عبداللہ بن سلامؓ رضی اللہ عنہ نے سلمہ اور مبارز اپنے پیچھون سے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تم خوب جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے کہ میں تمہیں جیل علیہ اسلام کی کوئلہ سے ایک نئی پیدا کروں گا اور ہم پاک ان کا احمد ہو گا جو ان پر ایمان لائے گا وہ بدایت پلایا اور جو ایمان نہ لایا وہ ملعون ہو گا۔ سر تو چھائی یہ نصیحت سن کر مسلمان ہو گیا اور مبارزؓ نے صاف انکار کر دیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذیل کی آیت نازل فرمائی۔

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنِّي فَلْيَلَّهِ
(اور کون پسند نہ رکھے دین اور ایمان کا) یعنی مت اور انہی کا حق ہو
نمازت واضح ہے، ایسا کون ہے جو اس حریقت سے بچے۔ رغبت کے بعد جب الہی آتا ہے تو اس سے مراد فراموش ہوتا ہے اور جو عن آتے تو اعراس کے معنوں میں آتا ہے۔

لَا مَن سِغَةِ نَفْسِهِ
(تو دوسری شخص جس نے بے وقوف بنایا اپنے آپ کو) اس کے اصل معنی ہیں غفلت
یعنی مشک۔ جو شخص بغیر نقد نقصان سے اپنی خواہشات کو پورا کرے اسے اسے غفلت اور سہمہ کہتے ہیں اور اس کی ضد طہیر ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے مذکور اسذ خود کسی شخص کی ذلت کی طرف بھی لی جاتی ہے اور اس کی رائے کی جانب بھی چنانچہ ہوتے ہیں سِغَةِ نَفْسِهِ فی نفسہ دہی واپہ (زید اپنی ذات اور اپنی رائے کے اعتبار سے بے وقوف بنا اور جب سفاہت معنی بیوقوفی اور سستی کے معنی پر ہے حرمی اور لذت یا ملاکت لازم آجائے اور رائے کی سخت چہالت کو منظور ہو جائے تو غفلت اس وقت لذت یا ملاکت کرنے یا جنس کے معنی میں مستعارے لایا جاتا ہے، چنانچہ سِغَةِ نَفْسِهِ کے یہ معنی کہ اس نے اپنے نفس کی سب لذت یا ملاکت کر دی اس کو یا انجان برہان صورت میں مسعد کے بعد مفعول آئے گا اور یا یوں کہا جائے کہ کن صورتوں میں سفاہت اور ہلاکت کرنے اور غفل کے معنی کو شخص کو جائے گا اسی واسطے کہ اسے سِغَةِ نَفْسِهِ کی تفسیر میں بعض نے کہا کہ سِغَةِ نَفْسِهِ کے یہ معنی ہیں کہ نفس کو ذلیل بنادیا اس واسطے کہ اسے خالق کا انکار کیا اور اسے جتنی مخلوق کی عبادت کی اور ابو عبیدہؓ نے کہا سفاہت نفسہ کے معنی ہیں ہلاکت کر دینے نفس کو اور شخص نے کہا کہ سِغَةِ نَفْسِهِ اصل میں سِغَةِ نَفْسِهِ فی نفسہ تعافی کو بسبب خافض حذف کر دیا اور نفسہ کو نصب کر دیا اور فراموش کرنے کا سِغَةِ نَفْسِهِ اصل میں نفسہ کے رفع سے تعاضب فعل کی نسبت صاحب نفس کی طرف کر دی گئی تو نفسہ کو تیز ہونے کے سبب سے نصب دیا گیا جیسے کہ بجائے متعلق درعی (میں تنگ دل ہوا) اور خطاب نفس ویدہ کے (زید کا نفس اچھے) حضرت بہ ذوعدا ووطاب زید نفسا ہا لئے ہیں اور ابن کیرانؓ نے فرمایا ہے کہ سِغَةِ نَفْسِهِ کے معنی ہیں انجان بننے نفس سے کیونکہ جس نے غیر اللہ کی

قَالَ تَسْلَمُونَ لَوَاتِ الْعَالَمِينَ ⑤

یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں (مرض کیا میں نے اپنے تمام کاس عالم کے ملک کے سپرد کر دیئے) پس آپ کی اس تسلیم کا یہ ثمرہ ہوا کہ جب نبرد مردود نے آپ کی عقلیں باندھ کر بذویر عقلیتیں آگ میں پھینکا تو فوراً خبر پہل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا تمہیں کچھ حاجت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری تو حاجت نہیں۔ کچھ اگر اللہ سے سوال کرو۔ فرمایا میرا مال اسے خوب معلوم ہے۔ مجھے سوال کی حاجت نہیں۔ حق تعالیٰ نے ان کی اس توفیق اور تسلیم کی برکت سے اس آتش کدہ کو ٹھنڈا کر دیا اور اس آگ نے ہجرت کے تمام پادشاهوں کی بیڑیوں کے پال پر ابر بھی نہ چلائی۔

وَوَصَّي بِهٖمَا اٰبَآءَہٖمَا ⑥ (اور اسی کی وصیت کر گئے ابراہیم) اہل بیت اور شام کے قراء نے دو وصی کو دیا وصی باب الدال سے پڑھا ہے۔ ان کے معاصب میں اسی طرح درج ہے اور باقی قراء نے دو وصی پڑھا ہے جس فعل میں پہلائی اور ثواب ہوا ہے دوسرے کے سامنے پیش کرنے کو وصیت کرنا کہتے ہیں۔ اصل لغت میں توصیۃ کے معنی ہیں اصل یعنی مٹا کر وصیت کرنے میں ملانے کے معنی اس طرح ہیں کہ گویا سوس (وصیت کرنے والا) اپنے فعل کو موصی (وصیت کیا گیا) کے فعل سے ملا ہے۔ یہاں ضمیر یا تو وصیت کی طرف اور یا چاہے کل اسلمت کی طرف راجع ہے۔

تہذیب ⑦ (اے بیٹوں) کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آٹھ بیٹے تھے، اسامی علیہ السلام ان کی والدہ تو ہاجرہ قبلیہ تھیں اور اسحاق علیہ السلام کی والدہ سارہ تھیں اور یاقوب فرزندوں کی والدہ قطورہ تھیں یہ دختر یحییٰ تھیں۔ حضرت سرور کی وفات کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے انہی سے نفاذ کیا تھا کہ يَعْقُوبُ

(اور یعقوب نے بھی) اس کا عطف ابراہیم پر ہے مطلب یہ ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آٹھ بیٹوں کو وصیت کی تھی اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بارہ بیٹوں کو یہی سمجھایا تھا۔

يٰٓاٰیُّہٖ (اے بیٹوں) اِنَّ اللّٰہَ اَضَلُّکُمْ لِمَکَہُ الَّذِیْنَ (تمہیں اللہ نے جن کر دین حطاکیا ہے) اللہین سے دین اسلام مر لیا ہے۔

فَاَلَمْ تَرَ کَیۡۤیۡۤسَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡۤا اَنۡ کَانَ لَہُمۡ اٰیٰتُہٗمۡ فَاکَذَّبُوۡۤا ⑧ (سو تم مسلمان ہی ہو کر مرنا) یعنی ایسی حالت میں مرنا کہ وہ لوہا ہو لو اور اپنے امور کو اللہ کے سپرد کر چکے ہو۔ ظاہر بغیر ایمان کے مرنے کی ممانعت فرمائی، مگر حقیقت میں یہ مراد نہیں ہے (کیونکہ نئی امر اختیار کرنے سے ہوا کرتی ہے اور موت غیر اختیاری امر ہے) بلکہ مطلب یہ ہے کہ دیکھو ہوشیار ہو اسلام اور توفیق کو کسی وقت ہاتھ سے نہ دیا، مبادا کسی وقت اسلام کو چھوڑ بیٹھو اور اس وقت تم کو موت آجائے تو کسی موت میں کچھ خبر نہیں۔ گویا نئی واقعہ میں ترک اسلام سے ہے۔ یہود نے جناب رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا آپ کو مضمون نہیں یعقوب علیہ السلام نے اپنے اطفال کے وقت اپنے بیٹوں کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی اب تم اسی یہودیت سے ہمیں پیچھے کرنا چاہتے ہو اس کے جواب میں حق تعالیٰ نے یہ آیت ارشاد فرمائی۔

اَفَرَأٰیۤیۡتُمۡ شَیۡءَۃً شَہَدَکُمۡۢ اِذۡ خَضَعۡتُمْ یَعْقُوبَۤا لِّلۡسَوۡۤتِ (کیا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا) حاضر کے معنی موت قریب ہوئی ام کہتم میں ام حلقہ ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اے یہود جو اس طرح تم کہتے ہو اس طرح نہیں ہو کیا تم یہاں موجود تھے یعنی موجود نہ تھے تو تم کیوں ایسے بلا دلیل دعوے ہاتھ کرتے ہو۔ بعض مفسرین نے کہا ام کہتم میں مؤمنین کو خطاب ہے اور معنی یہ ہیں کہ اس وقت تم یہاں موجود نہ تھے بلکہ یہ قصہ تم کو دینی سے معلوم ہوا ہے۔

اِذۡ قَالَ لِبَنَیِّہٖ (جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا) اِیۡہَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡۤا (یعنی یعقوب علیہ السلام کو اپنے مَنَاصِبُہُمۡ وَاٰۤیٰتُہُمۡ بَعَدَیۡہِ) (تم لوگ میرے بعد کس چیز کی پرستش کر دو گے) یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں سے یہ امر دریافت کرنے سے ان کو توحید اور اسلام پر پکا کر بالورہن سے مدلیت منظور قند عطا نہ فرما ہے کہ جب کسی چیز پر موت قریب آتی ہے تو موت سے پہلے حق تعالیٰ انہیں زندگی اور موت میں

اختیار عطا فرماتا ہے کہ تمہیں اختیار ہے چاہے دنیا میں رہو یا عالمِ بائیں چلو۔ حسب معمول جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ اختیار ملا تو عرض کیا خداوند کچھ دیر کے لئے مجھے مصلحت عطا فرمائے تاکہ میں اپنے بیٹوں کو کچھ وصیت کر دوں۔ مصلحت مل گئی اس وقت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کر کے یہ وصیت فرمائی۔

قَالُوا اَتَمْسِكُ الْاِيْثَاقَ وَاللّٰهُ اَبْنَاهُ لَا يَزِيْجُهُمْ ذَا شُرُوفِهِمْ فَاَسْمَعُوْا
 دیا ہم اس کی پرستش کریں گے جس کی آپ اور آپ کے بزرگ ابراہیم اور اسماعیل و اسحاق علیہم السلام پر مسئل کرتے آئے ہیں بلکہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاقؑ ابائیک سے عطف بیان ہے اور اسماعیل علیہ السلام اگرچہ ان کے بچا تھے لیکن عرب کے لوگ بچا کو بھی باپ ہی کہتے ہیں جسے خالہ کو ماں کہہ دیتے ہیں جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بچا آدمی کا اس کے باپ کی مثل ہے۔ اس حدیث کو ترجمہ کرنے میں علامہ ابن عربی نے فرمایا کہ یہ حدیث عموماً روایت کیا ہے۔ نیز جناب سرور کائنات ﷺ نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرے باپ کو میرے پاس لے آؤ۔ میں دیر تاہوں کہ قریش نہ اسے بھی عطا نہ کریں جو شیعیف نے عمرو بن مسعودؓ سے کیا تھا (شیعیف نے عمرو رضی اللہ عنہ کو لکھ کر دیا تھا۔ اَللّٰهُمَّ اَوْحِدْ) (یعنی وہی معبود واحد (لا شریک لہ) ہے) یہ الہیک والہ ابائیک کے مصناف سے بدل ہے۔ اگرچہ الہیک والہ ابائیک سے خود معلوم ہوتا تھا کہ معبود حق مراد ہے لیکن اِنْهَلَوْا اِحْدَاثًا نِّیَادُوْا سے توحید کی ضرورت ظاہر ہو گئی اور نیز مصناف کو عطف کی وجہ سے جو مکرر کیا گیا ہے اس سے وہم ہوتا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کال اور ہے اور آجیاد کال اور دوسرے اِلٰہِیَا وَ اِحْدَاثًا سے اس وہم کو بھی دفع فرمایا اور اِنْهَلَوْا اِحْدَاثًا خُرُودًا مقدر کا مفعول ہے مطلب یہ ہو گا کہ ہم الہیک والہ ابائیک سے اللہ واحد مراد لیتے ہیں۔

وَقَدْ عَلِمْتُمْ لِيَوْمِئِذٍ (اور ہم اس کی افاعت پر ہیں گے کیا تمہیں کے قائل یا مفعول اور یادوں سے حال ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ جملہ مترجم ہو۔)

(دو ایک جماعت تھی) اس سے حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی نواذ علیہم السلام مراد ہے امتِ اصل میں مقصود کو پورے ہیں، جماعت کو امت اس لئے کہنے گئے کہ جس جب جماعت ہوتی ہے لوگ اسی کا قصد کرتے ہیں۔

وَلَقَدْ اٰتٰنَاكَ قَدْحًا خَلَدْتَ لَهَا مَا كَسَبْتَ وَلَكِنَّكَ كُنْتَ تَكْسِبُ لَهَا
 تمہارا کیا ہوا آئے گا یعنی جب یہ امر مسلم ہے کہ جو جس نے کیا ہے وہی اس کے سامنے آئے گا تو پھر تم کو اسے یاد دلاؤ اپنے آپ کو اس شرفِ نبوت کی وجہ سے باطنی اور ظاہری سمجھتے ہو یہ سراسر حماقت ہے، یاد رکھو جب تک تم ان کی اطاعت نہ کرو گے وہ اور ان کی نیکیاں تمہارے کچھ کام نہ آئیں گی۔

وَلَا تَسْخَرُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَتَعَزَّوْنَ ﴿۱۷﴾ (اور تم سے ان کے کہنے ہونے کی پوچھ چمکت ہو گی) بلکہ ہر شخص سے اس کے اعمال کی باز پرس ہونی انکی اپنی حاتم نے بطریقِ معیود و تکریمہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ابن مسعودؓ نے جناب رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ پادیت تو یہی ہے جس پر ہم تہم ہیں تم بھی۔ ابتداء کرد تو بدایت یاب ہو گئے اور نصاریٰ بھی باسی طرح اس سے پہلے کہ تجھے تھے۔ علامہ بخاریؒ نے لکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ مدینہ کے بڑے بڑے یودی جیسے کعب بن اشرف اور مالک بن حنیف اور وہب بن یزید اور ابی بکر بن اخطب اور خزیمہ کے نصاب سب متفق ہوئے اور مسلمانوں سے دین کے بارے میں ساغر و کایہا ہر فرقہ اپنی حقانیت کا دعویٰ کرتا تھا چنانچہ یود نے کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل ہیں اور ہماری کتاب تورات تمام کتابوں سے اچھی ہے اور ہمارے دین تمام دینوں سے فائق ہے اور ہمیں نبی علیہ السلام اور انجیل اور حضرت محمد ﷺ اور قرآن مجید کا کھلا انکار کیا اسی طرح نصاریٰ نے اپنے نبی اور اپنی کتاب خود اسے دین کو افضل بنایا اور قرآن مجید اور محمد ﷺ کا انکار کیا اور ہر فرقہ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم تمہارے دین پر ہو جاؤ اس پر حق تعالیٰ نے یہ

آیت ہلال فرمائی۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُوحُوا لَدُنَّا وَآدُّنَا لَدُنَّا
 سے مراد یہود اور نصاریٰ ہیں عُدُوْنَا اَوْتَصَادِي میں کلمہ نو تو علی کے لئے ہے یعنی یہودیوں نے یہودیت کی طرف باوجود
 نعرہ بازی کے نصرانیت کی طرف مائل ہوئی۔

تَهْتِكُنَّؤُنَا
 (تو اور است پر آجائے گے) یہ جواب امر دینے کا وجہ سے جزم ہے۔ قُلْ تَكُنْ وَلَقَدْ اُنْزِلَتْ
 (آپ کو کہہ دیجئے کہ ہم تو ملت ابراہیم پر ہیں گے) یعنی ہم نہ یہودی ہیں نہ نصرانی، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کا
 اتباع کرنے والے ہیں یا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں یا یہ معنی کی ملت ابراہیم کا اتباع کرتے ہیں یا یہ مطلب کہ اسے
 یہود و نصاریٰ تم ملت ابراہیم کا اتباع کرو۔

سَوِّفُتُھَا
 (کہ اس میں کئی کام نہیں) اصل میں حینت کسی طریق سے سزے اور عظیمہ
 ہونے کو کہتے ہیں اور حنیف کے معنی ہیں تمام دینوں سے سزا کے اسلام کی طرف ٹھکنے والا حنیفا یا تو مصاف یعنی ملت سے
 جان ہے اس وقت محی یہ ہوں گے کہ ہم انکی ملت پر ہیں کہ جو باطل سے ٹھکھڑ ہونے والی ہے اور یہ مصاف الیہ یعنی ابراہیم
 سے حال ہے اور کوفہ کے خوابوں کے نزدیک وَتَدْرُؤُنَا اِھْنِمْ منصوب علی القمع ہے یعنی اصل میں یہ ابراہیم انحنیف تھا
 الحنیف سے لفظ نام کو دور کر دیا اب کمرہ صرف کی صفت میں ہوتا ہے۔ اس لئے اس سے مستقل ہو کر منصوب ہو گیا۔
 وَمَا كَانَ مِنَ الْمُتَشَبِّهِينَ
 (اور نہ تھے ابراہیم مشرکین میں سے) یہ الکل کتاب پر تفسیر میں ہے کہ وہ ابراہیم
 علیہ السلام کے اتباع کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور مشرک میں بھی مبتلا ہیں۔

قَوْلُہُمْ
 (کہ وہ) یہ مؤمنین کو خطاب ہے۔
 اَمَّا كَلِمَاتُہُمْ فَانْتَدِلَتْ
 (ہم ایمان رکھتے ہیں خدا پر اور اس پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا) اس سے مراد قرآن
 مجید ہے اس لئے مقدم فرمایا کہ قرآن ہی انکی اور کتابوں پر ایمان لانے کا سبب ہے۔

وَمَا اَنْتَ اِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ
 (تو اس پر بھی جو
 حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت احاق اور حضرت یعقوب اور لوط علیہم السلام کی طرف بھیجا گیا) اس سے
 دس صحیفے مراد ہیں جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے جن میں دس پر ان کی اولاد کا کمال اور آمد رہا اسی واسطے ان کے نزول کو
 لولا کی طرف بھی منصوب فرمایا جیسا کہ قرآن پاک کا نزول جناب رسول اللہ ﷺ کی متابعت سے امدادی طرف بھی منصوب
 ہوتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ قرآن ہم پر نازل ہوا ہے السباط بنی اسرائیل کی جڑ عتوں کو کہتے ہیں جیسے قبائل عرب کے
 اور ہوں اور شعوب علم کے فرقوں کو بونا جاتا ہے۔

بنی اسرائیل کی بارہ تباہیں تھیں کہ تک یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ہر بیٹے کی اولاد ایک ایک مستقل جماعت
 علیحدہ مانی جاتی تھی۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس بات مراد خود یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے ہیں اور اسباب ان میں یا تو اس
 لئے کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کی اولاد ایک سبب اور جماعت تھی اور یا اس لئے کہ سبب اولاد کی لولا کو کہتے ہیں اسی واسطے
 صہبن رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ ﷺ بطین فرماتے تھے اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے اس
 لئے ان میں سبب فرمایا۔

وَمَا اَوْفَىٰ بِعُقُوبِہِ
 (اور اس پر بھی جو ماموں کی کو اس سے مراد تورات ہے۔
 وِعَاقِبَتِہِ
 (اور اس پر بھی جو بیٹے کے حضرت موسیٰ کی اس سے انجیل مراد ہے۔
 وَمَا اَوْفَىٰ بِعُقُوبِہِ مِنْ قُرْآنِہِ لَآ تُغْنِیٰ بَيْنَہُمْ وَبَيْنَہُ جَنَّتُھُ
 (اور اس پر بھی جو نور انجیل علیہم
 السلام کو ان کے پروردگار کی طرف سے دیا گیا، اس کیفیت سے کہ ہم ان میں سے ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے) یعنی ہم یہود

لہور تھائی کی طرح کسی نبی میں فرق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لادیں اور کسی پر نہ لادیں بلکہ سب ہمارے معتقد اور دین و ایمان ہیں۔

وَمَنْ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ عَنْ حُرْمَةِ اللَّهِ فَهُوَ شَاكِرٌ ۝ (اور ہم تو اللہ کے فرما پر دار ہیں بلکہ یہ ہم لادیں اسلام ملت ابراہیمی اور ہر نبی اور جناب خاتم الانبیاء محمد ﷺ کا دین ہے اور یہود اور نصاریٰ جس طریقہ پر ہیں وہ کھلا شرک ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نفل آخرت میں میں علی علیہ السلام سے مجھے زیادہ فضل اور قرب ہے انہی سب بھائی بھائی ہیں مائیں ان کی مختلف ہیں اور سب کا ایک دین ہے اور جیسی علیہ السلام اور ہمارے درمیان نبی نہیں۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ انبیاء کے انہیں میں بھائی ہونے اور ملاں کے مختلف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب انبیاء کی اصل ایک ہے اور وہ وحی لائے کہ اسی کے سبب سے نبی نبی ہوتا ہے اور استعداویں کہ جو معمول ملاں کے ہیں مختلف ہیں اور اس اختلاف کی وجہ سے شرک سے شروع میں اختلاف ہوا ہے۔ اور دین کے ایک ہونے سے مراد یہ ہے کہ سب انبیاء کی تعلیم کا مظاہرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے کو ہمالہ اور منہیات سے بچو اور خواہش نفسانی کو چھوڑو اور اللہ تعالیٰ کی ذات (صفت اور احکام اور مبدء و معاد) کے اصول پر ایمان لادو۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ اہل کتب قودات عبرت لیں ان کی پرہیزگاری اور عربی میں اہل اسلام کے ملتے اس کی تفسیر کرتے۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اہل کتب کی نہ تصدیق کرو۔ اور نہ کلمہ جب کرو بلکہ یہ گواہتا باللہ و مَا آتَوْنَا آيَاتِنَا اِنْ هِيَ اِلَّا حُدُودٌ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الدِّينَ فَلْيُكَلِّمُوكُمْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (سو اگر ایمان لادیں دو جس طرح تم ایمان لانے ہو کچھ جملے مآ اَنْتُمْ میں باوجود ان کے جیسے جبراً اَنْتُمْ تَزِيهْتُمْ لَهَا میں باوجود ان کے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے ایمان لانے کی طرح ایمان لادیں یا یہ کہاجاتے کہ محل کا لفظ میں آتا ہے جیسے کہ آیت کریمہ وَتَجِدُ شَاهِدًا مِنْ بَنِي اِسْرَآئِيلَ عَلٰی مِثْلِهِ میں مثل کا لفظ آتا ہے کہ کیا ہے اور ان محاسن کی قرأت کَلَنْ لَسْتُمْ اَبَا اَنْتُمْ ہم اس اخیر توجیہ کی سنجیدگی ہے۔

فَاِنْ اَمْتُوا بِمِثْلِهِ بَعَا اَمْتُمْ ۝ (تو جیکے دینت پائیں گے اور لکھ و غراف کریں تو جس وحی خدا پر ہیں) یعنی جانب حق کے خلاف ہیں اور بعض نے شقاق کی تفسیر حدیث سے بھی کی ہے۔

فَاِنْ اَمْتُوا بِمِثْلِهِ بَعَا اَمْتُمْ ۝ (سو کالی ہے تہدی طرف سے ان کو اللہ کے سامنے کے لئے حکمت اور نصرت کا وعدہ ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے اس وعدہ کو اس طرح پورا فرمایا کہ اہل کتب میں سے فرقہ تفسیر کو چاہو ملن کر لیا اور قریط کو حق کرا دیا اور یہود و نصاریٰ پر جریہ مقرر ہو گیا۔

وَقُلْ اَتَسْبِئُكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ (اور وہ سننے والا واقف کار ہے) یعنی اللہ تعالیٰ مؤمنین اور کفار کے اقوال کو سننا اور ان کی فتنوں اور محالوں سے واقف ہے، ہر ایک کو اس کے کئے کی جزائی گی۔

فَصَبِّحْهُ اَلْفُكُوۃً (اے ایمان نے رنگ اللہ کا) اس سے اللہ کا دین مراد ہے۔ کلی، و لادہ اور حسن نے اس محاسن نے اسی طرح اس کی تفسیر نقل کی ہے دین کو رنگ سے اس لئے تفسیر فرمایا کہ جیسے رنگ کپڑے پر چڑھ جاتا ہے اسی طرح دین پر دین کا اثر ہو جاتا ہے۔ صبغة اللہ ترکیب میں یا تو اَمْتًا کا مفعول مطلق من غیر لفظ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے یا ملت ابراہیم

لی بطریق متعدد مراد ہے کہ معری لوگ حضرت عثمان غنیؓ پر چڑھ کر آئے اور ان کا حاصر کر لیا اور حضرت عثمانؓ کے پاس گھر میں بیٹھے اس وقت ان کے سامنے قرآن شریف کھلا رکھا، مگر اسے حضرت کے ہاتھ پر دل کیا جو جاری ہوا آپ ﷺ کے حکم اللہ و حوالہ علیہ السلام پر اگر حضرت عثمان غنیؓ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسلام میں۔ یہ پہلا ہاتھ ہے جوہ حق قطع کیا گیا تھا جاتا ہے کہ لاشعری میں سے کوئی ایسی حالت میں نہیں مرل ۱۷۷

جسے بدل ہونے کے سبب منصوب ہے اجماعت نصب میں ذکر کرنے سے مراد ہے، اور چھوڑ کر نہ فقہر عبادت کی طرح ہوئی
عَبَّيْكُمْ مَسْعَةُ اللَّهِ (اللہ کے رنگ کو اپنے نوپور بازو پکڑ کر بعض مفسرین نے کہا کہ مَسْعَةُ اللَّهِ سے مراد فتنہ ہے جو لوگ
اس سے فتنوں خون آلود ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں بھی مَسْعَةُ اللَّهِ منصوب علی الذخائر ہوگا۔ ابن عباس نے فرمایا
کہ نصیری کے ہر جب کوئی بچہ پیدا ہو تا تو اس پر سات روز نذر جاتے تو وہ اسے ایک باقی میں جسے حدودیہ کے نام سے موسوم
کرتے تو خود دیکھ لاور یہ نہیں کرتے کہ اس سے یہ ک ہو گیا اور سب آلا کشیں اور جو شیں لاریہ فعل ہوئے فقہ کے مرتبہ
جب اسے غولہ اپنے توکتے کہ اب یہ چاہے لائی ہو گیا اس پر حق فرمائی نے آیت کریمہ صَبَّحْتَ اللَّهُ انْ تَعَالَى فرمائی۔ مطلب یہ
ہے کہ اللہ کا دین اسلام طور احکام ہیں۔

(اور اس کا رنگ بہتر ہے خدا کے رنگ سے) یعنی تمام راز اس سے پاک
وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبْغَةً
کرنے میں اللہ کے دین سے کوئی طریقہ اچھا نہیں۔

(اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں) یہ لفظ کتاب پر تفسیر ہے یعنی ہم نصیری
خرن شرک میں جملہ نہیں ہیں۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر صِبْغَةُ اللَّهِ معقول ہونے کی وجہ سے منصوب ہو تو یہ نصیری
الہ خاندون کا استعارہ عطف ہے اور مَسْعَةُ اللَّهِ پر پالیا ہوئے ابراہیمؑ پر نظر قولوا عطف ہوگا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ
کے رنگ کو لاور پکڑ لاور کو ہم اسی کی عبادت کرتے ہوئے ہیں یہ معنی کہ طہ ابراہیمی کا اہلکار اور کو کہ ہم اسی کی عبادت
رہنے والے ہیں قُلْ اِنَّ مَحْمُودَةً اَبَدَ سَوَاتِ (مقدس ہے)

اَلَمْ يَجْعَلْنَا فِي اللَّهِ
(کیونکہ تم بھڑا کرتے ہو خدا کے دے میں) یعنی اللہ کے دین میں اور اس بارے میں کہ اس نے
عرب میں سے تم پر پیدا کر لیا اور تم میں سے پیغمبر نہ بنا بلکہ بھڑاتے ہو۔

وَهُوَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ
(حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا رب ہے) یعنی اس بارے میں ہم تم پر برابر ہیں کہ حق تعالیٰ ہمارا
بھی رب ہے اور تمہارا بھی اسے کسی خاص قوم سے زیادہ خصوصیت نہیں دیا اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نبوت کے لئے
انتخاب کرے اس میں تمہارا کوئی امتیاز نہیں۔

وَلَا اَعْطَا سُلْطٰنًا وَلَا مَلٰٓئِكًا
(اور ہم خاص ان کو دیتے ہیں) یعنی تم تو مشرک ہو لاور ہم مقلد۔ اس لئے ہم
وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبْغَةً

تم پر زیادہ مستحق ہیں یہ صبر و صبر نے فرمایا کہ اعلا میں یہ ہے کہ بدو
یہ اور فضل ہے فرمایا کہ لوگوں کے لئے کی وجہ سے (ہے) عمل کو پھوڑ دیا یہ اب اور لوگوں کے دھماکے کے لئے عمل کرنا
شرک ہے۔ اعلا میں تو یہ ہے کہ اللہ جلالت دونوں سے نجات دے۔

اَمْ يَتَّقُونَ
(کیا تم سے ہو کام تعقلوں میں اس قطع ہے اور ہمارا قطع کے لئے ہے لاور بعض نے سب کہ
تم بعض چیز پر لور مراد تو حق (و حکم) ہے۔ لیکن عامر و غزوہ کمالی، حفص نے تعقلوں کو صیغہ خطاب سے لور باقی قرآن نے صیغہ
غائب سے فرمایا ہے۔

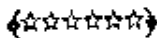
اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ فَتَتَّقُوْهُ وَاَسْمِعُوْا اَلْوٰٓسِطَةَ اَلْوَسٰٓطَةُ اَلْوَسٰٓطَةُ اَلْوَسٰٓطَةُ اَلْوَسٰٓطَةُ
(کہ اور ہم اور ان میں اور اعلیٰ اور لیٹوہ لور ان کی کولہ و سوا و سوا حق۔ اسے
محمد نے دیکھا کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ) یعنی تم تو براہ راست عمل و احق و یعقوب عیسیٰ السلام کو یہودی لور نصرفی بتاتے ہو
حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ نصرفی خاص مسلمان تھے۔ بخلاف یہودی و نصاریٰ کے کہ وہ
مشرک ہیں لور جو لوگ دین حق کا تاباں کرتے تھے وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کے ہر دے نہ کہ مشرک۔ اور تورات و

انجیل وہ لوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نصرانی یا یہودی کسی طرح ہو سکتے ہیں، بلکہ دین ابراہیمی کے مشورہ ہونے سے پہلے موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام خود اسی دین کے پیغمبر تھے۔ اب تمناؤ تمہیں زیادہ علم ہے یا اللہ کو اور یہود و نصاریٰ یہ سب کچھ جان بوجھ کر جھپٹتے تھے۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ لَّكُم مِّنْهَا آيَةٌ مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ
(اور اس سے زیادہ کالم کون ہے جس نے)
چپائی کوئی جو اس کے پاس خدا کی طرف سے حقیقی تورات میں شہادت اس بات کی موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام قلمس تھے، مشرک نہ تھے اور یہودیت و نصرانیت سے بری تھے اور خیر جناب رسول اللہ ﷺ کی شہادت موجود ہے پھر جو قلمس اس شہادت کو چھپا دے اس سے زیادہ کوئی کالم نہیں۔

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۵﴾ (اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو تم کر رہے ہو یہی الٰہی کتاب کو دھکی ہے کہ ان کے سب کز لوت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔)

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ كِتَابًا كَبِيرًا ﴿۱﴾ وَلَا تَسْتَفْتُونَ عَنَّا كَمَا تَوْفِيقُنَا ﴿۲﴾
(یہ ایک جماعت تھی جو گنہگار بن کر کیا ہوا ان کے کام آئے گا اور تمہارا کیا ہوا)
تمہارے کام آئے گا اور تم سے ان کے کئے ہوئے کی پوچھ بگچھ ہوگی اس مضمون کو مبالغہ کے لئے مکرر بیان فرمایا تاکہ اپنے قلمس اچھلو کے بعد دوسرے پر نہ درپہلہ اور بعض نے کہا ہے کہ پہلے مضمون میں تو خطاب الٰہی تکب کو تھا اور اس میں ہم کو ہے کہ مبالغہ یہ مسلمان بن کا اقتداء کرنے لگیں اور بعض نے کہا ہے کہ یہی آیت سے انبیاء علیہم السلام مراد ہیں اور دوسری سے یہود اور نصاریٰ کے آپاد اچھلو کے اللہ اعظم۔

حاصل ہو گا کہ جس طرح ہم نے تم کو سیدھی روک کر ہدایت کی اسی طرح تم کو امت معتدل اور بہتر بنانے کی آیت و لفظ **انصتوا** فی الذلۃ الایۃ کے مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ اس تقدیر پر یہ معنی ہوں گے کہ جس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو برگزیدہ کیا اسی طرح تم کو بہتر امت بنایا۔

جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَنَاسِكَ (ہم نے تم کو بنایا ہے امت معتدل) یعنی ہم نے تم کو آدموں سے بہتر اور عادل، علم و عمل و معرفت سے آراستہ بنایا، امام احمد اور حاکم نے روایت حضرت ابو سعید خدریؓ کی مر فوعا بیان کیا اور اس حدیث کو صحیح بھی قرار دیا کہ **وَنُفِخَ فِي الصُّورِ** کے معنی ہیں عدنا (معتدل) لفظ وسط ایکی درمیان جگہ کہ کہتے ہیں جس کے ہر جانب کا فاصلہ برابر ہو۔ پھر خصائل محمودہ کے لئے مجازاً اس کا استعمال کیا جائے گا کیونکہ انہیہ خصائل افراد و تفریط کے درمیان قائم ہوتے ہیں جیسے جو صراف اور بگل کے درمیان درجہ کا نام ہے اور شجاعت و تور اور بردلی کے بین بین ہے۔ پھر جس کا اطلاق خود اس شخص پر ہونے لگا جو خصائل محمودہ سے آراستہ ہو۔ واحد و جمع نہ کر اور غلط سب پر اس کا اطلاق آتا ہے۔ چنانچہ دوسرے مقام پر حق تعالیٰ فرماتا ہے **فَالْأَوْسَطُ** (کہاں اس شخص نے جو فن میں سے بہتر تھا) یہاں توسط کا اطلاق واحد پر آیا ہے۔

کلمہ کہتے ہیں کہ آیت میں مضامین حذف ہے اور مضامین الہ کو اس کے قائم مقام کر دیے۔ تقدیر آیت کی یہ ہے **جعلناکم اهل دین وسط سنن ہم نے تم کو دین وسط والا بنایا۔** اسلام کو دین وسط والا ہے۔ سے فرمایا کہ احکام شرعیہ میں نہ افراط ہے نہ تفریط صحابہ نے اس آیت کو **اجرا امت محمدیہ** کے احکام میں حجت ہونے کی دلیل ٹھہرایا ہے کیونکہ اگر مسئلہ اجماعی واجب التعمیل نہ ہو تو امت کا غیر عادل ہونا ناگزیر آئے گا۔ اگر امت داخل کیا جائے کہ یہ مسلم ہے کہ مجتہد اگر اپنے اجتہاد میں خطا کرے تو اس سے اس کی عدالت میں کوئی نقصان نہیں ہوتا تو اب اگر خطا پر سب کا اتفاق ہو جائے تو اس سے یہ بھیجے ناگزیر آیا کہ **ہن کی عدالت میں بھی کچھ نقصان ہے۔** تو جواب اس کا یہ ہے کہ نول ہم کہہ چکے ہیں کہ خط و وسط کا اطلاق عجزی لول خصائل حمیدہ ٹھہر ہوتا ہے پھر اس شخص پر اطلاق ہونے لگا جو ان خصائل کے ساتھ متعفف ہو۔ اور کلمہ کے قول کے موافق وسط سے پہلے **لنظروا** میں حذف ہے۔ ہر حال خود خود امت کو وسط کا مجاہدے یا ان کے دین کو وسط کہیں ہر حال میں اس آیت سے یہ صاف سمجھا جاتا ہے کہ اس دین کے احکام اور ان کے خصائل سب کے سب محمود ہیں، تو اجماع میں خط و افراط ہونے سے اگرچہ وہ مستذور قرار دیے جائیں گے لیکن یہ ضرور سمجھا جائے گا کہ بعض خصائل فن کا نہ موسم ہیں۔ تو تمام خصائل کا محمود ہونا جو آیت سے معلوم ہوتا ہے کس طرح ثابت ہو گا۔

حضرت ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے کہ ایک روز سرور عالم ﷺ جد عمر کے کھڑے ہوئے اور جو کچھ قیامت تک واقعات ہوئے والے تھے آپ ﷺ نے ایک ایک کا ذکر فرمایا حتیٰ کہ جب دھوپ و فطوس کی چوٹیوں اور دیواروں کی منڈیروں پر چلی گئی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ دنیا کی عمر اب اتنی ہی باقی ہے جس قدر کہ یہ دن باقی ہے۔ ملازمی قدر مقرر ہو چکا ہے جس قدر کہ دن گذر چکا ہے۔ یاد رکھو کہ یہ امت (یعنی امت محمدیہ ﷺ) ستر امتوں کا کام آتی ہے اور ان سب سے اللہ کے نزدیک یہ امت بہتر اور بزرگ ہے۔ اس حدیث کو بخوبی نے روایت کیا ہے اور ترمذی اور ابن ماجہ اور ابوداؤد نے اس کو بروایت بہترین تسلیم کیا ہے۔ دوسری نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے کعب احبار سے دریافت کیا کہ رسول اللہ ﷺ کے الوصف کا بیان ان روایات میں کس طرح ہے انہوں نے کہا ہم نے تواریخ میں لکھنا پایا ہے کہ وہ محمد بن عبد اللہ ہیں مکہ میں پیدا ہوئے اور طایفہ (مدینہ) کی طرف ہجرت فرمائیں گے اور ملک شام ان کے قبضہ میں ہو جائے گا۔ منہ نہاں ہوں گے اور نہ ہزاروں میں شمار جائے و نولے اور برائی کے بدلہ میں برائی نہ کریں گے بلکہ درگزر کریں گے۔ ان کی امت اللہ تعالیٰ کی حمد بہت کرنے والی ہوگی۔ ہر حق کو سزا دینے والی اور غم کی حالت میں اللہ کی حمد کرے گی، بلند جگہ پر چڑھتے ہوئے تعبیر کہنے والی اور اپنے دست و پا کو وضو سے منور کرے گی اور ہر کسی کو پرہیزگار بنائے گی جس سے غمزدوں میں ایسی صف بندی کریں گے جیسی کہ لڑائی میں۔ مسجدوں میں فن کی آوازیں شد کی کہیں کی آوازیں نہ ملامت ہوں گی جس میں ہذا حق پرست کہ دوسرے (پاس والا) نہ سن سکے۔

لَنْ تَكُونُوا أَهْلًا عَنِ النَّكَالِيسِ

(تاکہ جو تم کو اہلوگوں پر) یعنی قیامت کے روز امت محمدیہ حق تعالیٰ کے سامنے گواہی دے گی کہ انبیاء نے اپنی امت کو احکام پہنچائے دیے۔ یہی سنی گواہ ہونے کے ہیں اور نَسْتَكُونُوا اَہْلًا عَنِ امْتِ مُحَمَّدٍ یہ صحابہ کے بدلے بنانے کی علت ہے۔ اس آیت سے یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ شہادت کے لئے عدالت شرط ہے۔

وَيَكُونُونَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
(اور ہو جائے رسول تم پر گواہ رسول سے مرا احمد علیہ السلام)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہ ہونے کے یہ معنی ہیں کہ قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گواہ اور حاکم بن جائیں گے۔ اور گواہ چونکہ مثل رقیب یعنی مگرہس کے ہوتے ہیں اور رقیب کا مطلب علمی آتا ہے اس لئے شہد کا مطلب علیہ لائے اور چونکہ بلا پر لام لانا مناسب معلوم ہوتا تھا۔ علامہ بغوی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بولیں و آخرین کو ایک جگہ جمع کرے گا پھر گدڑ شاہ استوں کے کھنڈ سے خطاب کرے فرمائے گا کیا تمہارے پاس کوئی ورانے والا نہیں پہنچا وہ صاف انکار کریں گے کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا پھر اللہ تعالیٰ انبیاء سے دریافت فرمائے گا، انبیاء متفق اللفظ ہو کر کہیں گے کہ اے اللہ ہم پیام پہنچا چکے۔ یہ مرتب جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ باوجودیکہ عالم الغیب ہے، مگر اہم حجت کے لئے انبیاء سے گواہ طلب فرمائے گا اس وقت امت محمدیہ حاضر ہو گی اور گواہی دے گی کہ انبیاء نے سب احکام انہیں پہنچا دیے ہیں۔ کھنڈ بولیں گے انہیں کیسے معلوم ہوا کہ پہنچا چکے۔ تو ہم سے رسول واحد پیدا ہوا ہے۔ امت محمدیہ جواب دے گی کہ حق تعالیٰ نے ہمارے پاس رسول بھیجا اور اس پر کتاب نازل فرمائی اس میں ہم کو خبر دی کہ سب انبیاء نے اپنی اپنی امت کو احکام پہنچا دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب جگہوں سے نواز رہا ہے۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور امت کی حالت ان سے پوچھی جائے گی آپ ان کی سچائی اور عدالت کی گواہی دیں گے۔

بخاری و ترمذی کی روایت نسائی نے ابو سعید خدری کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن نوح علیہ السلام بلائے جائیں گے اور ان سے دریافت کیا جائے گا کیا تبلیغ کی؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے۔ پروردگار مجھے اپنے بے شک تیرا پیام پہنچا دیا ہے۔ بعد اللہ تعالیٰ ان کی امت سے دریافت فرمائے کہ تم کو نوح علیہ السلام نے احکام پہنچائے وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔ پھر نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا کوئی گواہ ہے۔ نوح علیہ السلام عرض کریں گے میرے گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر تم وہاں آکر گواہی دو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت وَكُنْزِيكَ جَعَلْنَا كُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ الْعِلْمُ اور فرمایا تم نوح علیہ السلام کی تبلیغ کی گواہی دو گے اور میں تمہاری گواہی دوں گا۔ امام احمد نسائی اور ترمذی نے ابو سعید خدری کی روایت سے اس طرح بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک نبی آئیں گے کہ ان کے ساتھ صرف ایک ہی آدمی ان کا امتی ہوگا پھر ایک اور نبی آئیں گے ان کے ساتھ دو آدمی ہوں گے اس طرح آتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان سب سے دریافت فرمائیں گے کہ تم نے تبلیغ کی۔ سب کہیں گے کہ خداوند کی قسم پھر ان کی امتوں سے دریافت کی جائے گا کہ انہوں نے تمہیں احکام پہنچائے۔ وہ سب انکار کریں گے پھر انبیاء سے گواہ طلب کئے جائیں گے۔ و امت محمدیہ کو پیش کریں گے پھر امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس طرح معلوم ہوا عرض کریں گے ہمارے پاس نبی کتاب لے کر آئے اس میں یہ بھی تھا کہ انبیاء علیہم السلام نے اپنی امت کو احکام پہنچائے ہم نے ان کی تصدیق کی، لکھا جائے گا ایک تم تک کہتے ہو۔

(اور میں) علیہم السلام نے وہ قلیل جس پر آپ پہلے تھے) جَعَلْنَا يَا
وَمَا جَعَلْنَا الْقَبِيلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا
تو ایک مفسر کی طرف متوجہ ہے اس فقرہ پر التی اپنے باوجود سے ل کر القبيلة کی صفت ہو گا اور مضاف مجزوف ہو گا فقہر عبارت کی اس طرح ہوں و مَا جَعَلْنَا فَعُولِ الْقَبِيلَةِ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا یعنی میں کی ہم نے تبدیل اس قبیلہ کی جس پر آپ پہلے سے تھے مگر اس لئے اور قلیل سے مراد اسی وقت بیت المقدس ہو گا یا دو مفسرین کی طرف متوجہ ہے اور مفسر جلی مجزوف ہے اس صورت میں فقہر بیت کی ہے ہو کہ و مَا جَعَلْنَا الْقَبِيلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا نَسْتَكُونُ (یعنی میں کیا ہم نے اس قبیلہ کو جس پر آپ پہلے سے تھے مفسر مگر اس لئے اور قلیل سے بھی ممکن ہے کہ القبيلة، ما جعلنا کا مفسر اول ہو

نور انجمنہ مخدوف ہو اور اللہ ہی اپنے بعد سے مل کر ہی مخدوف لفظ کی معنی ہو۔ اس صورت میں حاصل آیت کا یہ ہو گا کہ اصل تو یہی تھا کہ قبلہ بیت اللہ ہو لیکن ہم نے جو قول بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اور ہو سکتا ہے کہ معنی آیت کے یہ ہیں کہ ہمیں بنایا ہم نے قبلہ اس وقت اس جہہ کو جس پر آپ پہنچے ہجرت سے تھے یعنی کعبہ کو مگر اس واسطے اس اور یہ تفسیر اس پر مبنی ہے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ حضور سرور عالم ﷺ نے کل ان ہجرت کعبہ کی طرف نماز پڑھی ہے اور تفسیر کے موافق یہ بھی لازم آتا ہے کہ فتح قبلہ کا دوسرا یہ ہو۔ نیز آیت سَفَّوْا لِّلشَّجَرَةِ الَّتِیْ ہِیَ قُدُّوْرٌ مِّنْ رَّبِّکُمْ جَوَّ شَجَہَا جاتا ہے یہ تفسیر اس کے خلاف ہے یہاں البتہ کَانُوْا عَلَیْہَا سے مراد قطعاً بیت المقدس ہے اس کے موافق اس آیت میں البتہ کُنْتُمْ عَلَیْہَا قِبْلَۃً یعنی البتہ کُنْتُمْ عَلَیْہَا مَقَامٌ ہو اور ذیلہ مؤخر لیکن اظہار بیت کے لئے قبلہ کو قول مفعول بنائی ہوئی کہ یہ عبادت باب قلب سے ہے۔

اِنَّ لَّیْسَ لَکُمْ مِّنْ اٰیٰتِہِ الْغٰیْبَۃِ (مگر اس واسطے کہ ہم مظلوم کر لیں ان لوگوں کو جو بیرونی کریں و رسول کی) یعنی تہلیل قبلہ اس غرض سے ہوئی ہے کہ ہم اس شخص کو جان لیں جو نماز میں رسول اللہ ﷺ کا اتباع کرتا ہے کہ جس طرف آپ حکم اسی توجہ فرماتے اسی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور ایسا شخص ان لوگوں میں سے جو اپنے پاؤں پھر جائیں یعنی اطاعت نہ کریں تمیز ہو جائے۔

مِنْہِمْ شَیْءٌ عَلٰی عَقْدِیْنِ (الگ ان لوگوں سے جو پھر جائیں اپنے پاؤں یا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو تھوڑے قبلہ کے بعد مراد ہو گئے تھے چنانچہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جب قبلہ کی تحویل واقع ہوئی تو مسلمانوں میں سے ایک قوم یہودی بن گئی اور یہ کہا کہ محمد ﷺ پھر اپنے بیب دادا کے دین پر ہو گئے اِلَّا لِنُعَلِّمَہُمْ عِلْمَہُ یَقُوْ بِہِمْ مَعْرِفَۃً ہُوَ لَوْرِسٌ یَّتَّبِعُ لِنُعَلِّمَہُ کا مفعول ہے اور یَسْتَنْ قَبْلَہُ لِنُعَلِّمَہُ کا مفعول کما جائے اور یَسْتَنْ قَبْلَہُ کو مفعول ثانی قرار دیا جائے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے تاکہ ہم اس شخص کو جو رسول کی بیرونی کرتا ہے جدا جان لیں اس شخص سے جو اپنے پاؤں پھرے اس مقام پر ایک سوال مشہور ہے: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم تحویل قبلہ کی غایت کس طرح بن سکتا ہے وہ تو پہلے ہی سے ہر شخص کی حالت جانتا ہے۔ اس کے متفق جواب دئے گئے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ کل مصلیٰ نے کہا ہے کہ لام کل میں کے لئے ہی غایت کا نہیں ہے اور میثد مضر کا بمعنی ماضی ہے۔ جیسے قُلِمْ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِیَآءَ اللّٰہِ میں مضر کا بمعنی ماضی ہے تو اس جواب کے معنی اس طرح ہوں گے کہ تحویل قبلہ اس وجہ سے ہوئی کہ پہلے سے مہر رسول کی بیرونی کرنے والے کو غیر مطیع اور نالے پھر جانے والے سے (الگ) جانتے ہیں یعنی ہم قول سے جانتے تھے کہ تحویل قبلہ ایک قوم کی بدیہت کا سبب ہے اور ایک قوم کی گمراہی کا سبب ہے۔

بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ علم سے مراد تفسیر ہے جو علم کا سبب ہے۔ سبب کا نام مسبب کو دے دیا اس نقد پر یہ معنی ہوا کہ تاکہ ہم حق پرست کو اہل باطل سے تمیز کر سکیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ مصلیٰ مخدوف ہے اور معنی یہ ہیں تاکہ ہمارے رسول اور اولیاء جان لیں۔ تو اس صورت میں علم اور رسول اور اولیاء کی معرفت ہو گا اور مجازاً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور

اللہ کا علم ان کی تقدیم پر عین کل ہے۔ اور ہر چیز کو اس کی بدیہت سے بہت پہلے لال میں ہی جانتا تھا یہ علم زمانہ اور زمانیات سے پاک ہے اور زحالی ہے لیکن اہل باطل نہیں ہمارا اہل علم ہاں نہیں وہ تا ہے۔ لہذا اللہ کا اہل علم شخص نہیں ہو تا۔ اہل باطل کے ہی مرفسہ وہ ہے کہ ہر چیز کے وجود سے پہلے بحیثیت مجموعہ آشکار ہوتا ہے۔ اس کا مصلیٰ حدوث شئی سے نہیں ہو تا یعنی شئی کے وجود بالفعل پر موقوف نہیں۔ اسی لئے یہ لفظ کی معرفت کو الہی ہے۔ لیکن اللہ کو ایک دوسرا علم بھی ہوتا ہے جس کو تفسیر یا ظہور علمی کہہ سکتے ہیں یہ علم حادث ہوتا ہے۔ شئی کے وجود کے بعد ہوتا ہے اسی لئے یہ اللہ کی معرفت کہلہ نہیں۔ حضرت عارف نے دونوں مخرج کے ہم کی طرف اشارہ کر دیا اور دوسری شئی میں علم حادث کی طرف۔

فرمایا کہ اہل شرف کے لئے ایسی ذات کی طرف منسوب کر دیا ہے جیسا کہ حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندہ سے فرمائے گا کہ میں عرض ہوا تو نے میری عبادت نہ کی۔ تو جس طرح اس حدیث میں بندہ کے عرض ہونے کو اپنا عرض ہونا قرار دیا اسی طرح یہاں بندوں کے علم کو اپنا علم قرار دیا ہے جس قدر تاویلات اور جوابات ہیں تکلف سے خالی نہیں۔

مفسرین کا جواب یہ ہے کہ شیخ ابو منصور ماریہ کی کہتے ہیں معنی آیت ہے کہ جس شے کو ہم کول سے جانتے تھے کہ وہ موجود ہوگی اس کو ہم موجود جان لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نازل میں اس امر کو تو جانتا تھا کہ جس وقت ہم چاہیں گے فلاں شے موجود ہو جائے اور نازل میں یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت فلاں شے کو جواب تک موجود نہیں ہوتی موجود جانتا ہے کیونکہ جو شے موجود نہیں ہوتی اس کو موجود کس طرح جان سکتا ہے یہ تو خلاف واضح ہے۔ اس صورت میں علم ہدای میں فقیر لازم نہیں آتا کیونکہ فقیر معلوم میں ہوا ہے نہ علم میں۔ اور بعض نے اسی طرح تفسیر کو ان الفاظ میں ہوا کیا ہے کہ مراد علم سے علم کا متعلق حالی ہے جو ہر جز کا ہے اور معنی لتعلم کے یہ ہیں تاکہ علم ہمارا اس کے وجود سے متعلق ہو۔

وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ (اور بے شک یہ شق گنہگار ہے) ان مثلاً سے فقیر کر لیا ہے اور لکھنے کا لام ان شرطیہ اور اس ان میں فرق کرنے کے لئے آیا ہے سیوہ کہتے ہیں کہ ان تاکید کے لئے آیا ہے اور مثلاً قسم کے ہے اسی واسطے اس کے جواب پر لام آیا اور کوئی نے کہا ہے کہ ان ذریعہ سے فوراً لام یعنی ادا ہے اور وہاں تکانت کی ضمیر و ما جعلنا القبۃ فی حرج جعل مقصود ہوتا ہے یا تو اس کی طرف مدافع ہے اور یا قبلت یا تبدیل و تحویل کی طرف مدافع ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُكُوا بِاللَّغْوِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُكُوا بِاللَّغْوِ (اور جو ایمان سے تمہارے ایمان میں منہلو ہم معذرت ہے۔)

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ مراد ایمان سے نماز ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ حمی بن اخطب یہودی اور اس کے رفیقوں نے مسلمانوں سے کہا خاتم نے جو اسے زندہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے یہ دایم تھی کیا اگر اسی دایم تھی تو تم نے دایم سے روگردانی کی اور اگر مگر اسی تھی تو تم نے مگر اسی کے ساتھ اللہ کی عبادت کی۔ مسلمانوں نے جواب دیا کہ دایم وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ حکم فرمائے اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ جس سے منع کرے۔ جب تک بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم ہلاں وقت تک وہ دایم تھا اور جب منع کر دیا تو مگر اسی ہے۔ تحویل قبلہ سے پہلے بنی النضر میں سے اسد بن زہرہ بنی سلمہ میں سے برہہ بن مسعود وقت پانچ گھنٹے کے لئے وہ دونوں اتفاقاً میں سے تھے اور بھی بہت سے لوگ اس سے پہلے انتقال کر گئے تھے تو ان کے عزیز و اقارب حضور سرور عالم ﷺ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبلہ ایسا کیا کی طرف منہ کرنے کا حکم فرمایا ہے اور ہمارے بھائی جو بیت المقدس کی طرف ہی نماز پڑھتے پڑھتے سرگئے ہیں کیا حال ہوگا اللہ تعالیٰ نے آیت وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُكُوا بِاللَّغْوِ (اور جو ایمان سے تمہاری نماز کو جو بیت المقدس کی طرف تم نے پڑھی ہے ضائع فرمائے۔)

مفسرین میں ابو بن مازب سے مروی ہے کہ تحویل قبلہ سے قبل بہت سے آدمی مر گئے اور شہید ہو گئے ہم کو کہہ علمت تھا کہ ان کے بارے میں کیا نہیں (آپ ان کی نماز میں پڑھی ہوئی امارت تمہیں یا انہیں ثواب ملے گا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔)

لَا تَقْرَأُوا بِاللَّغْوِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُكُوا بِاللَّغْوِ (بے شک اللہ لوگوں پر شفقت رکھنے والا ہے اور بے لغو باتوں سے بے نفع اس کثیر اور مختص نے لوگوں کو مفعول کے وزن پر خبر کو خوب ظاہر کر کے پڑھا ہے اور دیگر قراء نے فعل کے وزن پر اختلاس حرکت سے پڑھا ہے۔ ان کے معنی شدت رحمت کے ہیں اور ضمیر اس کو مطلق آیت کی رعایت کی وجہ سے مقدم کیا ہے۔)

فَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِتْنَةٌ وَجَعَلَ فِي الْفَتْحِ آيَةً

جانب اور دو عالم **عِلّٰہ** کا دل اس بات کو چاہتا تھا کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے کا حکم ہو جائے کیونکہ وہ قبلہ ابراہیمی تھا نیز مشرکین کو ایسا ہی کی طرف ہر یسود کو مخالفت کی طرف زید و مالک کرنا الاحق یہ آیت تحویل قبلہ کے قصہ کا ابتدائی حصہ ہے عبادت میں اس کو متاخر کر دیا گیا ہے۔ ہجرت کے بعد احکام شرعیہ میں سے کول جو حکم منسوخ ہوا وہ یہی قبلہ تھا اس میں اختلاف ہے کہ ہجرت سے پہلے قبلہ بیت اللہ تھا بیت المقدس بعض کہتے ہیں کہ مکہ میں رسول اللہ **ﷺ** بیت المقدس کی طرف توجہ فرماتے تھے اور کعبہ میں جاسنے ہوتا تھا اس حدیث کو امام احمد نے ابن عباس سے روایت کیا ہے اور سند اس کی دید ہے۔ اور بعض نے مطلقاً کہا ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ فرماتے تھے اس کا ذکر نہیں کیا کہ کعبہ کس طرف ہوا تھا۔

علامہ بغوی فرماتے ہیں کہ مکہ میں حضور سرور عالم **ﷺ** کعبہ کی طرف رخ فرماتے تھے اور جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوئے۔ چنانچہ ابن جریر وغیرہ نے بعد قوی ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جب جب رسول اللہ **ﷺ** نے مدینہ کو ہجرت فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو امر فرمایا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کیا کریں۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ کول رسول اللہ **ﷺ** نے کعبہ کی طرف نماز پڑھی پھر مکہ میں ہی رہنے کو بیت المقدس کی طرف پڑھنے کا حکم ہو گیا۔ چنانچہ تمنا یہ کہ برابر بیت المقدس کی جانب نماز پڑھی پھر مدینہ کی ہجرت فرمائی ال قول یعنی علامہ بغوی کا مسلک صحیح اور قوی ہے اور دیر احادیث اسی کی طرف راجع ہیں۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ بعد ہجرت کے بیت المقدس کی طرف کتنے روز تک حضور **ﷺ** نے نماز پڑھی ہے۔ ابو داؤد کے نزدیک روایت ابن عباس سترہ مہینے لہذا پڑھی۔ طبرانی اور یزید کے نزدیک حسب روایت عمرو ابن عوف اور ابن ابی شیبہ یزید اور دو غیر حاکم کے نزدیک موثق روایت ابن عباس اور امام مالک کے نزدیک حسب روایت سعید بن السائب مولد مدینہ پڑھی اور بخاری کے نزدیک حسب روایت ابو ابن عتبہ مولد سترہ مہینے پڑھی۔ حتیٰ یہ ہے کہ سولہ مہینے اور کچھ دنوں پڑھی ہے کیونکہ حضور **ﷺ** نے مکہ سے رجب الاول کی پانچویں تاریخ بروز شنبہ ہجرت فرمائی اور مدینہ میں پہنچے اور رجب الاول کی پانچویں بروز شنبہ کو تشریف لائے اور تحویل قبلہ کا حکم قول صحیح کے مطابق ۱۵ رجب دو اجری واقعہ بدر سے دو دن پہلے بوقت زوال ہوا۔ جسور علماء نے اسی قول کو مستحکم ٹھہرایا ہے۔ اور سترہ مہینے جو بعض کا قول ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کو پورا مہینہ شمار کر کے سترہ مہینے کہہ دیئے۔ بعض روایت میں جو تیرہ مہینے لکھے ہیں وہ سترہ مہینے یا دو مہینے اور برس آئے ہیں یہ اقوال سب ضعیف ہیں۔ مدینہ منورہ میں جب حضور **ﷺ** تشریف رکھتے تھے تو یسوی لکھا کرتے تھے کہ محمد بن میں تو ہماری مخالفت کرتے ہیں مگر انجان ہمارے قبلہ ہی کا کرتے ہیں اس لئے آپ یہ چاہتے تھے کہ بیت اللہ قبلہ ہو جائے۔ چنانچہ حضور نے جبرئیل علیہ السلام سے اپنی یہ تمنا ظاہر کی۔ کہ بیت اللہ چوتھ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے اس لئے میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبلہ بنا دے۔ جبرئیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں تمہیں آپ کے بندہ ہوں اور آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجھ سے نزدیک اور بزرگ اور مقرب ہیں آپ خود اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ رسول اللہ **ﷺ** نے دعا کی اور اگر اللہ کے حکم کے انکار میں آسمان کی طرف دیکھتے رہتے آخر کار اللہ تعالیٰ نے آپ کیا یہ دعا قبول فرمائی اور اللہ تعالیٰ الایہ نازل ہوئی۔

لَقَدْ كُنَّا لِلَّهِ لَاقِبًا ۖ قَبْلَ أَنْ نَرْضَاهَا (پہلے ہی ہم اللہ کے قریب تھے کہ آپ کو اس قبلہ کی طرف جسے آپ چاہتے ہیں) ولینبئکم فی ذلک نذیرا ۚ ان صورت میں آیت کا معنی یہ ہو گا کہ ہم آپ کو امتحان پر قدرت عطا کر دیں گے یا یہ معنی ہیں کہ ہم آپ کو بیت اللہ کی طرف متعلق کر دیں گے یا یہ معنی ہوں گے پھر دیں گے ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف جسے آپ چاہتے ہیں نرضٰہا یعنی جس قبلہ کو چند اعراض صحیح پسندیدہ کی وجہ سے آپ چاہتے ہیں اس قبلہ کی طرف پھر دیں گے (یعنی پہلے قبلہ سے آپ اعراض تھے بلکہ پہلے قبلہ سے بھی آپ راضی تھے کیونکہ وہ امور برحق تھے اگر اس قبلہ کو چند مصالح و وجہ کی وجہ سے چاہتے تھے)

لَقَوْلِي وَجْهَكَ لِشَطْرِ الْمَسْجِدِ الْمَكْرَاهِ (تو اب پھر نہ اپنا منہ (بیت المقدس سے نماز کے وقت) مسجد

حرام کی طرف (یعنی جس جہت میں مسجد حرام ہے اس جہت کی طرف۔

نفس شیطانی اصل میں اس شے کو کہتے ہیں جو کسی شے سے
 عینک ہو چنانچہ عربیہ شیطانی گھر کو بولتے ہیں جو گھر گھروں سے جدا ہو۔ پھر اس کا استعمال بعضی جانب آنے لگا اگرچہ وہ
 جانب علیحدہ نہ ہو اور شیطانی منصوبہ عروج خافض ہے (یعنی اصل میں الی شیطانی السجود الحرام تھا) الی حرف بزرگوں کو
 حذف کر کے شیطانی کو منصوبہ کر دیا (ایسے منصوبہ کو منصوبہ عروج خافض کہتے ہیں) اور بعض نے کہا ہے کہ شیطانی عرف
 ہونے کی وجہ سے منصوبہ ہے۔ مسجد حرام اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں شمال اور ذکا کر بلور و رخت کا کاغذ حرام ہے اور اسی کو
 حرام کہتے ہیں۔ اور ظاہر یہ مناسب تھا کہ بجائے مسجد حرام کے کعبہ فرماتے کیونکہ قبلہ تو کعبہ علی ہے لیکن مسجد حرام اس لئے
 فرمایا کہ اس طرف لشکر ہو جائے کہ جو کعبہ سے دور ہو اس پر حجت کعبہ کا استعمال واجب ہے عین کعبہ کا نہیں۔ چنانچہ ترمذی نے
 ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ این شرق اور مغرب کے قبلہ ہے (اس حدیث سے
 اساف معلوم ہوتا ہے کہ دور دونوں کے لئے قبلہ جنت کعبہ ہے)

مسلم ہوتا ہے کہ درود دونوں سے ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں شرق سے بہت چھوٹے دونوں کی شرق مروی ہے اسی طرح مغرب سے مروی ہے۔ چنانچہ لعل بند کا قیل و در مغربوں کے درمیان ہے اور دونوں مغرب، اسی حدیث کی مغرب ہیں۔ سو اب اور سبیل المرشاد میں مذکور ہے کہ نبی ﷺ قبیلہ بنی سلمہ میں ام بشر ابن برہان معمر سے ملے برکات کے بعد تشریف لے گئے ام بشر نے حضور کے لئے کہا تیرا کیا وہاں آپ ﷺ کو قصر کلافت آگیا آپ نے مع اصحاب کے مسجد بنی سلمہ میں نماز شروع فرمائی جب آپ درود رکعتیں پڑھ چکے تو جبرئیل علیہ السلام نے اگر اشتہار کیا کہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھو آپ نماز میں کعبہ کی طرف میراب کی جانب پھر گئے جس جگہ مروی ہے وہاں عورتیں آگئیں اور یہاں عورتیں تھیں وہاں مرد آگئے۔ غرض سب نماز میں پھر گئے اسی واسطے اس مسجد کو مسجد اقبلیتین کہتے ہیں۔ واحدی نے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ قہر نہایت قوی سند سے ثابت ہے۔ غرض آپ نے ظہر کی درود رکعت تو بیت المقدس کی طرف پڑھیں اور درود رکعت کعبہ کی طرف۔ علامہ ابن بشر آپ کے ساتھ نماز پڑھ کر چلے گئے کہ انہوں نے دیکھا کہ بنی حارثہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور درود کو غرض میں ہیں انہوں نے بات پڑھ کر کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ کر آ رہا ہوں وہ سن کر فوراً بیت اللہ کی طرف پھر گئے اور صحیح بخاری میں براہ بن عذاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نفل نماز جو کعبہ کی طرف پڑھی وہ عصر کی نماز تھی۔ یہ حدیث پہلی حدیث کے خلاف ہے کیونکہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے سب سے پہلے ظہر کی نماز پڑھی لیکن تحقیق یہ ہے کہ ظہر کی نماز پڑھی ہے اور دوسری حدیث میں جو عصر کی نماز آئی ہے تو ممکن ہے کہ براہ بن عذاب کو آپ ﷺ کے بنی سلمہ میں ظہر پڑھنے کی اطلاع نہ ہوئی ہو یا ان کی مراد یہ ہو کہ پوری نماز سب سے پہلے کعبہ کی طرف عصر کی نماز پڑھی کیونکہ ظہر کی درود میں کعبہ کی طرف پڑھی ہے۔ خصوصاً ہو کہ اپنی مسجد میں جو حضور ﷺ نے کعبہ کی طرف نماز پڑھی وہ عصر کی نماز تھی اور تھیں قبلہ کی خبر قبولوں کو اگلے روز فجر کی نماز میں ہوئی ہے۔ چنانچہ صحیحین میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ قبائیس لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص نے آکر کہا کہ رسول اللہ ﷺ کو غنہ کی طرف سے کعبہ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم ہو گیا وہ سب اسی وقت کعبہ کی طرف پھر گئے۔ نولین کے منہام کی طرف سے نور رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ ہم بنی عبد الاشمل میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص نے آکر پکارا کہ رسول اللہ ﷺ کو کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہو گیا وہ انہیں ہم سب کی طرف پھر گیا اور ہم سب بھی پھر گئے۔

(نور تم جہاں کہیں ہو اگر وٹا کر لیا کرو اپنے منہ اسی کی طرف)

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ سُطْرًا

یہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمام امت کو خطاب فرمایا۔ اول خاص جناب سرور کائنات ﷺ کو آپ کی معظمت شان کے لئے خطاب فرمایا تھا آپ کو خطاب فرمایا بھی اگرچہ امت کو شامل تھا لیکن نصرت اور توجہ اور تاکید کے لئے امت کو مستقل خطاب کا تہ عطا فرمایا۔ بخاری نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جب نبی ﷺ بیت اللہ میں تشریف لے گئے تو بیت اللہ کے سب گوشوں میں آپ نے دعا کی اور اندر نماز نہیں پڑھی جب باہر تشریف لائے تو کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر دو رکعتیں پڑھیں اور فرمایا کہ یہ قبلہ ہے۔ (یعنی میں اپنی عمر سے مروی ہے کہ حضور سرور دو عالم ﷺ اور آپ کے امیر کاب امام باقر اور عثمان بن عفان بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے اور روانہ نہ کر دیا گیا ان میں مبر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ سب حضرات جب باہر آئے تو میں نے بلال سے دریافت کیا کہ حضور ﷺ نے اندر جا کر کیا کیا۔ بلال نے کہا کہ کعبہ کے دو ستون اپنے بائیں جانب چھوڑے اور ایک ستون دائیں جانب اور تین ستون پیچھے نماز پڑھی۔

روای کا بیان ہے کہ اس زمانہ میں بیت اللہ کے چوتھوں تھیں۔ میں کہتا ہوں ان دونوں حدیثوں میں کچھ تضاد نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے باہر آکر نماز پڑھی ہو اور ایک مرتبہ اندر پڑھی ہو۔

قرآن الکریم اَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ كِتَابٌ لِّتَتَذَكَّرُوا اِنَّهُ اَنزَلَ الْحَقَّ مِنْ رَّبِّكُمْ (کتاب دی گئی تھی تاکہ تم یاد دہانی کے لئے اس سے خدا کی طرف سے) یعنی ہر کتاب یہ خوب جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کی ہے کیونکہ اورات میں موجود ہے کہ نبی آخر الزماں دو قبلوں کی طرف نماز پڑھیں گے اب حاد اور حد سے انکار اور اعتراض کرتے ہیں۔

وَمَا اللّٰهُ بِذِي فَتْنٍ اَعْيُنُهُمْ اَلْفُؤَادُ (اور اللہ بے خیر نہیں ہے ان کا مولیٰ سے جو وہ کرتے ہیں البتہ بعض مابین عاصر

جزا اور کمال نے بعملوں کو فعلوں سے پڑھا ہے اس صورت میں خطاب سوسن کا ہو گا اور ان کے لئے وعدہ ہو گا (یعنی اس قدر پر یہ ہوں گے کہ اے مومن جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں تمہیں اس کا ثواب دیں گے) باقی قراء نے فَعَلُوا کیا ہے پڑھا ہے اس صورت میں یہود کے فعل کا بیان اور ان کے لئے وعید ہو گا (یعنی یہ ہوں گے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں ہم اس سے بے خبر نہیں اننا فعل کی کن کو سراویں گے) تحویل قبلہ پر یہود بخاری نے جناب سرور عالم ﷺ سے یہ کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے کہ بیت اللہ قبلہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں ذیل کی آیت فرمائی۔

وَلٰكِنْ اَتَيْتُكَ لِيُنْزِلَ عَلَيَّ الْوَحْيَ وَمَا يَكُنْ لَّيَّاسِيًّا وَمَا يَكُنْ لَّيَّاسِيًّا (اور اگر آپ نے ہی

آئیں تمام دلائل ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب ملی ہے تو وہ جلدی نہ کریں گے آپ کے قبلہ کی کوئی آیت اللہ میں لام حمید قسم کا ہے اور مَا يَكُنْ لَّيَّاسِيًّا قبلتک جواب قسم کا تم مقام جواب شرط کے ہے حاصل آیت کا یہ ہے کہ اہل کتب کا انکار اور اعتراض کسی شے پر بھی نہیں اس لئے دوسرے کوئی نفع نہیں یہ جو کچھ کہتے ہیں اس کا باعث حسد اور عداوت ہے۔

وَمَا اَنْتَ بِشَاطِرٍ قَلْبَهُمْ (اور نہ آپ ہی ہر دی کہنے والے ہیں ان کے قبلہ کی مطلب یہ ہے کہ اب بیت

اللہ ہمیشہ قبلہ رہے گا کبھی منسوب نہ ہو گا۔ اور یہ اس لئے فرمایا تاکہ اہل کتب رسول اللہ ﷺ سے اپنے قبلہ کی طرف رجوع فرمائے۔ امید ہو جائیں۔ یہود اور نصاریٰ ہر ایک فرقہ کا ایک ملک قبلہ ہے، لیکن باطل اور خلاف حق ہونے میں چونکہ دونوں یکساں ہیں اس لئے فِئَتِهِمْ بَصِغَةٌ واحد فرمایا وَمَا يَكُنْ لَّيَّاسِيًّا قبلتک لہذا ان میں سے ایک یہودی نے دے والا ہے دوسرے کی اور چونکہ یہود کا قبلہ بیت المقدس تھا اور بیت المقدس مغرب میں ہے اور نصاریٰ کا قبلہ مشرق تھا اس لئے فرمایا کہ یہ آئیں میں بھی ایک دوسرے کی موافقت کریں گے۔

وَلٰكِنْ اَتَيْتُكَ اَعْوَدُكُمْ مِنْ اَنْتُمْ مَّا جَاءَكُمْ مِنَ الْوَحْيِ (اور اگر آپ نے ان کی

خوشنوں کا اصرار کیا اس علم حاصل ہو جائے کہ بعد) یعنی بعد اس کے کہ قبلہ کے باب میں آپ کو حق ظاہر اور روشن ہو گیا

اِنَّكَ اِذَا كُنْتَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ (تو بیشک ایسی حالت میں آپ بھی پڑناؤں میں سے ہوں گے کوئی آیت اَتَيْتُكَ اَعْوَدُكُمْ

تفسیر سے کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے اس پر جو توبہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ اہل کتب کا پیغام
 کریں کیونکہ یہ تفسیر شرط ہے اور تفسیر شرط کے صدق کے لئے یہ لازم نہیں کہ اس کے طریق بھی صادق ہوں (مثلاً اگر
 کوئی پیر ضعیف ہوں گے کہ اگر میں جو مانا ہو جائوں تو کلام کام کروں تو اس سے اس کے جوان ہونے اور اس کا کام کرنے کا جو اثر
 باور نہیں آتا) چنانچہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اِنْ كُنْ يٰۤاَهْلَ الْكِتَابِ تَعْلَمُوْنَ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَشِدَّاءُ
 ہوتی تو میں اس کی اول عبادت کرنے والا ہوتا اس مقرر کے موافق اس آیت کا مضمون عصمت کے معانی نہ رہا۔ اگر کوئی کہے
 کہ جب ممکن ہی نہیں کہ آپ ان کا اتباع کریں، تو اس آیت سے فائدہ کیا ہو اور کیوں اس کو بین فرمایا۔ جواب یہ ہے کہ اس
 آیت سے امت کو تہذیب اور تادیب مقصود ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف اہل کتب کی خواہشوں کا اتباع کریں اور تہذیب بھی
 نہایت مبالغہ کی طور مبالغہ بھی بہت ہی درجہ ہے۔ چنانچہ اول تو مقررہ مقصد سے اس مضمون کو موقوف فرمایا اور سرے الام تہذیب قسم کا
 لائے، تیسرے فعل کو ان (اگر) کے ساتھ معلق کیا کیونکہ یہ تعلیق اس پر مناسب دال ہے کہ اگر کچھ بھی اہل کتب کے جائے گا تو یہ
 بھی ظہری طور ہو گا۔ پھر رسول اللہ ﷺ کو یہ جو وجہ جہت ہونے کے یہ خطاب فرمایا تو اس سے اوروں کو نہایت تیز دھمکی ہو گئی
 (جیسے کوئی حاکم اپنی رعایا کے سامنے کے لئے کسی ایسے مضبوط و فرمان بردار سے کہے کہ دیکھو اگر تم بھی ایسا کرو گے تو تیرا پاؤں
 گے یا تمہیں پسینہ پڑے گا جانتے ہو) اہل کتب میں تفصیل بعد اجمل ہے کہ کول سے موصول سے علم کو ممکن ذکر فرمایا۔ پس
 اہل کتب سے اس کی تفصیل فرمادی اور ظاہر ہے کہ تفصیل بعد اجمل میں زور ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ علم کو معروف بلام ذکر
 فرمایا۔ ساتویں جزاء کو ان اور کلام تاکیدیہ اور جملہ اسمیہ سے منکر کیا۔ آٹھویں کلمہ اذا (اس وقت) کہ یہ بھی مفید مبالغہ کو ہے
 لائے۔ نویں سن تبعیضیہ لائے کہ اس سے نہایت مبالغہ ہو گیا کیونکہ جملہ تہذیب علماء میں سے ہے بہ نسبت زید عالم ہے کہ زیادہ
 مبلغ سے۔ دسویں الفاظ العین کو معروف بلام لائے کہ کمال ظلم کو متعنی ہے۔ گیارہویں ظلم کو کسی قید سے متبدل نہیں کیا اس سے
 فائدہ محکم کا ہے۔

الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكِتَابَ يَتَرَفَعُونَ
 (وہ لوگ جن کو ہم نے کتب دی محمد ﷺ کو پہلے جن
 ہیں) حاصل آیت کا یہ ہے کہ اہل کتب کے علماء محمد ﷺ کو خوب جانتے ہیں کہ یہ وحی نیا ہیں جن کا ذکر تورات میں ہے اور جن
 پر ایمان لائے اور جن کی مذکور نے کلام کو حکم ہوا ہے۔ اس تفسیر کے موافق یَعْرِفُونَ میں ضمیر محمد ﷺ کی طرف راجع ہے۔
 بعض مفسرین نے کہا ہے کہ علم یا قرآن کی تحویل قبلہ کی طرف راجع ہے۔ مگر محمد ﷺ کی طرف راجع ہونا زیادہ ظاہر ہے۔ کیونکہ
 اگر قرآن یا علم یا تحویل قبلہ کی طرف راجع ہوتی تو۔

كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَكُمْ مُّؤْتٰ
 (جیسے پہلے میں نے بیٹوں کو) فرمان مناسب نہ تھا۔ بیٹوں کے جاننے سے اسی لحاظ
 تشبیہ دی کہ اپنا بیٹا جو اپنے عزیز ہوا وہ کسی طرح محلی نہیں رہا۔ کتاب جو شخص حضور ﷺ کی نبوت کا اظہار کرتا تھا اس کا بھی
 تعصب اور عداوت تھی۔ میں سب جانتے تھے کہ آپ نبی پر حق ہیں۔ نیز اہل کتب کو ان کی ضمیر قرآن کی طرف راجع ہوتی تو بجائے
 يعرفون انباء ہم کے کما یعرفون انتواء (جیسے پہلے میں تورات کو) فرمان مناسب تھا۔ مروی ہے کہ عمر ابن الخطابؓ نے
 عبد اللہ بن سلام سے دریافت کیا کہ آپ صاحبان رسول اللہ ﷺ کو بے کی طرح کس طرح پہچانتے تھے۔ فرمایا جب میں نے
 حضور ﷺ کو دیکھا تو فوراً میرا ہی پہچان لیا تھا جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں بلکہ اپنے بیٹے سے بھی زیادہ۔ حضرت مرنے فرمایا یہ کیسے
 کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب میں آپ ﷺ کی صفت اور علامات بیان فرمائی ہیں اس سے ہم نے فوراً معلوم کر لیا کہ آپ ﷺ نبی
 پر حق ہیں۔ اور بیٹوں کا بیٹا ہوا تو صرف قرآن ظاہر و محسوس سے معلوم ہوتا ہے ممکن ہے کہ بیٹا کسی اور کا ہو، مورثوں کا کیا اعتبار
 ہے۔ مرنے فرمایا یہ ملک آپ نے کجا کہ اللہ نے آپ کو خبر کی تو خبر دی۔

وَالَّذِي قَرَّبَكُمْ بَيْنَهُمْ لِكَيْتَبُتُوا عَلَى الصُّحُفِ فَلَمَّا بَلَغُوا مَضَاهُمْ رَوَوْا لَكُمْ صُورَهُمْ
 (اور یہ کہ لوگ ان میں ہیں کہ پہچانتے ہیں حق
 بات حالانکہ وہ جانتے ہیں) یعنی محمد ﷺ کی صفت اور آپ کا نبی معلوم ہونا جو تورات میں مذکور ہے اس کو پہچانتے ہیں۔

الحق من ربی (حق وہی ہے جو خدا کی طرف سے ہے) الحق یا تو خبر مبتدا محذوف کی ہے اور من وینک با حائل ہے یا خبر بعد خبر ہے با فاعل فعل مقدر کا ہے۔ تقدیر اس صورت میں اس طرح ہو گی جہاں کہ الحق (آپ آپ کے پاس حق) یا الحق مبتدا ہے اور من وینک خبر ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے حق وہی ہے جو آپ کے پروردگار کی طرف سے ثابت ہے اور جس پر آپ ہیں اور سوائے اس کے جس پر اہل کتب ہیں خلاف حق اور باطل ہے۔

فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُتَمَذِّبِينَ ﴿۵﴾ (سو آپ شک کرنے والوں میں نہ ہوئے) اس کے یا قریہ معنی ہیں کہ آپ ہی لوگوں میں سے نہ ہوں جو اس کے پروردگار کی طرف سے ہونے میں شک کرتے ہیں یا یہ معنی ہیں کہ ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو حق کو باوجود اس کے عالم ہونے کے چھپاتے ہیں اور باوجود علم یقینی ہونے کے شک کرتے ہیں۔ حقیقت میں رسول اللہ ﷺ کو شک سے نئی فرمانبرداری نہیں کہ آپ کو شک ہو ہی نہیں سکتا اور نیز حتی ایسے فعل سے ہوتی ہے جس میں آدمی کو اختیار ہو اور شک ہو جو عدم دونوں اختیار سے خارج ہیں اس لئے شک سے نئی فرمانبرداری نہیں سکتا بلکہ مراد یہ ہے کہ حق ایسی شئی ہے کہ اس میں کسی صاحب نظر کو شک کی گنجائش ہی نہیں اور یا یہ کامائے کہ امت کو اس بات کی تعلیم ہے کہ وہ مومنین کی صحبت اختیار کریں اور معارف کو حاصل کریں تاکہ شک سے پرکند ہو جائیں اور شک والوں کی صحبت سے اجتناب و احتراز کریں۔ کیونکہ ان کی صحبت قسم قسم کے شکوک اور لوہام پیدا کرنے والی ہے۔

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّجُهَا (اور ہر ایک کے لئے ایک سمت ہے جس طرف کو وہ منہ کرنا ہے) ایسی ہی غروب مصافحہ (امت) کے عوض میں ہے۔ وِجْهَةٌ اس جانب کو کہتے ہیں جس طرف منہ کرتے ہیں یعنی ہر سمت اور گرد کا ایک قبلہ ہے اور ضمیر ہوں کی طرف رافع ہے۔ مُوَلِّجُهَا کا دوسرا معنوی وجہہ محذوف ہے یعنی جس کی طرف وہ اپنا رخ کرنے والا ہے چنانچہ عرب ولینہ وولیت الیہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی شے کی طرف توجہ کی جائے اور ولیت عنہ اس وقت بولتے ہیں جب اعتراض کیا جائے اس ماحولے ہُوَ مُوَلِّجُهَا پڑھا جائے اس تقدیر پر معنی یہ ہوں گے وہ پھیرا گیا ہے اس کی طرف۔ حاصل یہ ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ بیش سے اسی طرح ہے کہ ہر ایک امت کا ایک قبلہ مقرر فرماتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے لئے علیحدہ قبلہ بنایا اور محمد ﷺ کا علیحدہ۔ اسی طرح ہر نبی کا قبلہ جدا مقرر فرمایا۔ غرض قبلہ کا مستند عبادات سے ہے کہ جس میں رائے کو دخل نہیں اور نہ کسی خصوصیت مکانی پر اس کا دار ہے اس لئے اس میں نزاع جائز نہیں۔

فَلَسْتَ بِغَارِ الْخَبْرِ (سو تم دونوں نبیوں کی طرف) یعنی احتمال امر خداوندی میں پیش قدمی کرو جس وقت اللہ تعالیٰ بیت اللہ کے احتمال کا حکم فرمائے اس طرف توجہ کرو اور جس وقت کعبہ کی طرف توجہ کرنے کا حکم دے تو کعبہ کی طرف مائل ہو جاؤ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم کرے تم کو نواں کرنا کسی طرح مناسب نہیں۔

أَيْنَ مَا تَكُونُوا لَا تَمْلِكُ مِنْكُمْ جنتی (کہاں تم کوں ہو گے) مطلب یہ ہے کہ تم خلوہ وادی مرضی کے موافق استقبال کرنا نہ کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جَمِيعًا إِلَى اللَّهِ عَلَى قُلُوبِكُمْ ﴿۶﴾ (اے اللہ کا اللہ تعالیٰ تم کو آگاہا جبکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے) ہر حال حق تعالیٰ تمہاری سب کی ادراک میں فرمائے گا اور ہر جہیں بدلہ دینے کے لئے جمع کرے گا۔ اور تمہارے اعمال کے موافق نہیں پاداش دے گا تو کیا انہی بات ہو کہ قبض روح کے وقت تم نماز میں ہو یا نماز سے فارغ ہو چکے ہو یہ ممکن سعادت و فوز ہے۔ ایک ضمیر ولکیلی وجہۃ الذی کی یہ تھی جو ہم نے بیان کی اور ایک معنی اور ہو سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر مسلمان کا ایک قبلہ ہے اگر جنت کعبہ کو جانتا ہے تو وہی قبلہ ہے اس کی طرف منہ کرے اور اگر معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے تو اس کا قبلہ وہی ہے جس طرف دل کو قوی دے اور اگر آبادی کے باہر سواری پر نکل پڑھن چاہتا ہے تو جدھر سواری کا رخ ہو وہی قبلہ ہے۔ تو تم کو چاہئے کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھو اگر سفر میں یا غرض قبلہ کا پتہ نہ ملے تو اس میں حینہ سے نماز میں دیر نہ کرو۔ جس طرح دل کو قوی دے اس طرف رخ نہ لیا کرو۔ خواہ تم شرق میں ہو یا غرب میں جس میں کہیں ہو گے اللہ تعالیٰ تمہاری نماز قبلہ ہی کی طرف کر دے گا اور اسے ایسا کرے گا کہ گویا کعبہ کی طرف پڑھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب قدرت ہے۔

اگر جو ظاہر قرمنا سے ماخوذ نہیں ہے، بلکہ باطن قرمنا اور مینہ بہ مینہ جب محمد رسول اللہ ﷺ سے حاصل کیا جاتا ہے اور اس کے حاصل کرنے کا واسطہ انھیں انھیں اس نور کے نور کوئی طریقہ نہیں اور کسی کی حقیقت کا ادراک بعید از قیاس ہے۔ چنانچہ رحمتیں صدیقین فرماتے ہیں کہ اور اک کے اور اک سے عاجز ہو نا ہی خود اور اک ہے۔ حنظل میں وہ نیک اسیدی سے مسلم میں مروی ہے کہ مجھ سے اب ہر پروردہ فی اللہ عزوجلے اور پوچھا کہ نے حنظل کیا جانے میں نے عرض کیا کیا پوچھتے ہو حنظل تو منافی ہو گیا۔ فرمایا سبحان اللہ یہ کیا بات ہے۔ میں نے کہا جس وقت ہم باہر کا اللہ ﷻ حنظل میں حاضر ہوتے ہیں تو حضور ﷺ ہم کو درخ اور جنت کا وعدہ فرماتے رہتے ہیں اس وقت یہ حالت ہوتی ہے کہ ہم سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور جب وہاں سے چلے گئے ہیں تو پوری بچوں اور بزرگوں کے قصوں میں ایسے مشتعل ہو جاتے ہیں کہ کچھ بد نہیں رہتا ابو بکر نے فرمایا بھائی ابونہ

۱۔ علم اور انکشاف اور طرح سے ہوتا ہے ایک یہ کہ کسی چیز کے عمومی اور خصوصی احوال کو ذہن میں ترتیب دے کر ایک مخصوص نتیجہ اللہ کیا جائے مثلاً آگ کا محرق ہونا اس طرح سمجھا جائے کہ آگ ایک بہت زیادہ شدید حرارت سے منظر ہے اور ہر شے یا عنصر کو منظر محرق ہوتا ہے اس لئے حقیقت آگ محرق ہے جو احرار کے کام چند اصول کی مشورہ ترتیب کے بعد حاصل ہوا اور آگ کا شدید حرارت منظر ہونا تسلیم کیا گیا پھر ہر شے یا عنصر کو محرق ہونا یا یا اس ترتیب فوری کے بعد آگ کا محرق ہونا کچھ شے یا یا یہ انکشاف اور انکشاف یعنی شے ترتیبی کے بعد حاصل ہوا لیکن اس ترتیب فوری کے لئے ضروری ہے کہ اول ذہن میں آگ کا منظر اور شدت حرارت کا تصور موجود ہو اگر آگ کی شدت حرارت کا تصور کرنے سے ذہن عاجز ہو گا تو آگ کے محرق ہونے کا انکشاف نہیں ہو گا۔ علم کی دوسری نوعیت اس طرح ہوتی ہے کہ بغیر ترتیب مقدمت کے نتیجہ کا انکشاف ہی جاتا ہے مثلاً سورج کا ظہور و غروب کی سروری، آگ کی فوری، ہم بطور کسی نور فکر کے سمجھتے جانتے اور محسوس کرتے ہیں یہ نور انہیں علم حصولی اور عملی کی ہیں علم کی ایک اور قسم ہے جن کو علم حصولی کہتے ہیں اس میں تصور و شے کی ضرورت ہی نہیں پر مشق و شے معلوم کی صورت ذہن میں آتی ہے بلکہ انسان کے نفس کے سامنے خود معلوم اپنی پوری حقیقت اور احوال کے ساتھ ہونا جلال و جود ہوتا ہے۔ جیسے ہم اپنے وجود اور اپنی انیت کو جانتے اور یقین رکھتے ہیں کہ ہم ہیں ہمارا تعالیٰ کی ذات و صفات اور میرا مدار کے قہر فوقی و بطولیات و تعلیلی اور ان کا انکشاف ذاتی ترتیب سے ممکن نہیں ہے ذاتی ترتیب میں مقدمات کا علم پہلے سے ہونا چاہئے اور غیبات کے مباحث مشرک کا انکشاف نہیں ہو سکتا پھر بعض عمل بھی غلط بھی ہوتا ہے۔ مباحث اور محسوسات میں بھی انسان کا نظریہ بھی صحیح نہیں ہوتا۔ مباحث کا تو ذہن کی کیا ہی نہیں فکر سے کام لے لیا گیا ہے جیسے تاریکی میں ہر ذریعہ کھانچا ہوا یاں کہ مرید حضرات دریافت فرماتے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فوری نور کسی عمل غیبات کے مباحث کو دریافت کرنے کے لئے کھنک ہے سو ہم ضرور در سالہ ہے ہر طرح حصول قواسمی یعنی ہر طرح راہ ہے۔ جس علم کو ہم غور و فکر کے ساتھ بھی حاصل نہیں کرتے اس کا حصول بغیر غور و فکر کے کسی طرح ہوتا ہے کہ مباحث کے مباحث ہر بار تعالیٰ کی ذات و صفات و انکار و عالم مثال اور میرا مدار کے متعلق ہر کچھ علم رکھتے ہیں اور ہم کو اس سلسلہ کا جو انکشاف ہوتا ہے وہ فوری الحاصل ہے۔ علم انی مینہ میں ہونے سے ہر جہاں اس روشنی کے حصول کا کہ صرف وہاں ہے۔ لیکن ہمارا عقلی اور جان اتنا روشن اور مصنی نہیں کہ ہر راستہ صفات قدسہ اور سو جرات غیرہ اور ہر حقانی مافیہ و مستقبلہ کا ادراک کر سکیں۔ ہم کو ضرورت ہے کہ کوئی قوی روشنی و فلک اس حد نہ پہنچتی ہو جو آئینہ کی طرح روشن و کھلی ہو اس کی پشت پر ماحول کا عکس چھاپا ہو اور سامنے کارن روشن ہو وہاں سے روشنی و فلک کی وجہ سے غیر مادیانہ قدرت کی انسانی شعاعوں کو حاصل کر کے مادی پشت کی وجہ سے اپنے اندر ماحول کے عکس کی طرف سے ہماری طرف نہ اپنے دراز کو نہ ہم پر ہر قائد اور ہر شے کی آئینہ برکت ہے جو علوم فیہ مادیہ اور صفات قدسہ کا نور جھلک بھی ہے اور ہر جہاں علم و حقیقت کو پہنچا دیتا ہے اور وہاں اسی آئینہ کے توسط سے روشنی نور تاباں ہو جاتا ہے ہم اس سران حیر سے اپنے اپنے وجود اپنی چوٹیوں کو بھرا کر روشنی کرتے اور دوسرا ہر جہاں تک اس سران حیر کی روشنی پہنچتی ہے۔ لیکن اس خود روشنی پر قائد و فوری اور فلک کی حقیقت کا ادراک کرنے سے ہم عاجز ہیں۔ ہمارا علم حصولی اور تحقیقی ہمیشہ محسوس کی ظاہری ہمیشہ تحقیقی محسوس کی ظاہری ہوتی ہے مگر یہ فیہ مادیانہ روشنی حصول نہیں ہو سکتی حصولی ہوتی ہے۔ تصور اور تصور کے توسط سے نہیں ہوتی۔ مثلاً ہمارا ماحول کی شکل میں ہوتی ہے مگر ہم اس ادراک کی حقیقت سمجھتے تھامس یہ ایک کیف ہوتا ہے اعلیٰ فہم و فہم ایک تازہ ہوتا ہے اور اک کی رہائی سے علی میں صورتیں کثیر کا یہ قول اپنے اور ایک حقیقت فرمادہ رکھتا ہے کہ ذات صفات کے نور اک اور اک سے تھامس رہنا ہی ہمارے لئے اور اک ہے اللہ اعلم۔

طرف سے ظم ہو رہے ہیں اس کو نشہ کی مراد رکھتے ہیں۔

حضرت مجدد صاحبؒ نے فرمایا ہے کہ نبوت کے کمالات درحقیقہ اعلیٰ کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ جن کو کمالات نبوت درحقیقہ سمجھ رہے ہیں، انہیں اصطلاح شرع میں صدیق اور مشرب کہتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وجود واقعی عطا ہوتا ہے۔ زمین کی اودھت و خیرات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اور شہداء نور بعض ماضین کے بدن کو بھی زمین جس کو کہتے ہیں، حاکم اور اودھت کے نور میں ہوں گے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کا جسم حرام فرمادیا ہے۔ اور امین ماجہ نے بھی ابو القدر دانہ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ بن عبد الرحمن بن مصعب سے روایت کیا ہے جو کہتے ہیں کہ مجھ کو یہ بات پہنچی ہے کہ عمر بن الخطابؓ اور عبد اللہ بن جبر الصدیقیؓ کی قبر سیلاب کی وجہ سے دھنسی گئی یہ دونوں حضرات احد کے دن شہید ہوئے تھے اور دونوں ایک ہی قبر میں دفن کر دیئے گئے تھے۔ جب قبر سیلاب کی وجہ سے خراب ہو گئی تو چاہا کہ انہیں یہاں سے اور جگہ دفن کر دیا جائے، قبر کھودی گئی، کھجواڑی طرح میں کوئی تعمیر نہیں کیا، کھجواڑی میں کھجور کے مٹھے سے مالا لگ کر ان کی شدت کو انہیں نہت چھپا لیا جس پر یہ چمکے تھے۔ خبر پائی گئی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قبر کو نہ کھودا جائے کہ مرد کی حقیقی حالت معلوم ہو جائے کیونکہ قبر میں مرد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حقیقی معاملے ہیں، نیز فرمایا کہ مرد کو دفن کرنے کے بعد قبر میں سے نہ نکالنا چاہئے مگر اس صورت میں کہ زمین غضب کی ہو تو نبی شہید کی زمین ہو، پہلی بار دین کے قرب کی وجہ سے اس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہونا اور اگر نبی کی قبر میں دفن کیا گیا ہو یا مقبرہ آبادی میں آکر پرانا ہو گیا ہو اور وہاں آنے جانے میں قبروں کا خیال نہ کیا جائے اور انہوں نے غیرہ کا گھیر دیا گیا ہو۔ ان صورتوں میں سے کوئی صورت پیش آجائے تو مرد کو قبر سے نکالنا جائز ہے۔ اس پر ہی فقہائے ہے۔ ترمذی نے کہا ہے کہ مرد کی قبر میں سے نہ نکال جائے۔ مگر کسی جہز سے اور عذر بھی جو ہم ذکر کر چکے۔ مستحب یہ ہے کہ میت کو چمال دفن کیا جائے وہیں رہے وہیں کیونکہ بعض صحابہؓ اور عیسیٰؑ عرب میں ہوئے خود ہمارے ان کی قبر کو کھود کر ان کے جنازہ کو زمین لانے اور اس کو اہر رہنے و رہنا مستحب ہے اور اگر ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف لے جائیں تو کچھ حرج نہیں۔ اس لئے کہ حضرت یعقوب علی بن ابی طالبؑ و صلوات اللہ علیہم اجمعین کا انتقال مصر میں ہو اور عذرا کی وجہ سے ان کو شام لے گئے۔

اور حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کا انتقال مدینہ سے چار فرسخ پر ہو اور لوگ اپنی گردنوں پر اٹھا کر مدینہ شریف لانے اور یہ واقعہ ان کے دفن کر دینے کے بعد کہہ۔ ان دونوں کے علاوہ یوروں کی لاشوں کو بھی نقل کرنا مروی ہے۔ کہ جب امیر معاویہؓ کا زمانہ انہیں سرسھاد کے جاری کرنے کا ہوا تو اس کے بننے کی جگہ شہداء احد کی قبریں واقع ہوئیں تو حضرت معاویہؓ نے امانت کر دیا کہ احد میں جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کے وارث سب یہاں آئیں اور سے اپنے لوگوں کو لے جا کر اور جگہ دفن کریں لوگ آئے تو شہداء کو دیکھ کر سب تڑپا رہے اور بال بڑھے ہوئے ہیں۔ انہیں تھک شہید کے، وہیں پر مجاہد زاری کی توخوں کا ایک فوارہ چل رہا تھا جس نے کھور مٹی کھودنے کی حالت میں ایک جگہ سے جرمی کھودی تو تمام جگہ مشک کی خوشبو پھیل گئی۔ اس قصہ کو انہیں نبی شہید سے بھی روایت کیا ہے۔ اور پہنچی ہے کہ اس قصہ کو حضرت جابرؓ سے نقل کیا ہے اور اس میں اسناد اور وہ ہے کہ چھوڑا ہوا ہے کہ وہیں پر بڑا تھا۔ اور خبر پائی کہ حضرت ابن عمرؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب حال خزانہ مر تاتے تو اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گوشت کو نہ کھانا۔ زمین عرض کرتی ہے۔ اے اللہ میں جس کے گوشت کو کیسے کھا سکتی ہوں اس کے جہت میں تو آپ کا کلام ہے۔

۱۔ احادیث شریفہ کے ثبوت کے لئے روایات کافی ہیں پھر شہداء جگہ صدیقین اور انبیاء کی ارواح سے دعویٰ اس میں استقامت باوجود عداوت غیر متین ہے۔ بخاری اور ترمذی جیسے لوگ اس کو صحیح قرار دیتے ہوں تو یہ تو انہیں ان حدیثوں و فقہاء کے متابہ میں اس کا قول ناقابل قبول ہے اس حدیث باوجود صرف اختلاف میں۔ روایات کی صورت میں بعض علماء (جیسے حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ) کہ سرہ کے نزدیک ثابت ہے مام حدیث میں اس کے بھی قائل نہیں۔ فقہاء اہل علم

اور تخفیر کرتے یا خود غفرانے اعتقاد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے فرمایا کہ اگر میں اس علم کو اس ذہن سے بیان کروں تو لوگوں
بھینس سے نہیں دوڑ سکتا۔ فرما کر قرآن کریم میں ہے کہ جب اس علم کی یہ حالت ہے کہ کوئی اسے بیان
نہیں کر سکتا اور اگر بیان بھی کرے تو اس سے مفاد دور ہو اور دل تک نہ پہنچ جاتی ہے۔ تو پھر اس کے بیان کرنے کی
ضرورت ہی کیا ہے حالانکہ ہر گونہ اسے اپنی پیش پڑی بڑی سچ کتابیں تصنیف ہی ہیں جیسے قصص، فکر، فتوحات وغیرہ۔ تو
جواب یہ ہے کہ ان کتابوں سے یہ غرض نہیں کہ عقلیں کو یہ علم حاصل ہو جائے یہ کہ ان کے دیکھنے سے یہ کہ آپ یہ روایات
میں جاوے۔ مثلاً قصہ یہ ہے کہ جو مائتین جذبہ وسوسہ سے مبنی عوم کو ہوتا حاصل کر چکے ہیں وہ ان کو بولی کو دیکھ کر تفصیل پر
فائدہ پہنچائیں اور پھر ان کو ان کی حقیقت کو ظاہر کرے کہ اس سے عقلیں دس تاکہ حضرت ابراہیمؑ کی بیوی ہو جائے اور قلوب مطمئن
ہو جائیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہر گونہ نے تعداد ان قسم کی کتابیں نہیں لکھیں بلکہ طلبہ ہر مکتب سے مستفید ہیں
کی زبان سے لکھ کر انہوں نے انہیں نقل کر لیں۔ اب علوم کے لئے یہ نہ مناسب ہے کہ اگر کسی کتاب کا مفاد ہم پر پاؤں کر کے
کلام میں تو اس پر انکار نہ کریں اور تاہم ان کا اثر نہ کر سکے کی ہر شریعت کے موافق اپنے کام کے معنی انہیں بیان کے موافق اند
حقان کے حوالہ کریں کیونکہ ان کے کلام میں طرح طرح سے مجاز استعارات ہیں اور وہ کسی طرح مختلف شریعت سے نہیں بلکہ سچ تو یہ
ہے کہ کتاب وسنت کا مفاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یہ راست اپنے عقل سے انکشاف دے۔ چنانچہ جب یہ مضمون ہو چکا کہ معارف و
حقائق پر تو ان کا قلوب سے عقل پہلے ہے میں اور اللہ کے دست پر ہوتے ہیں۔ اور حضرت ذر ورمقہؑ کو انہیں بیان کر میں تو یہ
فلوت میں اس انکار کی حلا جیت پیدا کر رہی ہے اور ان کا کلام وہ جناب رسول اللہ ﷺ سے بلا واسطہ ہر سلا کے ذریعہ سے ہوتا
ہے۔ ذیل کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ میں ان کو بیان فرماتا ہے۔

فی القدر موقوف (توبہ اور کھلم کھلو کر) ان کی کھیر نے لگاؤ لگ کر رکھ لی تھی۔ یہ کو مفتوح پر دھنا ہے اور یہی قراءت کے سوا کچھ پر دھنا ہے۔
 اذکرکرم (میں یاد رکھوں گا کہ تم کو اپنا شیخ نے دربار میں نے مسند فرمودی میں ہر چ کے واسطے سے جو میرے تھا کہ تے
 اور میں نے حضرت اہل ایمان سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اذکرکرم کو اپنی کھیر کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے۔ اے رسول اللہ ﷺ تم کھیر کی عورت سے یاد رکھو مثنیٰ میری عورت کرو میں تم کو مغفرت سے یاد رکھوں گا میں تم سے یاد
 رکھوں گا۔ یہ روایت در کرم کی ہے حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ
 میرا صاحب ہے۔ رات کو اقامت رکھتا ہے میں اس سے اسی طرح بخشیتا ہوں اور وہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا
 ہوں اور مجھے اپنے ہی میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو یاد کرتی ہوں اور اگر میں یاد کرتا ہے تو میں اس کی بخشش
 سے بھی بخشیں میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ میری طرف بلاشت پھر آتا ہے تو میں ایک ہاتھ میں اس کے قریب آجوتا ہوں اور اگر ایک
 ہاتھ میری طرف دیتا ہے تو میں ایک ہاتھ کی طرف دیتا ہوں اور اگر وہ میرے پاس میں آتا ہے تو میں اس کے پاس یاد کرتا
 آتا ہوں۔ اس حدیث کے بعد کہ غفری و مسقیم سے روایت کیا ہے در طالعہ جو کہی گئی اس حدیث کو میں نے روایت کیا ہے اور اس میں یہ
 بھی ہے کہ اس حدیث سے فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو جناب رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے انھوں نے بھی انھوں کی گواہی کی ہے اور اس سے

نور عبداللہ بن شعیب سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہر آدمی کے دل میں دو کوغزیاں ہیں۔ ایک میں فرشتہ رہتا ہے اور دوسری میں شیطان۔ جب آدمی کو اللہ کریم تعالیٰ تعز و تعالٰیٰ سے توفیق بخشنے سے محروم ہو جاتا ہے تو

[illegible]

راہِ معصوم اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں یعنی آخرت میں ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں اور اسی طرح وہ نبی بھی ذکر اور مراقبہ کے ذریعہ سے اس کی طرف بازگشت کر پڑے ہیں۔ جب ہر حال میں وہی مرغی دانی سے تو اس نے اگر کوئی نعمت اپنی ہم سے لے لی تو وہ انہیں تصدق دے دے وہ اس سے افضل اور بہتر عطا فرمائے گا۔ **وَبَشِّرْهُم بِأَنَّهُمْ يُخْلِقُونَ لَهُم مِّنْ جَوْشَرٍ** اس کے لائق وہ اس کو خطاب ہے۔ **مُصِيبَتُهُ** اس امر کو کہ وہ کوئی چیز جو انسان کو پہنچے۔ چنانچہ مروی ہے کہ ایک مرتبہ جنابہ رسول ﷺ کے فضل مہر کا قصہ نوٹ کیا آپ نے **إِنَّا بَلَدْنَا وَإِنَّا يَوْمَ الْآزِمَةِ** صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ بھی مصیبت ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ مؤمن کو جو امر یا کوئی چیز پہنچے وہی مصیبت ہے۔ اس حدیث کو بطریق نے ابوالہامہ سے روایت کیا ہے اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی جوئی کا قصہ نوٹ چلایا کرے تو **إِنَّا بَلَدْنَا** دعا کر دے کیونکہ یہ بھی مصیبت ہے۔

ابن ابی حاتم اور طبرانی اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا یہ مصیبت کے وقت **إِنَّا بَلَدْنَا** **وَأَنَا الْيَوْمَ رَاجِعُونَ** پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے واپس بلاتا ہے اور اتار دیتا ہے کہ وہ راضی ہو جاتا ہے۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ مصیبت میں جیسے کلمات اس است کو نصیم کہے گئے ایسے اور کسی کو نہیں سکھائے مگر اگر سوئے امت محمدیہ ﷺ کے کسی اور کو یہ کلمات عطا کیے جائے تو یعقوب علیہ السلام کو عطا کیے جائے عمرائیں بھی میں بتائے گئے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے فرق میں انہوں نے **يَا أَسْفُفُ خَلِي يَوْمَئِذٍ** (اے افسوس یوسف پر) فرمایا اگر یہ کلمات تعلیم کئے جاتے ہیں تو یہی کہتے۔
أَوَّلِيكَ جَانِبَهُ صَلَوَاتُ رَبِّكَ وَرَحْمَتُهُ (یہی ہیں جن پر رحمتیں ہیں ان کے پروردگار کی طرف سے) **أَوَّلِيكَ** سے مراد وہ لوگ ہیں جو صفات مذکورہ کے ذریعہ سے آگاہ ہیں۔ **صَلَوَاتُ** کے معنی نعت میں دعا کے ہیں اور جب اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کریں تو اس سے مراد دعا نہیں ہوتی بلکہ دعا پر جو ثمرہ مرتب ہوتا ہے وہ مراد ہوتا ہے۔ مثلاً برکت، مغفرت، رحمت اور چونکہ رحمت اور برکت کی بہت سی انواع ہیں اس لئے **صَلَوَاتُ** و **رَحْمَتُ** کا مجمع و شام فرمایا اور بحر نظر رحمت کا یہ قیادہ فرمایا۔

وَأَوَّلِيكَ خَيْرُ الْخَيْرِ (یہی لوگ ہدایت پر ہیں) یعنی چونکہ ان لوگوں نے مصیبت پر **إِنَّا بَلَدْنَا** پڑھا اور حکم خداوندی پر رضا مندی کو اپنا شیوہ بنالیا اسی لئے یہی لوگ اور امت پر ہیں۔ مروی ہے کہ حضرت سعید کا ایک فرزند ولیدہ و خدمت پایا تھا تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو تعزیت نامہ لکھا اس میں یہ مضمون تھا کہ اے سعید تمہارے بیٹے کو احکم الحاکمین نے ست سے ثواب کے عوض لے لیا ہے اور وہ اجر صلوة اور رحمت اور ہدایت ہے (غریب سب کچھ جب ہے کہ غمی نے اس مصیبت میں امید ثواب کی راہ لی ہو اور دلایا اور جہان قرآن کی ہو) حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں بہت سی ہیں مگر میں میں صرف ان پر ایک بہترین اضافہ بھی ہے وہ وہ چیزیں صلوة اور رحمت ہیں۔ اور وہ زیادتی ہدایت ہے۔ صابرین اور اہل باہ کی فضیلت میں ہے شہداء و شہداء و شہداء ہیں۔ ہم یہاں نمونہ کے طور پر چند احادیث نقل کرتے ہیں۔

ترمذی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے روز جب دنیا کے مصیبت زدوں کو ثواب ملے گا تو جو لوگ یہاں آسمانوں میں رہیں گے کہ کاش جلدی کھال نہ بنائیں مگر اسی سے کاش جلدی جائی کہ ہمیں بھی یہ نعمتیں ملتیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مسلمان کو جو دنیا کی ہمتیں یا کچھ تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ کاشا بھی اگر پہنچے تو اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ بندہ کو جو مصیبت پہنچتی ہے اور پھر اس پر **وَأَنَا الْيَوْمَ رَاجِعُونَ** **أَوَّلِيكَ** **يَا أَسْفُفُ** کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کا سے ثواب دیتا اور اس کا عذاب مٹا دیتا ہے اور محمد بن خالد مسلمی اپنے باپ سے اور ان کے باپ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب بندہ کے ہمتہ میں کوئی مرتبہ لکھا ہو تو اسے اور محل اس کے ایسے

اہل دیوبند کی یہی حالت ہے (پہلو حضور ﷺ سے چل کر اس بارے میں دریافت کریں) حضور ﷺ کی خدمت میں آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ! حضور ﷺ تو منافق ہو گیا۔ فرمایا یہ کیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کی خدمت میں جب تک ہم رہے ہیں تو آپ ہم کو جنت و جوارح کا ذکر نہ کرتے ہیں حتیٰ کہ یہ معصوم ہو تا ہے کہ سب چیزیں اس کے سامنے ہے اور جب ہم پہلو سے جاتے ہیں تو وہی پہلو اور دنیا کے حدود میں مشغول ہو جاتے ہیں کچھ یاد نہیں رہتا۔ حضور ﷺ نے من کر فرمایا کہ میں نے اس وقت کی جس کے بغیر قدرت میں میری جانا ہے اگر تمہاری پیش و پیشتاری ہو جائے تو تم سے ملا کر تمہارے کچھوں پر زور و ہمتوں میں اگر معاف نہ کرنے کے تقصیر لیکن حضور ﷺ یہ حالت بھی ہو کر رہی ہے (خاص یہ ہے کہ اگر یہی حالت دے تو تمہاری غالب ہو جائے اور کار خیز عالم باطل رہے ہم بھی ہو جائے تو یہ عالم عالم حکومت ہو جائے اور اس عالم کے پیدا کرنے کی حکمت مفقود ہو جائے اس لئے یہی سب سے بڑی حالت بھی ہو گی۔)

ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے علم کے دور حق حاصل کئے ہیں ایک تو ان میں سے تم کو تقسیم کر دیا اور دوسرے کی اگر میں تم میں مناعت کروں تو میرا عقلم کٹ دیا جائے گا میں حدیث کو بخند کرتا رہا ایت کیا ہے۔ شروع حدیث نے مناسپ کہ اس دوسرے علم سے مراد وہ احادیث ہیں کہ جن میں خاتم بادشاہوں اور خلفاء کے نام اور حالات تحریر چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اے اللہ میں ۶۰ ہجری کے شروع سے اور ان لوگوں کی سلطنت سے چلاؤں گا ان لوگوں کی سلطنت سے بڑے ہیں مولوی کی خلافت مرلوے

میں کہتا ہوں کہ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے جو ان شراح نے لکھا ہے کیونکہ چند اختلافات جزیئہ کے علم کو علم کا برحق تصور علوم شرعیہ کا حتم بنانا کسی طرح مناسب نہیں۔ علم کا برحق کہنے اور علوم شرعیہ کا مقابل ٹھہرانے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس علم سے مراد کوئی بڑا علم ہے جو علوم شرعیہ کی مثل اور مقابل بن سکتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس علم سے مراد علم لدنی ہے۔ اگر اس پر کوئی کہے کہ اچھا علم لدنی ہی سہی تو بجز اس میں گھاگھٹنے کی کیا بات ہے تو جواب یہ ہے کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر میں اس علم کو دنیا سے بیان کروں تو لوگ گھاگھاٹ دیں۔ اس اجہال کی تفصیل یہ ہے کہ علم لدنی کے معارف اور علوم کی تعلیم اس دنیاں قال سے ہرگز نہیں ہو سکتی تاہم ہو سکتی ہے تو دنیاں مال سے ایک تھک کا دوسرے تھک پر کس واقع ہونے سے کیونکہ دنیاں سے تعلیم و تعلم چند امور پر موقوف ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ جسے اس قسم کی ہو کہ جو علم آسمانی سے حاصل ہو سکتی ہو اور دوسرے یہ کہ الفاظ اس کے مقابل میں وہ موضوع ہوں اور تیسرے یہ کہ ساتھ کو وضع کا علم ہو اور علم لدنی میں یہ سب امور مفقود ہیں نہ تو علم حصول سے مدد ہو سکتا ہے بلکہ اس کا اور اک علم حضوری سے ہوتا ہے کہ جس سے کسی دقت غصت نہیں ہوتی اور نہ ان معارف کیلئے الفاظ موضوع و نہ اس معین کو علم بالواضع۔ جب یہ بات ہے تو اب جو کوئی ان معارف و علوم کو تعبیر کرے گا ضرور استعارات مجاز کو کام میں لائے گا اور استعارات سے مقصود تین روایتیں ہیں۔ ہوتی بلکہ علوم تو ان استعارات کے مقصود سے کوسوں دور ہو جاتے ہیں، اسی لئے خیال میں پڑ جاتے ہیں اور جو منظم کی سرخو ہے اس کے خلاف معنی سمجھتے ہیں۔ اب باتو منظم کی تفسیر

[illegible]

سوال کرتے ہیں اس سے بڑی بڑی دلیلیں کے جوہر وقت کن کے مشاہدہ میں راقی ہیں موجود ہیں۔ مسوعات کو صیغہ جمع اور ارض کو صیغہ واحد سے ذکر فرمائیے کی یہ وجہ ہے کہ کھڑے ستاروں کی حرکت کی وجہ سے جانتے تھے کہ آسمان متحدہ ہیں اور زمین کے چھوڑنے کی اطمینان آگاہی نہ تھی اور اس مقام پر اس مضمون کو دلیل وحدانیت کے جزیائے میں بیان فرمائیے اور دلیل دینی شے ہو سکتی ہے جو مخاطب کو پہلے سے معلوم ہو۔ اس لئے مسوعات کو جمع لائے اور ارض کو واحد لائے تاکہ فرمایا اور بعض نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ چونکہ ہر آسمان کی حقیقت مختلف ہے اس لئے اس کے چھوڑ کا اقتدار فرمایا اور زمین کی ہریت میں اختلاف نہیں ہر زمین کی حقیقت مٹی ہے اس لئے سے واحد کر دیا اور بعض نے کہا ہے کہ چونکہ آسمانوں کے طبقے آہن میں ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہیں اس لئے انہیں جمع سے تعبیر فرمایا اور زمین کے طبقات ایک دوسرے سے متصل و متصن ہیں راہی لئے اس کو واحد قرار دیا۔ میں کہتا ہوں کہ وجہ اخیر کچھ نہیں نہیں برآب ہے کیونکہ احادیث سے ثابت ہے کہ آسمان اور زمین دونوں کے طبقات میں متصل ہے فسقوہنّیٰ اور تنبیح مسوعات کی تفسیر میں ذمہ متصل لکھ چکے ہیں۔

وَاسْتَبْلَاجِ الْكَلْبِ وَالْهَمَارِ (خود رست دن کی تہہ در وقت شب) معنی روز و شب کا گھومنا اور وقت میں ایک دوسرے کے پیچھے ہونا اور موسم کے اختلاف سے رات دن کا گھومنا یا صحرانوردی ہے کہ گرمیوں میں دن بڑا ہوتا ہے اور سردیوں میں چھوٹا۔

وَالْأَنْطَافِ الْبَحْرِ فِي الْبَحْرِ (اور جہازوں میں جو سمندر میں چلتے ہیں) معنی دیکھو انہ قلعوں نے جہازوں کو کس طرح مسخر کیا ہے یا جہازوں کے کہ ہزاروں لاکھوں میں جو جہاد ہو رہا ہے۔ پھر بھی مجھے فرماتے جاتے ہیں اور فرق نہیں ہوتا ہے کہ واحد اور جمع برابر ہے اسی ازان پر واحد کا صیغہ آتا ہے اور یہی صیغہ جمع کا ہے جب جمع ہو تو اس کی صفت موبت دلی جائے گی اور جب مفرد ہو تو صفت نہ کر ہوگی جیسے اَلْمَرْفُوعِ الْفَلَكِ الْمُنْتَحَوْنَ میں مفرد مرفوع ہے اور وَكُنْهُمْ فِي الْفَلَكِ وَبَرَزُوا بِهِمْ اور تَجَرَّوْهُمُ الْجَوَّ میں جمع مرفوع ہے۔

بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ (جو چیزیں لے کر جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں) کہا ہے تو مصدر ہی ہے۔ اس وقت یہ معنی ہوں گے کہ چلتے ہیں لوگوں کے نفع کے ساتھ یعنی ان کے چنے میں لوگوں کا نفع ہے اور یا موصول ہے اس تقدیر پر یہ حاصل ہو گا کہ اشیاء نافذہ کے ساتھ چلتے ہیں مثلاً ان پر سوار ہوتے اور تہجدی حال لے جاتے اور اپنے دیگر مقاصد حاصل کرتے ہیں۔

وَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنْ الْقَدَمِ وَجْهًا (اور پہلی میں جو اتار رہے تھے) نے آسمان سے) پہلا من بابت اس سے اور دوسرا ایسا ہے۔

فَلَا تَحْبِرَ بِقَدَرِهِمْ (پھر حیات بخشی اس سے زمین کو) زمین کے ذمہ دہ کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اس میں ہدایت کو اکیلا۔

يَعْلَمُ مَوَاقِعَ (بعد اس کی موت کے زمین کی موت سے مراد خشکی اور قحط سالی ہے) (اور پھیلا دئے اس میں ہر قسم کے جانور) مطلب یہ ہے کہ زمین میں چھوٹے بڑے ہر قسم کے جانور پرانے اور حاضر کر دیئے۔ ان میں سے بعض جانور تو اس قدر چھوٹے ہیں کہ دیکھا ہی نہیں دیتے اور بعض اس قدر بڑے ہیں کہ بدین اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قوت کے آدمی انہیں کسی طرح جتنہ میں نہیں اس کے ذہن کا سلف یا تو انزل پر پہنچا اُنہما پر ہے کیونکہ جانوروں کی آلودہ نالودہ زندگی کا دوسرا سرسبز پر ہے اور سرسبز پرانی ہی سے ہوتی ہے۔

۱۔ اس قول کا دوسرا دستور اور اس کے کاسر لیسوں کی عقلی تحقیقات پر ہے دستور اس کے اسلوب اور کے معنی فارابی اور ابن سینا قائل ہیں کہ ہر جسم کا وہ جد امجد ہے اور تمام عناصر کا وہ ایک ہی ہے۔ گوچر کے نزدیک کائنات کے دس حصے ہیں فوہ ہے تو آسمانوں کے ہر ایک دھماکے کے تکرار کا سلسلہ ہے کہ حصول ہی میں ہر عمل اپنے تحت عمل اور قید آہن کی حامل ہے۔ اسی ترتیب نزدیکی کے سوائے اس میں عقل عناصر کی جگہ ہے۔ ۱۲

تو خیر لایع لایع (اور ہواؤں کے پھیرنے میں) کو ذریعہ کے مجھ نے کامیاب یہ ہے کہ ہوا میں بھی مشرق کو
 اور بھی مغرب کو چلتی ہیں، بھی جنوب فارورہ کرتی ہیں، بھی شمال کا بھی مفید ہوتی ہیں، بھی مفر ایک وقت جب میں سورہ
 دوسرے وقت خرم، بھی گرم ہیں، بھی ٹھنڈی، چاہے جانے کہ سورہ ذریعات میں تمام قرآن نے سورۃ لایع لایع میں سورۃ کو
 بسینہ واحد چڑھ ہے اور سورہ دوم میں سورۃ لایع لایع میں سورۃ پڑھا ہے اور میں کے سوا جہاں کسی بھی سورہ لایع لایع
 پڑھا سو واقع ہوا ہے اس میں قرآن کا اختلاف ہے۔ چنانچہ اس سورۃ پر سورہ دوم کہانی کے تصور سے سورۃ الراجح کو بسینہ میں سے پڑھا ہے
 اور سورہ کثف، سورہ جاثیہ، سورہ طہ، سورہ نمل اور سورہ دوم میں دوسری جگہ اور سورہ فاطر میں بسینہ مفر پڑھا ہے اور
 میں کثیر نے اخیر کے چار مقامات میں کہانی اور حروف کا اتباع کیا ہے اور ان میں کثیر نے سورہ فاطر میں اور سورہ نمل میں سورہ جاثیہ
 واحد پڑھا ہے اور پائی قرآن سے سب مقامات میں بسینہ میں پڑھا ہے اور سورہ دوم میں سورہ فاطر میں اور سورہ نمل میں سورہ جاثیہ
 سے پڑھا ہے اور دیگر قرآن نے لایع مفر پڑھا ہے اور سورہ کثف میں سورہ جاثیہ سے پڑھا ہے اور لایع الراجح واحد
 لازم کے جہاں آئے وہاں لایع لایع مفر ہے۔

اور میں جو آسمان اور زمین کے درمیان روکا ہوا
 ذرات حباب المسکونین المسکونین (اور میں جو آسمان اور زمین کے درمیان روکا ہوا
 ہے) کہیں اور مسکون اور زمین کے درمیان ہر کثیف ہے۔ حالانکہ اس کی طبیعت کا مقتضی ہے مسکون ہو جائے
 زمینی اور ہوائی آسمانی یا مٹی سے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اس وجہ سے کہ میں چہرے انکسائی میں کہ کسی کو ان کی خبر نہیں کہ وہ
 کہاں سے آئی ہیں۔ ایک ترک کرکے دوسری طرف مقرر ہے۔

ان سب میں مجھ اور غلوں کے لئے، نیلیں ہیں یعنی حق اللہ میں ان
 لوگوں کے لئے وہ مل ہیں ان میں فکر کرتے اور سوچتے ہیں کہ یہ تمام شریعہ ایسی ذات کے اعتبار سے مارت اور ممکن ہیں ان
 کی ذات میں کے وجود کو نہیں جانتا ہوا یعنی اس کی ہر جہت وجود اور حصہ طریقیوں سے واقف ہوتے ہیں ممکن ہے اور
 حادث ہیں اب لا محالہ کوئی نہ کوئی ان کا صالح ضرور ہے اور وہ صالح ایسا ہے کہ اس کی ذات خود وجود کو مقتضی ہے اور حسی علیہ
 حکم قادر و مطلق تمام صفات کمال سے تراشے اور تمام نقائص اور محو ہے ورنہ اس کا کوئی معاملہ و محارض نہیں۔
 ہے وہ ہر صفت میں یکے کے بعد آکر دوسرا بھی ایسا ہی قادر و خیر ایسی مشا سے ایک خرابی ضرور لازم آئے گی یا تو

یہ حضرت اولیاء کے حق قول کی یہ فکر اور بعض متعین کے اس مسئلہ پر ہے۔ جسے ممکن کہ ذات ایک ہے اور اس کا جو اقلید
 ذات حقیقت کو کہتے ہیں اور وہ اس کی صفت زائد ہے۔ گو ذات ممکن موصوف ہے اور وجود دوسری صفات کی طرقت ایک صفت۔ ممکن
 اس میں حق ہے۔ ممکن، شریعی حق اللہ علیہ ممکن کی ذات وجود کی صفت کے قاضی ہیں ان کا قول ہے کہ حق کی جزا ہے، یہ وہی اس کا وجود ہے
 اور وہ ممکن کا وجود حادث اور واجب کا ممکن ہے اس سے ہر ممکن اپنی ذات میں بھی کسی صفاتی محتاج ہے اس کا وجود مطلق ہے کہ ہے سارا
 سند خود بخود ممکن ہو گیا اس کا وجود ممکن اور غیر ممکن اسے ثانی ملای ہے کہ کوئی اس کا کائنات والا ہے اور چونکہ اس کے ہر ممکن کا صفت
 مناسبت اور وحدت کے لئے اس سے اس کا کائنات والا ضرور صاحب طرقت قدرت اور وہ ہونا چاہئے۔ جسے مقرر کردہ اور منظر اسے
 ایک حادث اور نوازہ حادث سے مزبور اور تمام موجب و نواقس سے مبرا اور ناجائز ہے کہ اس کی جتنی صرف ایک ہی ہو سکتی ہے۔ کوئی اثر
 انھیں متاثر نہ کیا نہ اسات سے لڑنے کی صفت اور نیکند اور تمیں پہلی پر پورا ہوا اور وہ ان کا فعل نہیں ہو سکتا تو کہنے والا ایک ہو گا دوسرا اس کا
 وہ ہو گا دوسرا اس سے متعلق یا اس کا مخالف ہو گا۔ کہ وہ نوازہ ضرور ہو گا۔ کہ ایک کا وجود اس کا لازم ہے کہ وہ آخر ان کے تقدیر پر جو واجب ہو گا
 وہی ممکن الوہیت ہو گا۔ کل کلامی اصطلاح میں اس دلیل کو یہ بیان کرتے ہیں کہ آیت لو کان فیہما احد لا اللہ لیسدنا میں
 اسی کو بیان کیا گیا ہے۔ مگر تفسیر میں اسے اس دلیل کو اس کی کہ ہے۔ جسے جو نے سے انکار کیا ہے اور ہر اس کی ہے کہ وہ ممکن کا فعل کر
 ایک ہی ہو گا دوسرا اس سے متعلق ہو گا کہ لازم آتا ہے نہ امتیاز نہ مگر عام ہے یہ دلیل میں فرمایا کہ ممکن بلکہ رابطہ متعدی کے
 ممکن نہیں اور ممکنہ صلاحت حادث ہے واللہ اعلم

ایک لڑکھنسی پر دو مؤثر دل کا اجتماع لازم آئے گا اور یہ محال ہے۔ ایک لاکھ لازم آئے گا۔ تو یہ مفروض کے خلاف ہے اور یا باہم
ان میں نزاع لازم آئے گا اور یہ نزاع موجب فساد عالم ہے اور عالم کو ہم نہایت انتظام سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ
معبود ایک ہی ہے۔ یزید کو لوگوں کے لئے دلائل موجود ہیں جو غور کرتے ہیں کہ مخلوق میں اللہ کی وحدت کے کس قدر آثار ہیں۔
یہ آثار صاف بول رہے ہیں کہ ہر شے اور شکر کا مستحق ایک اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔

ابن ابی الحدیث نے کتاب المغیر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ جناب سرور کائنات ﷺ نے **إِنَّمَا خُلِقَ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَاخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِأَيِّامٍ وَلَا يُحِبُّ الْأَكَلُ** کو پڑھ کر فرمایا: **مَمْنُون** ہے اس شخص کے حال پر جو حق تعالیٰ کو پڑھے اور پھر خود فکر نہ کرے۔ **لَوْ أَنَّ النَّاسَ سَمِعُوا كَلِمَةَ اللَّهِ** سے کسی نے پوچھا کہ فکر کا عادت درجہ کیا ہے فرمایا: **تَابَ** کو پڑھے اور ان کے مضمون کو سمجھے۔ واللہ اعلم

وَمِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ مَنْ يَكْفِيهِمْ دُونَهُ الْوَلَدُ الْأَمْدَادُ
 شریک: امداد سے مراد توبہ ہے اور یار و آسہ ہے جس کی اطاعت میں کفار کو دین کی ہانک پر دلوانہ محمی عویا ہر دہ جیز ملو
 ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روک دے خواہ وہ کچھ بھی ہو۔

شیخ جو تھوڑی کثرت اللہ عز و جل کی محبت کے (یعنی ان کی ایسی تعلیم اور اطاعت کرتے ہیں جس طرح اللہ کی تعلیم کرتے ہیں محبت اور اطاعت میں اللہ تعالیٰ کو نور کو برابر کرتے ہیں یا یہ معنی کے اپنے معبودوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ مؤمنین اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ چنانچہ کہ محبت لغت میں میلانِ قلب کو کہتے ہیں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَتْلُوهُ (اور جو لوگ ایمان والے ہیں ان کو ان سے زیادہ اللہ کی محبت ہے) یعنی جس قدر کافر اپنے معبودوں سے محبت رکھتے ہیں وہی اتنی اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ چاہتے ہیں۔ کیونکہ وہ شیئین کی محبت تو کبھی متعلق نہیں ہو گی خواہ کچھ خوشی و یاد رکھو، کشائش ہو یا غلی ہو۔ بخلاف کلمہ کی محبت کے کہ ان کی محبت اپنی غرض کی ہے اور وہ غرض بھی وہی ہو۔ اس لئے وہ ایک لونی نبات میں جلتی رہتی ہے اور اسی واسطے شہداء اور مصائب میں معبودوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آج ایک بت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو کل اس کو چھوڑ کر دوسرے کو اقتدار کر لیتے ہیں۔

سعد بن جبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو گولہ جو بتوں کی محبت میں گھل گئے ہو اپنی جان کو اسی دھن میں چاہ کر دیگا اس فرمایاں گے کہ اگر تمہیں ان کی بچی محبت ہے تو ان کے ساتھ جہنم میں جاؤ وہ صاف انکار کریں گے اور ہرگز نہ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے عشق اور دلدل اور دل سے کافروں کے دہرہ و فرمایاں گا کہ اگر تم میرے دوست ہو تو جہنم میں جاؤ وہ سب نعمتیں ہی سب کے سب جہنم میں کو پڑیں گے اس کے بعد ایک منادی ندا کرے گا وَالَّذِينَ آمَنُوا

میں گناہوں کہ آیت کے معنی یوں بھی ہو سکتے ہیں کہ دنیا میں جس کو جس سے محبت ہے اس سے زیادہ مومنوں کو اللہ کی محبت ہے کیونکہ جو محبت غیر اللہ سے ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی سبب اور واسطہ پر مبنی ہوتی ہے یا تو اس سے کسی شخص کی توقع ہوتی ہے یا کسی مغفرت کے توقع کرنے کی امید یا اس کے جہاں سے لذت حاصل کرنے کی وجہ یا اپنے سے کوئی تعلق کسی ہوتا ہے مثلاً بیٹا سے یا باپ۔ تو غیر اللہ سے محبت فی الحقیقت اپنے سے محبت ہے اس محبوب سے محبت نہیں، چنانچہ یہ وہ سبب اگر زائل ہو جاتے ہیں تو محبت بھی چالی ہو جاتی ہے اور اللہ کی محبت ان سبب سے پاک ہے اس لئے وہ باقی رہتی ہے اور پیش رو ہے کہ

اس کے بعد جانا چاہئے کہ کفار کی نظر صرف دنیوی منافع اور لذائذ پر ہے اور اللہ سبحانہ کا جو بڑا نام جانتے ہیں اور اپنے منافع اور مفید کو بندوں یا بندوں یا پوروں اشیاء مہو ہو کر کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اسی لئے انہیں مثل خدا کے پاس سے بھی زیادہ چاہئے ہیں اور جو لوگ کل اھمہ میں سے ہادی اسلام ہیں جیسے حذر، روافض اور خوارج انہیں بھی اللہ تعالیٰ سے اور

چیزوں سے زیادہ محبت ہے کیونکہ اخروی منافع اور مفاد کا نہیں اعتقاد ہے اور اس کے معترف ہیں کہ جہاں کے دن کا نیک اللہ واحد
 تھا ہے اس کی ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو غیر اللہ سے زیادہ چاہتے ہیں کہ دنیا کا فلاح نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
 لیکن اب وہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہی معاملہ رہے گا۔ یہ حال تو ان میں سے ہے جو لوگوں کا ہے جو دیندار و خیر میں اور جو ان میں اور
 ہیں وہ تو اسلئے ہے یا ان کی خاطر ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں لوگوں کو شریک کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ محبت کا بدلہ
 اور ضرر پہ ہے اور وہ بدلہ کرنا اور غناں بھیجے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ بندوں کے افضل اللہ تعالیٰ کے پیدا
 کئے ہوئے نہیں بلکہ بندے خود اپنے افعال کے خالق ہیں وہ تو خداوند کی نجاسات میں واقع ہو کر مشرکین کے ہم پلہ ہو گئے۔ اب
 رہے انصاف والہ جماعت ان کو سوائے اللہ کے اور کسی شے کی محبت نہیں کیونکہ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ بندوں کے افضل کا خالق بھی
 اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کو نفع و ضرر پہنچانے والا سمجھتے ہیں اور جیسے یہ لوگ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے اسی طرح ہم
 بھی غیر اللہ کی نہیں کرتے۔ اسی طرح ان کا بھی اور جب اور سب افضل اللہ ہی کے لئے ہیں۔ اگر کسی دوسرے کی مدح و خیر
 کریں گے تو مجاز اور ظاہر ہو گا لیکن یہ محبت اور بغض ان کا اپنی ذاتی غرض سے لئے ہے۔ خاص اللہ کی رضا مندی کے لئے
 نہیں ہے مثلاً اس خیال سے عبادت کرتے ہیں کہ اگر ہم محبت اور اخلاص نہ کریں گے تو اللہ ہم کو جہنم میں جھونک دے گا۔ یہ تو
 عام شریعت کی حالت ہے اور جو تحقیق اہل سنت ہیں اور وہ سلفہ کہ اسرار محمد اللہ ہیں ان کا مسلک یہ ہے کہ جو محبت کی خوف
 دینی یا دنیوی کی چیز پر مبنی ہو وہ محبت ہی نہیں۔ ان کا قول ہے کہ محبت کی آگ جب محبت کے دل میں شعلہ دہتی ہے تو وہ سوائے
 محبوب واقعی کے کسی کو بھی نہیں چھوڑتی حتیٰ کہ خود اپنا نفس بھی محبت کی نذر میں نہیں رہتا۔ نفع اور ضرر اور مسوا کو کھانا اور کپڑا
 یہ حال ہو جاتا ہے کہ اگر محبوب واقعی کی طرف سے یہ سونل ہو جائے آتی علی الإنسان من حیث مریئہ اللہ عز وجل کہ محبت
 اللہ تعالیٰ کو نہیں کیا انسان پر کوئی ہر وقت قیام ہے کہ اس میں وہ کوئی شے کاغذی ذکر نہیں تھا۔ تو وہ روزین حال سے خوب دیتا ہے۔
 نَعْبُدُ رَبَّ قَوْلَانِي عَلَى الْإِنْسَانِ مُسْتَعِزِّينَ الْقَدِيرُ لَهُ يَكُنْ شَيْئًا تَذْكُورًا وَلَا يَسْخَطُونَ أَيْ اے اللہ ہیں چلک
 انسان پر ایک وقت کیا ایک بندہ درازیا کر رہا ہے کہ وہ کوئی شے تو دل ذکر نہ تھا کہ دن میں اس کا خیال بھی نہ گذرتا تھا (یعنی
 مر جب خاک کو کھینچ لیا تھا اسو اللہ تعالیٰ کوئی شے تھی نہ پہنچا جو بھی غرض نہ تھا اور اس کی وجہ اور تہ یہ ہے کہ عوام کے نزدیک
 سب سے زیادہ قریب شے ان کا نفس ہے اس لئے وہ اپنے نفس کو چاہتے ہیں خود اللہ کی محبت بھی اگر دینی ہے تو وہ بھی اپنے نفس
 کے لئے (مثلاً اس واسطے کہ اگر ہم عبادت کریں گے تو دہل و است و آرام ہو گا) اور تحقیق یہ سمجھتے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو
 انہما خود ہمارے نفس سے بھی زیادہ قریب ہے چنانچہ قرآن ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ يَسْتَكْبِرُونَ (یعنی ہم اس
 سے قریب ہیں نسبت زیادہ قریب ہیں لیکن اسے خام لوگوں کا نفس نظر نہیں آتا اس لئے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنی جان کو بھی نہیں
 چاہتے اور اپنے نفس کو بھی اللہ تعالیٰ کے سے ہی چاہتے ہیں اور اسی طرح ہر محبوب شے سے اللہ ہی کے لئے محبت کرتے ہیں تو
 محبت (وہ الی اللہ ہی لوگوں کو بے خوف و ترس ہے کہ محبت میں سے لوگ ہیں لوگ ہیں خود جب اس پاک کردہ اللہ کی
 محبت میں درجہ ہوتی ہے کہ ہر شے سے محبت اللہ ہی کے واسطے ہو جائے تو اس وقت محبوب کا ستارہ بھی ان کے نزدیک انعام سے
 کم نہیں ہوتا بلکہ ستارے میں انعام کی نسبت اور زیادہ کثیف آتا ہے کیونکہ اس میں اخلاص خوب ظاہر ہوتا ہے بخلاف انعام کے کہ
 اس میں اس قدر انعام ضرر نہیں ہوتا کہ کیونکہ مش مشہور ہے جس کا کھانا اس کا گائے اور قیامت کے روز ان لوگوں کو طی
 ان عطا کردہ کے روز عطا دیا جائے گا کہ اگر تم میرے دوست ہو تو جہنم میں داخل ہو جاؤ وہ شے تمہارے میں گھس جائے گی اس
 وقت عرش کے نیچے ایک پکارنے والا پکارے گا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَسَبُوا حَسَنَاتٍ لَّيْلًا تَبِئَ اِيَّايَ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ جتنی آگ میں
 کوہ ہیں گے۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کی عبادت جہنم کے خوف اور جنت کی امید پر کرتے ہیں تو وہ اللہ کی رضا مندی کے لئے دیہ
 دانستہ آگ کو ہرگز اختیار نہ کریں گے۔ یہ تو اسی سے ہو سکتا ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ محبت اور قرب ذاتی ہو اور بار
 اوست کا حامل ہو۔

کرتے تھے اس لئے لب سنی سے جی میں غلطی معلوم ہوتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت **لَنْ يَضِلَّ الصَّادِقُ** العروۃ نازل فرمائی اور حبیب بنت ابی ترخلہ کی حدیث سے بھی جو ضعیف بنت شیبہ رضی اللہ عنہا کے واسطے سے مروی ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق مردہ میں روزِ داوِاجب ہے اور وہ حدیث یہ ہے حبیب رضی اللہ عنہا کو رد فرمائی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ مخلوق مردہ کے درمیان طواف فرمادے ہیں اور نوگ آپ کے آگے اور آپ سب کے پیچھے ہیں اور اس شدت سے آپ سنی فرماتے ہیں کہ حشید شریف محکم ہوتا ہے اور فرماتے جاتے ہیں کہ اے لوگو! ستواللہ تعالیٰ نے تم پر سنی مشرور فرمادی ہے۔ اس حدیث کو امام شافعی اور احمد رحمہما اللہ نے روایت کیا ہے۔ لیکن اس حدیث کی سند میں ایک روایت جابر بن عبد اللہ بن ماسد میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دارِ قطیف اور مدینہ سے علماء نے ضعیف کہا ہے۔ لیکن ابن جوزی کہتے ہیں کہ حشی نے کہا ہے کہ عبد اللہ بن ماسد میں کچھ ضعف نہیں اور اس حدیث کو ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک اور طریق سے روایت کیا ہے کہ اس میں ایک روایت منصور بن عبد الرحمن میں ابو حاتم نے لکھی کہ نسبت لفظ لا حشیہ (اس کا قول جنت نہیں) کہا ہے اور حشی بن معین نے لکھا ہے کہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ مشرور اور جلالِ مسلم سے بیان کیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ طبرانی کے نزدیک اس حدیث کی ایک حدیث ہے رضی اللہ عنہما سے اور سند میں ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبش کی جاتی میں توفہ تہہ کا دیتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضور سے فرمایا کہ بعد تم خاند کعبہ اور مقدسہ کا طواف کرو۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سنی مخلوق مردہ کو واجب ہے کیونکہ حضور ﷺ نے میمنہ اتر کر شمال فرمایا ہے اور امرِ واجب کے لئے ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جانا چاہئے کہ جو لوگ وجوب کے قائل ہیں ان میں یہ اختلاف ہے کہ قیام سنی واجب ہے یا کن۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو واجب ہے کیونکہ ان کے نزدیک یہ قاعدہ ہے کہ وجوب کی دلیل اگر قطعی ہو تو اس سے کتاب اللہ پر بیادنی جائز نہیں اس لئے وہ فرماتے ہیں کہ سنی بین الصفا والروافح میں رہیں، واجب ہے۔ اگر کوئی ترک کر دے گا تو جہنم میں ایک قسم کا نقصان رہے گا اگر ایک بکرہ یا بچہ کر دے گا تو وہ نقصان جاتا رہے گا اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ رکعت ہے کیونکہ عن کے نزدیک فرض اور واجب میں کچھ فرق نہیں ہے اس پر سب علماء کا اتفاق ہے کہ مخلوق مردہ کی سنی کے سات پیغمبر ہیں اور اس پر بھی اجماع ہے کہ مقامات مردہ تک ایک پیغمبر ہے اور منافک کو لڑائیہ دوسرا پیغمبر ہے اور شافعیہ میں سے جریر طبری، ابو بکر صوفی اور حنفیہ میں سے علامہ طحاوی حنفی سے منقول ہے کہ مقامات مردہ تک جانا اور پھر مردہ سے مغایر جانا ایک پیغمبر ہے جیسا کہ خاند کعبہ کا طواف جہاں سے شروع ہوتا ہے اسی مقام پر ختم ہوتا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ ہر پیغمبر اصناف سے شروع ہوتا ہے تو ان کے نزدیک مقامات مردہ تک ایک پیغمبر اور پھر مردہ سے منافک کو لڑائیہ دوسرے پیغمبر کے لئے ہے اور یہ خود دوسرا پیغمبر نہیں ہے۔

دہلوی دلیل حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اس میں یہ مضمون موجود ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آخری پیغمبر امر وہ پر کیا اور نیز حضور علماء کا عمل ہماری کافی دلیل ہے اور علماء نے اس پر بھی اجماع کیا ہے کہ سنی کے چند شرائط ہیں ایک تو ترشہب ہے اور وہ یہ ہے کہ سنی مقامات شروع کی جائے اور مردہ پر ختم کر دی جائے اور بعض نے جو کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ترتیب شرط نہیں تو انہوں نے غلطی کی ہے۔ دلیل اس ترتیب کی رسول اللہ ﷺ کا اس پر ہدایت کرنا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سنی میں، میں بھی اسی شے سے ابتدا کرتا ہوں جس کا اللہ تعالیٰ نے اول ذکر فرمایا ہے یہ کہ کہ آپ مذہبِ حقیر لے گئے، اس حدیث کو مسلم اور امام مالک و ترمذی و ابن ماجہ و ابن حبان و نسائی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے اور دلہنکی نے اس حدیث کو بعینہ امر روایت کیا ہے اور ابن حزم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے تو اگر میمنہ و امر کی روایت پایہ ثبوت کو پہنچ جائے تب تو اس سے صاف خودست وجوب معلوم ہوتا ہے اور اگر اس کے ثبوت میں کچھ کما کر کیا جائے تب بھی اس سے وجوب مستفاد ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ لوگو! حج کے طریقہ مجھ سے لے لو۔ شاید اس حج کے بعد میں حج نہ کروں اور ظاہر ہے کہ حضور ﷺ نے مقامات سنی شروع کی ہے۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ یہ سنی ایک نہ ایک طواف کے بعد ہوئی چاہئے۔ طوافِ ثلثوں کے بعد ہو یا طوافِ زیارات کے۔ لیکن طواف اور سنی کے درمیان

وقوف عرفہ فاصلہ ہوا اب اگر کسی نے طواف قدم سے پہلے سعی کر لی تو کسی کے نزدیک یہ معتبر نہیں۔ لیکن عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں عطاء کہ اگر کسی نے بعد طواف کر کے توجہ کرے اور واپس اس کی سہارا بن کر ایک کی حد بیٹھ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ حضور ﷺ سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ میں نے طواف سے پہلے سعی کر لی آپ نے فرمایا کچھ حرج نہیں۔ ہمدانی طرف سے جو اب اس کا یہ ہے کہ امت نے اس حد میں پر عمل ترک کر دیا اس لئے یہ شافعی اور نیز ہمدانی دلیل یہ ہے کہ سعی ایک خلاف قیاسی عبادت ہے تو جس کیفیت و طریق سے شرف میں وارد ہوئی ہے اسی طرح کرنا چاہئے اور شرف میں طواف کے بعد ہی سعی آئی ہے اب اس کے خلاف کرنا جائز نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں کہہ آئی اور میں اس زمانہ میں حاضر تھی اس لئے میں نے نہ غلہ کہہ کا طواف کیا اور نہ سقاہ مردہ میں سعی کی اور میں نے یا رسول اللہ ﷺ سے ایسا حال عرض کیا تو آپ نے فرمایا تم تو موائے خانہ کہہ کے طواف کے اور سب کام ایسے ہی کر دو جیسے حاجی کرتے ہیں۔ اس حد میں کہہ نہ سقاہ کی اس حد میں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو طواف سے منع فرمایا اور سب امور کی اجازت دی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نہ حوائف کیا نہ سعی کی اور حضور ﷺ کو بھی اس کی اطلاع ہوئی اور نیز آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ بعد پانی کے غلہ کہہ کا طواف اور سقاہ مردہ کی سعی کر لینا اور مردہ دونوں تھما دے اس سے اتر جائیں گے۔

اب اس قصہ سے صاف طور سے معلوم ہو گیا کہ سقاہ مردہ کے درمیان سعی کرنا حوائف کے خارج ہے اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی سمجھا گیا کہ اگر کسی نے طواف زیارت کیا اور سعی بالکل نہ کی تو بعد طواف قدم اور نہ بعد طواف زیارت، تو اس پر اس سعی کے ترک کی وجہ سے ایک بکری کا داب ہے اور سعی کی قضا نہیں کیونکہ سعی کوئی مستقل عبادت نہیں، بعد حوائف کے اگر جو تو عبادت ہے اور نہ نہیں اسی طرح یہ بھی معلوم ہو کہ اگر کسی نے طواف اور سعی دونوں یا محض ایک یا محض سعی دونوں کی قضا لازم ہے اور سنت یہ ہے کہ جب سقاہ ہمدانی سے تو منہ مرتبہ کہہ کر پڑے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ كَلِمَةُ السَّلَامَةِ وَلَهُ الْأَعْدَدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور پھر دعا کہے اسی طرح تین مرتبہ کرے اور ایسا ہی مردہ پر بھی کرے اور جب سقاہ سے اترنے لگے تو دوڑے نہیں بلکہ اپنا حال چلے جب بطن داوی میں پہنچے تو دوڑے جب اس سے نکل کر مردہ پر چڑھے تو پھر دوڑے موقوف کر دے اور پانی چاہے، لیکن سقاہ پڑے مہیا ہوا مردہ ہے۔

وَصَلَّى نَفْثًا وَخَيْرًا (اور جو اپنے شوق سے کرے کوئی بھی بھڑکے اور کسانے نے نطق کو بَطْلُوْا یا اور نطق طاء سے بصیغہ مضارع جزم پڑھائے اور ایسے ہی قَسَنَ نَفْثًا کو بھی یا سے پڑھائے اور لا تعجب نے صرف اس مقام پر یا سے پڑھا ہے اور باقی قراء نے نَفْثًا ناد بصیغہ ماضی۔ نطق سے معنی طاعت کے ہیں خواہ وہ طاعت فرض ہو یا نفل، یا بد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں معنی یہ ہیں کہ جس نے اپنے شوق سے سقاہ مردہ کے درمیان طواف کیا کیونکہ یہ طواف سنت ہے۔ متعلق اور کھینچتے ہیں کہ سعی یہ ہیں کہ جس نے بعد طواف داب کے زیادہ طواف کیا اور بعض مفسرین نے کہا معنی یہ ہیں کہ جس نے بعد حج فرض کے ایک حج عمرہ اور کیا اور صحت سے کہا ہے کہ مردہ اس سے سب اعمال ہیں حج کی کوئی تخصیص نہیں اس کے موافق معنی یہ ہوں گے کہ جس نے کوئی کام نفس خواہ نماز ہو یا کھانا طواف وغیرہ کیا۔ خیر یا تو مفعول مطلق معذوف کی صفت ہوئے کی وجہ سے منصوب ہے۔ منصوب حذف حرف جریا یہ کہا جائے کہ چونکہ نطق معنی ہائی (کیا) کو شامل ہے اس وجہ سے معذوف نہ دیا گیا۔

قَالَ اللَّهُ تَبَّ لَكَ عِلْمٌ (تو جبکہ اللہ تعالیٰ قدر دان و انک کار ہے) یعنی طاعت پر ثواب دینے والا ہے ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ سعد بن جبیل اور سعد بن معاذ اور عمار بن زید رضی اللہ عنہم نے طہارہ سے کوئی حورات کا مقصود دریافت کیا انہوں نے اس کو چھپایا اور بتلنے سے صرف انکار کر دیا اس پر حق تعالیٰ نے ان کی آہستہ چل فرمائی۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا آتَوْهُمْ مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ رَبِّهِمْ سَاءَ لِمَا يَكْفُرُونَ فِي الْكِتَابِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
 يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعُونَ ﴿٦٦﴾

چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے انہیں علیٰ کمال تکمیل اور ہدایت کی باتیں اس کے بعد کہ ہم بن کر بیان کر چکے لوگوں کے لئے
 کتاب میں، یہی نوک ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتا ہے اور لعنت کرتے ہیں سب لعنت کرنے والے (اللہ تعالیٰ سے مراد وہ
 جلا میں ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی سچائی بخلا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مراد وہ شخص ہے جو میرا رہا اور محمد ﷺ کے اہل بیت کی راہ بتائے
 کتاب سے مراد قرأت ہے۔ لعن کے اصل معنی طرد (دھکے ہے) لاعتن جو لعنت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں خواہ وہ
 ملانگہ ہوں یا من ہوں یا انسان یا زمین کے جانور۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ان پر لعنت کرنے کی درخواست کرتے
 ہیں۔ حضرت بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جہاد میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تھے آپ
 نے فرمایا کہ اگر جب مرے تو اس کی بیعتی پر ہار پڑتی ہے اور اس کو سوئے انسان اور جن کے ہر دے زمین کا چھوٹا سا ستارہ ہے
 اور لعنت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قول يَلْعَنُهُمُ اللَّعُونَ سے تمہارا دل ہے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ اور ابن ابی حاتم اور ابن جریر
 نے روایت کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لاعتن سے سوائے جن و انس تمام مخلوق مر لو ہے۔ قارہ
 کہتے ہیں کہ فرشتے مر لو ہیں۔ عطاء فرماتے ہیں کہ جن و انس مقصود ہیں اور حصن کا بیان اس طرف ہے کہ تمام اللہ کے بندے
 سر ہو اور مجاہد حشر اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قہر پڑے اور بدش بد ہو جاتی ہے تو جانور گناہ کرنے والوں پر لعنت کرتے
 اور کہتے ہیں کہ یہ ان کم ہمتوں کی غصت ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ قَوْلَ رَبِّهِمْ لَقَوْلِهِمْ كَذِبٌ (مگر جن لوگوں نے قہر کر لی) یعنی جن لوگوں نے ظلم کو چھپانے اور دیگر معاصی سے قہر کر لی
 ہے وہ اس سے مستحق ہیں۔

وَأَصْحَابُ الْفُجُورِ (اور فاجر کی) یعنی جو کچھ خرابی کی تھی اس کا تذکرہ کر دیا۔
 وَيَكْفُرُوا (اور صاف صاف بیان کر دیا) یعنی قرأت میں جو کچھ ہے اس کو صاف صاف بیان کر دیا۔
 قَوْلَ رَبِّهِمْ لَقَوْلِهِمْ كَذِبٌ (تو یہ لوگ ہیں جن کی قہر میں قول کر لی کا) قول قہر سے مراد معاف کرنا ہے
 کیونکہ قہر اگر عہد کی طرف منسوب ہو تو اس کے مستحق گناہ سے باز رہنے کے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف منصف ہو تو سزا دینے
 سے رجوع فرمانا مراد ہوتا ہے۔

وَأَنَّ الْكُفْرَانَ كَذِبٌ (اور کفر کو جھوٹ کہنا)
 روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ بدو جب اپنے گناہ کا اقرار کرنا اور قہر کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قہر قبول فرماتا
 ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندہ کے قہر کرنے سے اس شخص
 سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کی سزا کی ایک سنسان جنگل میں گم ہو جائے اور اسی پر اس کا کھانا پنی ہو اور اس کے ملے سے ہالہید
 ہیں کہ ایک درخت کے سایہ میں آکر لیٹ رہے اور وہ اسی ٹکڑ اور درخت میں ہو کہ ہالہید سولی آکر اس کے پاس کھڑی ہو جائے یہ اس
 کی باگ چڑ کر شرف خوشی سمجھا کہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا پروردگار ہوں (یعنی خوشی میں حواس نکالتے رہیں
 اور انہی ملتی باتیں کہنے لگے) تو اس شخص سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندہ کی قہر کرنے سے خوشی ہوتی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا دَأْوًا مَّا نُوا وَهُمْ لَفِئَةٌ أَوْ يَفِئَةٌ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَكِ وَالْأَسْمَاءِ وَآلِهِمْ

(یہ ایک جنم نے کفر کیا اور مر گئے کافر)
 یہی لوگ ہیں جن پر پھانگ ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب آدمیوں کی (اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کو چھپاتے
 ہیں اور بے قہر مر گئے۔ ابو العالی نے کہا کہ یہ لعنت قیامت کو نہ کی جیت کے دن کافر کو کفر کیا جائے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ
 لعنت کرے گا۔ پھر ملانگہ اور آدمی لعنت کریں گے اگر کوئی کہے کہ جس پر لعنت کی گئی ہے وہ بھی آدمی ہے تو وہ اپنے لوہے کیسے

لغت کرے گا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَاقِبَةٌ** (یعنی لغت کرے گا بعض تم میں سے بعض پر) اور بعض نے کہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ خالوں پر لغت ہے اور چونکہ خود بھی ظالم ہیں اس طور سے وہ خود اپنے کو پر بھی لغت کرتے ہیں۔

خُلِدْنِي نَارُ جَهَنَّمَ (ہمیشہ رہیں گے اس میں) نہیں پایا تو لغت کی طرف رجوع ہوگی اور یہ ناری کی طرف صورت اخیر میں ضمیر کو مرجع سے پہلے نہانا کی شق کی عظمت کو ظاہر کر رہا ہے۔
وَلَا تُخَفِّفْ عَنْهُمْ عَتَمَةُ الْعَذَابِ وَلَا نُفُوسُ مُنْظَرُونَ (نہ ہلکا کیا جائے عذاب سے عذاب اور نہ ان کو ملت ملے گی) یہ صورتیں ان الفاظ سے معنی مستدینا سے مشتق ہے اور ان الفاظ سے ماخوذ ہے اس تقدیر پر یہ معنی ہوں گے نہیں انتظار کیا جائے گا کہ کسی قسم کی سعادت کریں اور یا نفوس معنی نہ لگھایا جائے تو اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ ان کی طرف نظر رست نہ کیا جائے گی۔ علامہ ابوالکلی نے فرمایا ہے کہ کفار قریش نے یہ کہنا کہ تم آپ اپنے رب کی صفت اور نسب بیان کیجئے اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ انفلاس اور ذیل کی آیت نازل فرمائی۔

وَالْأَنْفُسُ الَّتِي أُجِدَّتْ (اور تمہارا معبود وہی خدا ہے) اور **وَالَّذِينَ كَفَرُوا** (جو کفر کرنے والے تھے) کی صورتیں سے خود وحدت مشرک ہے اور انہ موہوب کو وحدانیت کی تائید اور تاکید کے لئے ذکر فرمایا۔ **الْهَيْكَلُ** (معبود تمہارا ایک ہے) میں اس قدر تقریر نہ ہوتی اور **الْهَيْكَلُ** میں خطاب عام مخلوق کو ہے کسی خاص گروہ کو نہیں مطلب یہ ہے کہ ان جہان والو عبادت کے بائیں ایک ہی معبود ہے کہ جس کا نظیر اور شریک ممکن نہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ خاص تورات کی کلمات چھپانے والوں کو (جس کا ذکر آیت آخر میں ہے) تو جمع عزیر اور علیہا السلام کو اللہ کا کیا کیا کرتے تھے۔
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (اس کے سوائے کوئی معبود نہیں) یا تو زیادتی تاکید اور تقریر کے لئے الہ کی دوسری صفت ہے اور یا

الْهَيْكَلُ کی دوسری خبر ہے۔
لَتَرْضَيْنَ الْكَافِرِينَ (وہ بڑا رحم کرنے والا ہر بات ہے) یا تو **الْهَيْكَلُ** کی خبر میں ہیں یا مبتدا محذوف کی۔ **الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ** گویا استحقاق عبادت کی جہت اور دلیل ہے کیونکہ جب منعم حقیقی وہی ہے اور تمام نعمتیں نواہ وہ اصولی ہوں یا فرد اس کی طرف سے ہیں تو وہی عبادت کا مستحق ہے۔ **الْهَيْكَلُ** صحت پر مذہبی انہ عبادت میں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے فرماتے تھے کہ **الْهَيْكَلُ** **إِلَهُ** **وَاحِدٌ** **الْبَح** اور **لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ** اور دونوں آیتوں میں اسم اعظم ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ **مَعْدُونُ** خود بھی ابی المعمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں **الْهَيْكَلُ** **إِلَهُ** **وَاحِدٌ** **لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ** نازل ہوئی تو مشرکین کو بہت تعجب ہوا اور بولے کہ اگر معبود ایک ہے تو اس کی دلیل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مندرجہ ذیل آیت نازل فرمائی۔

إِنِّي خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ مِنْ نَارِ (ہے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور میں نے زمین میں جو انسان ہیں جیسے سورج، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ، درخت، پھوس، جواہر، نباتات، حیوانات اور زمین کے حصول کا مختلف ہوا، کوئی مرد ہے اور کوئی گرم ہے۔) ابن ابی سائمر اور ابن مردیہ نے سند معتبر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ قریش نے نبی ﷺ سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ معاف کو سونا بنا دے تاکہ ہم اس کے ذریعہ سے اپنے دشمن پر غالب رہیں اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا کہ میں ان کی یہ درخواست پوری کر دوں گا لیکن اس کے بعد بھی اگر انہوں نے کفر کیا تو میں انہیں ایسے بدلہ میں گرفتار کروں گا کہ پھر کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ رسول کریم ﷺ نے عرض کیا کہ اللہ آپ درگزر فرمائیے اور مجھے جو میری قوم کو اپنے حال پر پھرز دیتے ہیں انہیں ہمیشہ راہ حق کی دعوت کروں گا۔ اس کے بعد اللہ نے آیت **إِنِّي خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ مِنْ نَارِ** نازل فرمائی۔ اس روایت کے موافق آیت کا اصل یہ ہوگا کہ یہ لوگ معاف کو سونا بنانے کا کیا

وَلَوْ يَرَى الْإِنسَانُ ظَلَمَؤَهُ

وَلَوْ يَرَى الْآدَمِيَّةُ ظُلْمًا
 (اور اگر کوئی دیکھے اپنی ناکوں کو جو ظلم میں ہیں) کا صلہ اس عاصی اور بدعتوں کے تیری
 عبادت سے بڑھا ہے۔ اسی صورت میں ذاتی جتنے غلطیوں سے ہر شخص کی طرف کلام کا رخ ہو گا اور مغفول تیری کا اَللّٰہِیْنَ
 ظَلَمُوا ہو گا اور دیگر قرآن نے نبیوں سے بڑھا ہے اس لشکر پر برتری کا قائل یا تو مشرک و اعدائے حق ہوگی جو سامع کی طرف براہِ حق ہے
 اور یا اَللّٰہِیْنَ ظَلَمُوا ہو گا۔ ظَلَمُوا میں ظلم سے اللہ کا شریک نہیں بناؤں گے اللہ کی ہی عبادت کرنا ہے اور ظلم و اِکَا
 مغفول انفسہم ہے یعنی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔

إِذْ يَرْوُونَ الْخُبْرَ آبًا

اَلَّذِيْنَ يَتْلُو الْعِلْمَ اَبَا (بجگہ دیکھیں گے وہ عذاب) بن عامر نے تیروں صیف کھول سے چھ ماہ بڑھا ہے اور
پانی قرآن سے جو اب لو حذف ہے اگر تو کئی کسی صیف حاضر قرات کی چاہے تو جواب کہ اَبَا اَنْطَلِجَا (دیکھیں
گے آپ ایک امر ہو لٹاک) نکالا جائے گا اور تیری صیف و کتاب لیا جائے تو جواب فَنَقُومُ اِنْدَافَةِ شَدِيدِنَا (بے شک سخت دہم
ہوں گے) مقدور مان لیا جائے گا اور لو کہ جواب حذف کر دینے سے یہ فائدہ ہو تا ہے کہ اگر تو کسی ایسے امر پر تپا ہے کہ اس کی
طرف قلب کو میلان اور شوق ہو تو جواب حذف کرنے سے کماں شوق متروک ہوتا ہے اور اگر کسی امر خوفناک پر تپا ہے تو کمال
خوف مستند ہوتا ہے کیونکہ حذف میں تعین تو ہوتی نہیں، جو چاہے جواب مقدور کر لیا جائے۔ تو حذف کرنا کوئی اس کو تیار ہے
کہ یہ امر ایسا ہے کہ اگر دائرہ تو حسب کچھ ہو مختلف ذکر کر دینے کے کہ اس میں تعین ہو جاتی ہے (مثلاً ہماری زبان میں کہنا چاہتا
ہے کہ "اگر زیادہ آتا" تو مطلب یہ ہو کہ اگر زیادہ آتا تو کیا پوچھتے ہو، کیا ہوتا، غضب ہو جاتا یا ہنس
چھا ہو تا اور اذ و نون یا ماضی پر آتے ہیں۔ یہاں مستقبل پر اس لئے "نے" کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تو مستقبل بھی ممکن ماضی
کے ہے جیسے، ماضی کا قرح بھی ہو تا ہے، اسی طرح اللہ کے نزدیک مستقبل کا قرح بھی ممکن ہے۔

إِنَّ الْفُتُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۖ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْحَذَابِ ﴿٦٦﴾

اِنَّ الْقَوْلَ لَفِيْ عِلْمٍ وَّاَنَّ اللّٰهَ شَهِيدٌ اَحَدٌ اَبَدٌ (تو ہوسے خوف کا وقت دیکھیں ہیں
 ہلنے کے ہر طرح کی قوت اللہ ہی کو ہے نور ہے شک اللہ کا عذاب سخت ہے) اِنَّ الْقَوْلَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ حَزْبٌ
 اور جو اب مقدمہ کے متعلق ہیں۔ ابو جعفر کو یہ جواب نے اِنَّ الْقَوْلَ لَوْرِ اَنَّ اللّٰهَ مِّنْ اَمْرِ كُوْمَرُوْہِ كَسْرُوْہِ پڑھا ہے۔ اس
 صورت میں یہ دونوں سوئے مقدمہ کے جواب ہوں گے۔ گویا کوئی سائنس سوال کرتا ہے کہ مضمون بالائی کیلوجی ہے تو جواب کہ شاد
 ہے کہ قوت اللہ کو ہے اور اس صورت میں حکام اَلَّذِيْ يُّرْوٰى الْعَذَابُ پر تاس ہو جائے گا۔ بڑی ہیستہ واحد غائب کی قوت پر یہ
 رجب بھی ہو سکتی ہے کہ نَزَلِ فُلْ قَلْبُہٗ لَوْرِ اَلَّذِيْ يُّرْوٰى فُلْ قَلْبُہٗ لَوْرِ اَلَّذِيْ يُّرْوٰى فُلْ قَلْبُہٗ لَوْرِ اَلَّذِيْ يُّرْوٰى فُلْ قَلْبُہٗ
 مقصود کے ٹھہر لیا جائے اور اس تقدیر پر یا تو امت کے یہ معنی ہوں گے کہ اگر ظالم عذاب اور مصائب و نوبی دیکھتے وقت یہ جانتے
 تمام قوت اللہ ہی کو ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی خدا کو نام سے یہ نور بندوں کے افعال اس کی مشیت اور قدرت سے عاجز ہوتے ہیں اور
 ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے اور یہ چاہنے کے نہیں کو اللہ تعالیٰ دینا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جس کو نہ دے اس
 کوئی دینے والا نہیں اور اس کی قضاء کا کوئی رد کرنے والا نہیں جیسا کہ یہ سب باتیں مؤمنین جانتے ہیں تو ہر مؤمنانہ کا شریک نہ
 سمجھاتے ذات غیر اللہ سے محبت کرتے ہو یا معنی یوں ہوں گے کہ اگر یہ ظلم کرنے والے قیامت کے دن عذاب دیکھنے کے
 وقت یہ بات چاہیں گے کہ تمام قوت اللہ تعالیٰ کو ہے تو سخت اوم ہوں گے اور ممکن ہے کہ اِنَّ الْقَوْلَ لَوْرِ اَلَّذِيْ يُّرْوٰى فُلْ قَلْبُہٗ
 تقدیر پر معنی یہ ہوں گے کہ اگر ظلم کرنے والے اپنے معبودوں کو دیکھنے کے یہ کچھ نقل و ضرور دینے والے نہیں تو جان لینے کہ
 ام قوت اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔

وَتُوعُوا الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنْ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ

اَوْ تَعْلَمُ الْاِنَّا لَنَبْعَثُ مِنَ الْاَشْقَاۗءِ فِى كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا ؕ وَاِذَا الْاَعْدَابُ

سید جواریس کے دوسرے دار جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں نے جنہوں نے پیروی کی تھی انہوں نے جس کے عذاب کا دستور کیا تو میرے اذکار مشروب ہے اور اذکاروں سے بدل ہے۔ وَاِذَا الْاَعْدَابُ میں اذکار ہے اور خدا اس پر سے مقدر ہے اور اذکار علف کا ہے اور علف تیار پر ہے۔ اسی طرح وَقَطَّعْتَ میں بھی دونوں احتمال ہیں اور یہ جزا کی علامت کی قیامت میں اس

وقت ہوئی جب اللہ تعالیٰ سرورِ مہدوں کو اور ان کے چاہنے والوں کو ایک جگہ جمع فرمائے گا اور بعض نے کہا کہ اس طرف اشارہ ہے کہ شیطان آدمیوں سے پیڑ نہی ہو گا۔

وَقَدْ فَتَنَ يَهُودَ إِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَنَحْنُ نَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ (اور لوٹ چائیں تھے ان سے سب تعظیفات) یعنی دنیا میں محبت کے جو اسباب ہیں کہ وہ میان حقے ملا کسی کو نفی کی توقع ہے، کسی کو دلیلِ ضرر کی تفسیر ہے، قیامت کو وہ سب اسباب چلتے رہیں گئے۔ سب اسباب میں اس ذریعہ قربتِ بددینی کو کہتے ہیں جس سے کوئی شخص دوسری شخص سے طے ذرا ہی واسطہ رکھ کر اور دلوں کو سب کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک شخص سے ملنے کا رعبہ ہوتے ہیں۔

وَقَالَ الْكَاذِبُونَ اتَّبِعُوا آلَؤُا۟نَآ إِنَّ كَلِمَۃً فَتَنَتْنِآ مِنْ بَيْنِنَا (اور کہیں گے وہ لوگ ہمنوں نے اتباع کیا تھا کہ اے کاش ہم کو ایک پار لوٹ جاتے تو نگاہ چاہیں ہم بھی مانا ہے) فتنہ آجواب لوہے کی وجہ سے منصوب ہے کیونکہ لوہے میں بھی شیت ہے۔

كَلِمَۃً تَنۢبِہُ ذَا عِلۡتٍ ؕ كَلِمَۃً لَّكَ يٰۤاِيُّهَا الَّذِيۤنَ اٰمَنُوۡا لَعَلَّكُمْ تَحۡذَرُوۡنَ (جیسے یہ لفظ ہو گے قرآن ہم سے اس طرح رکھائے گا کہ انہیں ان کے عمل ان کے افسوس دلانے کو) یہی امر اہلِ قلوب سے ہو تو حسرت انہیں کا میرا مفعول ہو جائے گا اور نہ جان بگا۔ تفسیروں کا اہلِ غور ایک کام کو چھوڑنے اور نئے اوقات کو بیوقوفانہ وضع کرنے پر غور کو نہ اہمیت اور شرمندگی ہو گی اور اللہ کی بارگاہی اور تہا کو دنیا پر ترجیح دینے سے حسرت اور افسوس ہو گا۔

معدنی نے کہا ہے کہ کلمہ اور اللہ کی اطاعت کرتے اور اس اطاعت پر انا کو جو روزِ جنت جنت میں ملنے وہ قیامت کو ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ اگر تم اللہ و رسول کی اطاعت کرتے تو ہمیں یہ روزے ملنے پھر ان کے سامنے ہی وہ سب درجے سوائے ان کو تقسیم کر دیے جائیں گے، تو اس واقعہ سے مست ناہم ہوں گے اور حسرت و افسوس کر کے روئیں گے۔

وَمَنۢ يُّضِلۡهُمۡ يَغۡضِبۡ جِبۡرِیۡلَ بْنَ اِلۡہٰی (اور وہ بھی دو رخ سے نہ ٹھیں گے کو نہ اہم بخار جہنم اصل میں کیا بغیر جہنم تھا۔ جملہ فتنے سے جملہ اس لئے جانے لیا کہ بطور مبالغہ یہ سمجھا جائے کہ جہنم میں ہمیشہ کے لئے جہنم کے اور اس لئے کہ نجات اور خلاصی پانے سے بالکل مایوس ہو جائیں، جہنم اعلیٰ میں نہ تھا بلکہ نیچر۔

یٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اٰتُوا زَكٰتَکُمۡ مَّا تَرَکُمۡ مِّنۡ اَمۡوَالِکُمۡ (اے لوگو تمہارا ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں) بسببِ قیامِ شیفہ و خواہد و عمارتیں صعدہ و غنایاں بے لے اپنے آپ پر مست ہی چیزیں جیسے حرث اور انعام اور غیرہ اور ساہ و دام و صلیہ و غیرہ حرام کر لے تو آیت یٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اٰتُوا زَكٰتَکُمۡ مِّنۡ اَمۡوَالِکُمۡ

حَلَالًا وَحَلٰلًا (حلال اور حرامی) حلالاً یا تو کُلُوْا کا مفعول ہے یا مافی الارض سے حال سے اور غنایاں الارض میں منہجیضہ ہے۔ جس کو کہہ رہے ہیں مفسرین اسلام نے صحیح کیا وہاں حلال ہے کیونکہ اصل ہر شے میں حلال ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَلٰلٌ لَّکُمۡ مَّا فِیۡ الْاَرۡضِ حَیۡثُ مَا کُنۡتُمْ (جیسا کہ یہاں کیا تمہارے لئے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب

وَلَا تَتَّبِعُوا لِمَا یَغۡضِبُ الشَّیۡطٰنَ (اور نہ پیرو شیطان کے قدموں پر) یعنی شیطان کی پیروی کر کے خواہش نفس شہامت پر دلوں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہ بناؤ اور بغیر ایمان حاضر و کائنات، مخلص اور یعقوب نے خطوط کو تقسیم خاتمِ برحقانہ خود دیگر قراء نے طام کو سنا کہ کر کے پرند ہے۔ ضررِ طام کے ساتھ ہوا سکون کے ساتھ جہاں پر یہ لفظ خصوصاً کی جمع ہے اور خصوصاً ملنے والے دونوں قدموں کی درمیانی مسافت کا نام ہے یہاں خصوصاً سے مراد شیطان پرست ہیں۔

اِنَّ لَّکُمۡ عِنۡدَ اللّٰہِ عِلۡمَ (بیک رو تمہارا اکلاد دشمن ہے) شقیق کے یا تو یہ معنی کہ ان کی عدولت اہلِ بصیرت کے نزدیک بہت ظاہر ہے اگرچہ بظاہر جس کو یہ کہتا ہے، ان سے اس کی مخالفت اور اس کی دشمنی دیکھنے ہی کے سبب آیت اُولَۤئِکَ اَعۡتَدَ اللّٰہُ عَذَابًا لَّہُمۡ (دوست) اسے خیر کیا ہے اور یہی معنی کہ عدولت کو ظاہر کرنے والا ہے، چنانچہ آدم کے

فرمائے کہ جہاں سے تھک بات ملائی تو کیا جواب دیتے ہیں۔

[illegible]

مَا الْقَيْنَا عَلَيْهِ اَبَاءَهُمْ (اس پر کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دلو کو پلایا ہے) ان سے مراد یوں تو جملہ کوراست ہے اور

یا بعض حلال کو حرام سمجھتے۔

أَوْ كُؤُكَا نَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿٥٥﴾

یا ہنس حلال کو حرام سمجھتے
اَوْ كُؤُكَانَ اِنَّا وَهَدُوْهُمۡ لَیَعۡقِلُوْنَ شَیْئًا وَّلَا یَهۡتَدُوْنَ ۝۱۰

(بھلا اگر فن کے باپ دلو ایک بھی نہ
سمجھتے ہوں اور نہ اور است پر جلتے ہوں کو او اصل میں ہے تو علف کے لئے لیکن اولو کان میں کہتے ہیں کہ واؤ تعجب کا ہے
اور اس پر ہمزہ استعظام کا موقع کے لئے ہے تقدیر عبادت کی ہے اَنْتَبِہُوْنَ اِنَّا لَنُکَانَ اَبَاوَهُمْ یَعۡقِلُوْنَ وَّلَوۡکَانَ
اَبَاوَهُمْ لَایَعۡقِلُوْنَ) کیا ہے باپ دلو کا اجل کر میں گے چاہے باپ دلو نے فن کے سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں (مرد جملہ حذف
کر دیا گیا۔ یہ جملہ ترکیب میں حلال ہے۔ لفظ شیننا سخت میں لگی ہے اگر عام ہو گیا ہے تو معنی اس کا یہ ہے کہ وہ کچھ نہ سمجھتے
ہوں، اگر وہ تو مست ہی ہائیں سمجھتے تھے اس لئے یہاں ایک قید کا لٹا دیا جائے کہ مستی دینی امور بالکل نہیں سمجھتے اگرچہ دنیا کے
دعوت دے سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ آیت حدود کے بارہ میں نازل ہوئی تھی تو یہ کہیے کہ سمجھتے ہیں کہ فن کے باپ دلو کچھ نہ
سمجھتے ہوں کیونکہ وہ تو قورات کے قبیح تھے تو جواب اس کا یہ ہے کہ وہ قورات کے ہرگز مطلع نہ تھے اگر وہ قورات پر عمل کرتے تو
عین علیہ السلام پر ایمان لے آتے۔ یا یوں کہا جائے کہ یہ کلام بغیر تفسیر کے بے لور حاصل یہ ہے کہ یہود نے شاید اپنے باپ
دلو کو قورات کی تحریف کرتے ہوئے پایا ہوگا۔ اسی واسطے یہ خود بھی تحریف کرتے ہیں اگر فن کو قورات کا شیخ پاتے تو یہ خود
اسلام کے طالب اور مستحق ہوتے نہ کہ مخالف (جیسے کوئی برکام کرے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تمہارے باپ دلو ابھی ایسے ہی ہوں
تھے)

وَمِثْلُ الدِّينِ كَقُرْءَانٍ مِثْلِهِ الَّذِي يُنْعِمُونَ بِهِ لَا يَسْتَعْمِلُهُ الْدُّعَاءُ وَبَيْنَهُمَا

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الْيَهُودِيِّ بْنِ مَرْيَمَ إِذْ يَقُولُ سَتُكْفَرُونَ بِآيَاتِي أَنْ أَدْعُوكُمْ فَلَا تُفَتِنُوا إِلَيَّ الْيَهُودِيِّ بْنِ مَرْيَمَ إِذْ يَقُولُ سَتُكْفَرُونَ بِآيَاتِي أَنْ أَدْعُوكُمْ فَلَا تُفَتِنُوا إِلَيَّ الْيَهُودِيِّ بْنِ مَرْيَمَ إِذْ يَقُولُ سَتُكْفَرُونَ بِآيَاتِي أَنْ أَدْعُوكُمْ فَلَا تُفَتِنُوا إِلَيَّ

لوگوں کی کہ کافر ہیں اس شخص کی کیا ہے جو چلا چلا کر ایسی شے کو پکار رہا ہے جو کچھ بھی سوائے پکارنے کے اور جاننے کے نہیں
 (نستغنی) یعنی اور اسی طرح نصیحتی چمڑا ہے کے کر یوں پر چلائے اور تو کو تڑپنے کو کہتے ہیں۔ اگر یہ آیت بت پرستوں کے بارے
 میں ہو تب تو سہل ہے کچھ نہ دلیل تو یہی کی ضرورت نہیں۔ حاصل یہ ہو گا کہ بتوں کو پکارنے اور ان سے حاجت طلب کرنے کی
 ایسی مثال ہے جیسے کوئی جانوروں کو پکارے کہ وہ سوائے ادا کرنے کے خاک بھی نہیں سمجھتے اس تقدیر پر یہ آیت مفسرین میں
 آیت لَا يَسْتَعِزُّوْا دَعَاكُمْ وَلَا تَسْتَعِزُّوْا دَعَاكُمْ (نہیں) کہتے ہیں وہ پکار تمہاری اور اگر تمہیں تو جواب نہ دیں
 گے) کے قریب فریب ہو جائے گی اور یہ فضیل فضیل مرکب ہو گی (یعنی ہر جزو مثال کا مثال لے کر ہر جزو کے مشابہ اور
 ضروری نہ ہو گا بلکہ صرف تشبیہ پکار کے مقبول اور بے فائدہ ہونے میں ہو گی اور اِلَادَعَاہُ وَاذْعَاہُ سے بھی کچھ قید تشبیہ میں
 لازم نہ آئے گا) فساد یہ تھا کہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ بت جو فضیل لے جس میں شایہ امر کہا جاتا ہے کہ تو تڑپتے ہو لہذا تو تو تڑپتے
 سے بھی معزا ہیں بلکہ اگر اس آیت کو یہود کے بارے میں کہا جائے تو اس وقت معنی آیت کے یوں ہوں گے کہ اے تمہے
 آپ چون کہ اسلام کی طرف دعوت فرماتے ہیں اور وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دلائی القدا کرتے ہیں، تو اس جواب کی

ایسی مثال ہے جیسے کوئی بہائم کو آواز دے یعنی جیسے بہائم کو آواز دینا بالکل مکمل اور بے سود اور حماقت ہے اسی طرح ان کا یہ جواب مکمل اور غیر مقبول ہے اور اس آیت میں کفار کو بہائم سے تشبیہ دیا منکوح ہے۔ اس فقرہ پر یہ چاروں کی ضرورت ہو گی اور وہ بتا دیں یہ ہے کہ یا تو مشکل اللہ یعنی بے پہلو و مشکل مقدور مانا جائے اور یہی یعنی الذین کفروا ہے پہلے مضامین مخالفہ بتا دیں اور ضروری ہونے سے منقول ذابھی الذین کفروا الخ۔ معنی آیت کے پہلی صورت میں یہ ہوں گے کہ محمد ﷺ آپ کی لہر کا فرد کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی بہائم کو آواز دے یعنی آپ کو تو کیا مثل دے دینے والے کے ہیں اور یہ کفار مثل بہائم کے ہیں اور دوسری صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ جو شخص کفار کو سلام کی طرف بلا تا ہے اس کی مثل ایسی ہے جیسے کوئی جانور دل کو پکڑے یا یہ توجہ کی جائے کہ اللہ ہی یسعی سے پکارنے والا ضرور نہ لیا جائے بلکہ جس کو پکارا گیا ہے یعنی بہائم وغیرہ کو لے جائیں اور ایسا استعمال کلام عرب میں شائع ہے کلام کو بدل لیتے ہیں چنانچہ بولتے ہیں ملائکہ یخالفونک خوف الانس والجن لفقول کے اعتبار سے معنی یہ ہیں کہ فلاں شخص تم سے ایذا دے جیسے شہر ذرا ہے دور مرنے سے کہ ایذا دے جیسے شہر سے دور اٹھ کر تھائی فرماتے ہیں ان مضامینہ لیسوا وبالغضبہ الغلی معنی یہ ہیں کہ تمھیں اس کی بے شک شک جاتی نہیں۔ حماقت سے دور مرنے سے کہ ایک حماقت اس کی کجیوں سے ٹھک جاتی تھی۔

اس فقرہ پر یہ مطلب یہ ہے کہ کفار اپنے باپ دادا کی عقیدے کے ایسے پیچھے پڑے ہیں کہ جو احکام ان کو سنائے جاتے ہیں ان پر کان نہیں دہرتے اور ان میں غرور و فکر سے کام نہیں لیتے۔ بہائم کی سی حالت۔ یہ کہ ان کو خود انکے ہی تلامذہ آواز سننے کے سوا اور کچھ نہیں سمجھتے یا یہ معنی ہوں گے کہ یہ ہود اپنے باپ دادا کا اتباع کو کرتے ہیں لیکن ان کو ان کے حقیقت حال کی خبر نہیں جیسے بہائم ہوتے ہیں کہ آواز سننے ہیں اور سمجھتے نہیں فنا کے باپ دادا کا تو یہ حال تھا کہ تورات کے منسوخ ہونے سے پہلے تورات کے بتائے ہوئے احکام کا اتباع ذکر کرتے تھے اور محمد ﷺ کو قرآن کا انتظار کرتے تھے اور ان کی یہ حالت ہے کہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم تورات کا اتباع کرتے ہیں، لیکن واقع میں اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ تورات تو بتلا رہی ہے کہ قرآن اور محمد ﷺ پر ایمان لاؤ اور یہ اس کا صاف انکار کر رہے ہیں۔

صَلُّوا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوا عَلَیْہِ (بہرے، گوئے، مانگے ہیں) سَلِّمُوا عَلَیْہِ سَلَامٌ عَلَیْہِ (یعنی اس سے پہلے فضل ذم (ذمت کے گئے) مقدور مانا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کفر آیات کو فکر سے نہیں سنتے اس لئے بہرے ہیں اور وہ کلمات خبر میں کی زبان سے نکلے ہیں اس لئے گوئے ہیں اور بدایت کو دیکھتے نہیں اس وجہ سے اندھے ہیں۔)

فَقَدْ عَلِمْتُمْ لَیْقَیْلُوْنَ (سود کچھ نہیں سمجھتے) یعنی چونکہ ان کی غرور و غفلت میں غلط واقع ہو گیا ہے اس لئے وہ حق کی بات کو سمجھتے نہیں اور حق تعالیٰ نے لذیذ اور حلال نعمتیں کھاتے کا حکم فرمایا اس کے بعد حلال کھانے کی غایت سے اور غرض یعنی شکر کرنے کا امر فرماتے ہیں، لیکن چونکہ اس امر اور اس کی غایت میں اور مضامین بھی درمیان میں آگئے تھے اس لئے اس امر کو بھرا ہوا فرماتے ہیں اور چونکہ شکر حاصل اعتبار اہل ایمان کا ہے اس لئے یہاں ثَابِتُہَا الذِّیْنَ اٰتٰہُمُ الْاَلٰح سے خطاب فرماتے ہیں۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا کَلِمَاتٍ مَّا زَیْرٌ فَعَلْتُمْ (اے ایمان والو! ہم نے جو تم کو رزق دیا ہے اس میں سے کھانا حلال اور ستھری چیزیں)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود پاک ہیں اس لئے پاکیزہ ہی چیز کو قبول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو حلال کھانے کا حکم فرمایا جیسا کہ پیغمبروں کو بھی یکن فقر فرمایا ہے چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا کَلِمَاتٍ مَّا زَیْرٌ فَعَلْتُمْ (ای پیغمبر حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو) اور فرمایا یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا کَلِمَاتٍ مَّا زَیْرٌ فَعَلْتُمْ۔ پھر فرمایا کہ آدمی سفر طویل کرتا ہے اور دعا کے لئے آٹھ نماز کر اللہ تعالیٰ سے دعا میں مانگتا ہے اور بالآخر ہوتے اور غلبہ ہووے ہیں یعنی مسلمان قبولیت دعا کے سارے مجتمع ہیں، لیکن

اس کا مکہ، چنانچہ ہر مذہب حرام ہے اور حرام رزق سے جس کی غذا ہے بھرد دعا کیے قبول ہو

وَأَشْكِرُوا لِلَّهِ إِنَّكُمْ لَعَلَّيْكُمْ تَعْبُدُونَ ﴿۳۰﴾ (اور شکر کرو اللہ کا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو) مطلب یہ ہے کہ اگر تم خاص اللہ ہی کی پرستش کرنے والے ہو اور اسی کو مولا جانے ہو تو اس کا شکر کرو۔ کیونکہ عبادت کی تکمیل بغیر شکر کے نہیں ہوتی۔ سرور عالم ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے دین و اس کے ساتھ ایک بہت بڑا حیرات فک دھند ہے وہ یہ ہے کہ کن کو پیدا تو میں کرتا ہوں اور وہ میری عبادت کرتے ہیں اور میں رزق دیتا ہوں اور وہ ان لوگوں کا شکر کرتے ہیں۔ اس حدیث کو طبرانی نے مسند اثنی عشرین میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں اور بیہقی نے زاد المعاد میں نقل کیا ہے۔

اللہ اعلم بالصواب (اس نے تو حرام کیا ہے تم پر مردار) ابو جعفر نے ائمتہ کو تمام قرآن میں لکھ دیا ہے ہر جگہ پر قرآن میں مشورہ پر جواب اور بعض میں نہیں۔ ہم انشاء اللہ عنقریب مفصلہ ذکر کریں گے۔ اگر کوئی یہ شبہ کرے کہ لفظ انسا (سوئے اس کے نہیں) مفید صحر کہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ نے سوئے مردار اور خون کے اور کوئی شے حرام نہیں فرمائی حالانکہ بیگزول چیزیں حرام ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ حقیقہ کے نزدیک کوفہ کے نوجوانوں کا قول حلال اور پسندیدہ ہے جو دن کے نزدیک لفظ انسا صحر کے لئے نہیں، بلکہ یہ مقدس حرف تحقیق اور ایمانہ سے مرکب ہے اور اگر باغرض صحر سے موافق کیمت کا ترجمہ کیا جائے اور انسا کو صحر ہی کے لئے رکھا جائے تو یہ صحر حقیقی نہیں بلکہ اضافی ہے۔ یعنی ان چیزوں کے اعتبار سے صحر ہے، جن کو کفار نے اپنی طرف سے حرام کر لیا تھا جیسے خیر و مایہ و دملہ و دھابہ وغیرہ اللہ اعلم۔

مسند اس جگہ کو کہتے ہیں جو بغیر ذبح کے مر جائے مگر اس میں اپنی قید اور ہے کہ ذبح ہونے کی اس میں شرعاً کفایت بھی ہو۔ اب اس کے موافق کھانسی اور مری ہوئی انڈی کی سیج سے نکل جائیں گے۔ قویہ قویہ کی جائے کہ تعریف جہ میں تو ان کو داخل رکھا جائے لیکن یہ کہا جائے کہ حدیث نے ان کی کھانسی کی ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ وغیرہ حاکم نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نہ کھانسی کے لئے مردار اور دو خون حلال کر دیئے گئے۔ مردار تو کھلی ہوئی اور خون جگر اور کلی اور اسی طرح جو گوشت زندہ چاندور سے علیحدہ کر لیا جائے۔ وہ بھی حکم حدیث مردار کے حکم میں ہے۔ چنانچہ ابو داؤد اور ترمذی و حاتم اللہ علیہما نے ابن واقدی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو گوشت زندہ چاندور سے کاٹ لیا جائے وہ حلال ہے۔ علماء نے اس پر اجماع کیا ہے کہ مردار کی کھانسی اور شراب اس کی قیمت کھلا اور اس کی چربی اور کھال سے بغیر و باقی کے منع اٹھا جائے اور باقی رہے۔

چنانچہ صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے جس سال مکہ حج ہوا عقد رسول اللہ ﷺ سے مکہ میں سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب اور مردار اور طور اور ہن کی کھ کو حرام فرمایا۔ کسی نے پوچھا رسول اللہ ﷺ مردار کی چربی کا کیا حکم ہے لوگ تو کشتیوں میں مانس کرتے ہیں اور کھالوں میں اس کا روغن لگاتے اور روشنی سے اس کی منع ہوتے ہیں۔ فرمایا اب حرام ہے۔

پھر آپ نے فرمایا کہ یہود کو خدا انکھوے اللہ تعالیٰ نے ان پر مردار کی چربی حرام فرمائی تھی، انہوں نے اس کو پھل کر اس کی خرید و فروخت کی اور اس کی قیمت کھائی۔ نیز حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نہ ایود کو کھوے و نہ ان پر مردار کی چربی حرام ہوئی، انہوں نے اسے پھل کر پینا شروع کر دیا۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم و حاتم اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور امام شافعی و احمد اور چاروں اصحاب سنن نے عبد اللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں وہار سے پاس رسول اللہ ﷺ کا اس مضمون کا نط آیا کہ کھوے مردار کی خیرہ پس کھال اور اس کے پٹے سے فائدہ مند و نہ ہو۔ ابو داؤد نے اپنی روایت میں انکار فرمایا کیا ہے کہ یہ اللہ آپ کی وفات سے ایک ماہ پیشتر کا ہے اور امام احمد کی روایت میں ایک ماہ و دو ماہ پہلے آیا ہے۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مردار کے کسی جزو سے منع نہ ہو۔ اس حدیث کو ابو جگر شافعی نے

روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی سند حسن ہے۔

اور ابو داؤد اور نسائی و حاکم رحمۃ اللہ علیہم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے درندوں کی کھال سے صیغہ فرمایا ہے۔ حاکم نے ابو داؤد علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ درندوں کی کھال کو قریش بنانے سے منع فرمایا ہے اور معاذیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے جیتوں کی کھال پر سولہ ہونے سے منع فرمایا ہے۔ اور احمد و نسائی رحمۃ اللہ علیہما نے مقدم ابن سعد بکرب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے درختوں اور پتوں کی کھال کے کنبوں سے صیغہ فرمایا ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس کبڑے میں چنے کی کھال ہو قریش اس سے علیحدہ رہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا مردار کی کھال سے بعد دباغت کے بھی صیغہ ہوتا جائز ہے یا نہیں۔ ابو حنیفہ اور شافعی و مسلمانہ کا تو یہ مسلک ہے کہ دباغت کے بعد کھال پاک ہو جاتی ہے اس سے نفع اٹھانا بھی جائز ہے اور اس کی بیخ بھی جائز اور امام احمد و مالک رحمۃ اللہ علیہما عدم جواز کے قائل ہیں۔ مہر کی دلیل مندرجہ ذیل احادیث ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ایک مری ہوئی بکری کی طرف سے تیز ہو کر مارا تم اس کی جلد کو کام میں کیلئے مانے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو مردہ ہے۔ فرمایا ہاں کھانا حرام ہے، کیونکہ کھال پانی اور قرط سے پاک نہ ہو جاتی (قرط ایک دھاسے جس سے کھانوں کو دباغت دیتے ہیں) اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کا گوشت حرام ہے اور جلد کی اجازت ہے۔ دہ لکھی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سب سندیں صحیح ہیں۔

اور نیز ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے جو کھال دباغت دی جائے وہ پاک ہو جاتی ہے اور اسی مضمون کی اور روایت بھی احمدیث مروی ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دباغت ہر کھال کو پاک کر لے والی ہے۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے امر فرمایا ہے کہ کھالوں کو جب دباغت دیدیا جائے تو اس نے صیغہ ہو کر نہیں۔ حضرت سوادہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ ہمدانی ایک بھری مرغی تھی ہم نے اس کی کھال کو دباغت دیدی اور ہمدانیہ و امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایتیں وہ حدیث سے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ مردار کے جزو سے صیغہ ہوتا جائز نہیں اور کہتے ہیں کہ آخری قول رسول اللہ ﷺ کا یہی ہے کیونکہ عبد اللہ بن عسیم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مصرع ہے کہ ہمدانیہ ہاں حضور ﷺ کا نفع اس مضمون کا روایت سے ایک ایسا دواغہ شتر کیا کہ مردار کے کچے چمڑے اور پٹھے سے نفع حاصل نہ کرو۔ ہمدانی طرف سے ملاحظہ ہو امام احمد کو یہ جواب ہے کہ عبد اللہ بن عسیم کی حدیث کی سند اور مضمون مضطرب ہے۔ اس لئے ہم نے جو صحیح حدیثیں پیش کی ہیں ان کے مزاعم نہیں ہو سکتی اور دوسری روایت یہ ہے کہ عبد اللہ بن عسیم کی حدیث میں لفظ اھاب مروی ہے اور اھاب کچے چمڑے کو کہتے ہیں۔ کچے چمڑے سے ہمدانیہ نزدیک صیغہ ہوتا جائز نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ عبد اللہ بن عسیم کی حدیث بوسط میں بطریق اور ابن عسیمی کے نزدیک اس مضمون کی ہے کہ ہم حبیہ کی زمین میں تھے کہ ہم کو رسول اللہ ﷺ نے تحریر فرمایا کہ میں تم کو مردار کی کھال کے بارہویں اجازت دے چکا تھا مگر اب لکھتا ہوں کہ مردار کی کھال اور پٹھے سے نفع حاصل نہ کرو۔ تو اس سے تو صریح عدم جواز معلوم ہو چاہے نیز یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخری قول آپ کا یہی ہے جو جواب اس کا یہ ہے کہ اس کی سند میں فضالہ بن مضعل رلوی ہے اور ابو حاکم قرظی نے اس کی نسبت کہا ہے کہ وہ اس کا کل نہیں ہے کہ کل علم اس سے حدیث کہیں۔ مردار کے بال پڑی پٹھے سیگ اور سم میں علماء کا اختلاف ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ اشرف پاک ہیں ان کی بیخ اور اختلاف دونوں جائز ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہڈیاں جس امام احمد و مالک رحمۃ اللہ علیہما ہڈیاں کو پاک فرماتے اور باقی چیزوں کو ہڈیاں کہتے ہیں۔ شافعی و امام مالک رحمۃ اللہ علیہما جنہوں نے جنہوں کی روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ مردار کے کسی جزو سے اشقاع حلال نہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہڈیوں کی نجاست کے لئے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: "خمن اور خون اور بالوں کو، من کر دیا کرو کہ یہ سب مردہ ہیں۔ حنفیہ کی طرف سے ان حضرات کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ دوسری حدیث کی بناء میں نام کلام کرتے ہیں کیونکہ اس میں ایک مردہ یعنی عبد اللہ بن حزیف ہے اور اس کی نسبت ابو حامد رازی نے یہ کہا ہے کہ اس کی حدیث منکر ہوئی ہیں اور میرے نزدیک باوجود صدق پر بھی نہیں بھیجیں۔ اور علی بن حسین رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن حزیف کچھ نہیں اس لئے ہم اس سے مجموعی احادیث نہیں لیتے اور رزی پہلی حدیث سے اس کی سند میں بھی کلام سے اور قطع نظر ان کے ایک صحیح حدیث کے بھی صواب ہے اور وہ صحیح حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مردہ کا صرف کھانا حرام ہے۔ چنانچہ جہاد سے ہم پہلے نقل کر چکے ہیں اور جس قدر سند میں اس حدیث کو مل گیا ہیں سب منکر ہیں۔ اس لئے قاضی احمد غنیمت، ہمدانی و دیگر ایک اور حدیث ہے اس کا معقولان یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے صرف مردہ کا گوشت کھانا منع فرمایا ہے۔ باقی جلد اور بال اور من میں کیا برائی ہے۔ لیکن اس کی سند میں محمد بن یحییٰ ہے کیونکہ اس کا عبد الباقی رازی ضعیف ہے، اگرچہ ابن ماجہ رضی اللہ عنہ نے اسے ثلاث میں شمار کیا ہے۔ نیز ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ مردہ کا وہ حصہ جو کھلیا جاتا ہے وہ تو حرام ہے۔ باقی جلد، بال، صوف، دانت، استخوان سب سے انتفاع حلال ہے۔ لیکن اس کی سند بھی ضعیفی اور نظر نہیں اس میں ابو بکر بدلی، دہی حروک ہے۔ غدر نے اس کی نسبت کذاب کا لفظ کہا ہے اور حنفی بن تمیم اور علی نے کہا ہے کہ ابو بکر بدلی کچھ نہیں ذرا ثواب، رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ظاہر رضی اللہ عنہما کے لئے ایک ہار عصب کا لہرو دو لیکن ہاتھی دانت کے خریدے فرمائے۔ اس کی سند بھی قوی ہے کہ مردہ کی ہڈی جیسے ہاتھی اب ہمارا استدلال ذیل کے آثار سے ہے کہ جو بخدی نے غلطی لکھے ہیں۔ نہ مری رستمہ اللہ علیہ نے مردہ کی ہڈی جیسے ہاتھی دانت وغیرہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ میں نے ہذا سلف کو ہاتھی دانت کے ٹکٹے سے بال درست کرتے اور ہاتھی دانت کی پالی اور غیر میں تھیل لگاتے دیکھا ہے اس میں وہ کچھ حرج نہ جانتے تھے۔

میں کہتا ہوں کہ زعفرانی کے سلف یا صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں یا بڑے بڑے تابعین ہیں۔ اس تقدیر پر یہ فعل صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم کا ہوا پھر ان کے بولوں میں کیا کلام یہ ہادیں سلمہ کہتے ہیں کہ مردہ کے بدن سے نفع مند ہونے میں کچھ حرج نہیں مگر ابن عمر اور ابن عباس نے کہا ہے کہ ہاتھی دانت کی تجارت میں کچھ نہ لینی نہیں واللہ اعلم۔

وَاللَّحْمُ (مردہ کا گوشت) اور مٹور کا گوشت) مٹور یا اطفال نجس۔ لیکن یہ اس کے اجزاء کی حنفی کہ بالوں کی خیر وغیرہ بھی جائز نہیں۔ قرآن پاک میں صرف گوشت کی اس لئے تخصیص فرمائی کہ یہ وہاں سے جو اقصود گوشت ہی ہے اور ہائی اجزاء تو حلال مانع کے ہیں۔ مٹور کے بھی لیکن ہونے پر آیت لفظ وجس صاف دال ہے اور اس کی فعلی تفسیر مع مالہ وعلیہ کے انشاء اللہ قطعی مورد انعام میں آئے کہ مٹور کے ہڈوں سے نفع حاصل کرنے میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ و امام مالک رحمہما اللہ علیہ تو اس سے جوتے و منگ سینے کی اجازت دیتے ہیں۔ امام شافعی حرام فرماتے ہیں اور امام احمد کہ بہت کے قائل ہیں۔ اگر مورد کابل تمہیل پانی میں گر پڑے تو کلام ابو یوسف کہ مٹور کا گوشت حلال ہے اور امام ابو یوسف اس کے حرام میں فرماتے ہیں کہ یہ اجازت ضرورت کے وقت ہے اور ضرورت کا کیا اجازت پکی کی دلیل ہے اور امام ابو یوسف اس کے حرام میں فرماتے ہیں کہ یہ اجازت ضرورت کے وقت ہے اور ضرورت کا غصہ حالت استعمال میں ہوتا ہے۔ پانی میں گر چھوٹے ہوئے ہوئے استعمال ہوئے ہوئے ہے۔ ہادیہ میں انبیاء کا ذکر ہے۔ فقہ ابو الولیث کہتے ہیں کہ اگر مردہ کے بال خریدنے سے نفع ملے ہوں تو خریدنا جائز ہے۔ ابن ہمام نے کہا ہے کہ بیعتا ضرورت سے خرید ہے اور خریدنے سے بھی ہی سکتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابن عمر بن حنظلہ کے بول کا سلا موزہ پہنتے تھے۔ ابن ہمام کہتے ہیں کہ اس کے موافق نہ اس کی بیعت جائز اور نہ انتفاع جائز ہے۔

(اور جس پر پکارا گیا اللہ کے غیر کلام پر بیعت بنائے فرماتے ہیں کہ مردہ اس سے وہ وَمَا أَكَلُوا مِنْهُ لَيْسَ بِالْفَيْزِ وَاللَّهُ

بیگانہ کر دیا گیا ہے، مگر جس وقت مجبور ہو جاؤ اس کی جانب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے ناچاری کی اور مجبوری کی حالت کی شے کو استثناء فرمادیا ہے۔ تو اس سے استثناء شدہ چیز مباح ثابت ہوئی اور یہ مسلم ہے کہ اگر ہلاکت کا خوف ہو تو مباح چیز کا کھانا واجب ہے اس لئے یہ دوسرے غیرہ کا مضمر اور کے وقت کھانا واجب ہے۔ رہی یہ بات کہ اس طور غصت کیوں کہتے ہیں تو یہ اطلاق ہمارے دور سے واضح میں وہ واجب ہے۔

بے شک جو لوگ جیسا کہ ہیں وہ آیتیں کہ انہیں
 بِرَّ الْكَذِبِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَفْزَقَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ
 اللہ نے کتاب میں کتنا نازل اللہ سے عرا و تورفت کی وہ آیتیں ہیں جو محمد ﷺ کی شان میں وارد ہوئی ہیں۔ اس آیت کا شان نزول
 اس طرح ہوا تھا کہ یسوع کے درمیان اور علماء یہود سے غریب لوگوں سے طرح طرح کے بدلاؤ رکھانے پینے کی چیزیں لیا کرتے
 تھے اور حیحی مسمایہ سمجھتے تھے کہ نبی آخر الزماں ہم لوگوں میں سے ہوں گے۔ جب جناب سرور عالم ﷺ من میں مبعوث نہ ہوئے،
 تو اب یہ دوسرے کہ اگر ہم نے آپ کا بیعت کر لیا تو یہ ساری اٹھ لی ما تم سے جانی رہے کہ اس لئے انہوں نے یہ ہونو گی کی کہ
 آپ کی صفت کو بدل ڈالا بجز وہ صفت علوم کے رو برداران کی، تو وہ صفت حضور کی صفات ہے۔ مخالف و مغاکیابی۔ اس لئے آپ
 ﷺ کا بیعت نہ کیا۔ علامہ بخوی نے اسی طرح ذکر کیا ہے اور ایسے ہی علما نے ابو صالح سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما
 سے روایت کیا ہے اور ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت نور آل مرثد کی نسبت دونوں
 یسوع کے بارے میں چل ہوئی ہیں۔

اور لیتے ہیں اس کے بدلہ کچھ مولیٰ (نعتاً) قلیل سے مراد نیلوی یا مرغی ہیں اور قلیل اس میں اس لئے فرمایا کہ اگرچہ فی نفسہ دوسرے میں لیکن آخرت کے ثواب کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں۔
 اَوَّلُكُمْ مَنَ يَكُونُ فِيْ بَطْنِهِ الْاَلْبَانُ (یہ عین کلمات عمریت بکر کر آگ) الْاَلْبَانُ میں بار سے مراد شہوت اور حرام ہے یہ ناکہ یہ عدا (آگ) تک پہنچانے والی ہے یا اس لئے بار فرمایا کہ آخر کار آخرت میں یہ جہنم زیادہ (آگ) ہے جانور و انسان سب کی آخرت میں رولوگ ہر کے سوا کچھ نہ کھیں گے۔

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَبْعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (اور بات بھی نہ کرے گا من سے اللہ قیامت کے دن) اللہ تعالیٰ کے حکام نہ کرنے سے یا تو یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ من سے حکام رحمت نہ فرمائیں گے یا حکام کے حقیقی معنی مراد نہ لئے جائیں بلکہ یہ کہا جائے کہ مراد حکام نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، تعوذ باللہ من غضب اللہ۔

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَبْعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (اور نہ ان کو پاک کرے گا من سے یا تو یہ مراد کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدح و ثناء نہ کرے گا اور یا یہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں نہ بھیجے گا۔ بخلاف مؤمنوں کے کہ اگر من کو غضب اب بھی کرے گا تو یہ من کو لانا ہوگا۔) ایک کرنے اور ان کو جنت میں داخل کرنے کے لئے ہوگا۔

اور آج امت کا نقصان کہ معفرت سے رو کر دینی کر کے عذاب دانی میں کر قتل ہوئے۔

﴿مَّا أَصَابَكُمْ مَقْرِبَةٌ فَفُتِحْ﴾ (سو کس قدر سدا ہے بن کو آگ کی یہی دھمکنی کے تعجب دلانے کے لئے فرمایا۔
 حاصل یہ ہے کہ اس مؤمنوں کی کوئی آگ کی جہنم میں جانے کے سبب کو جان بوجھ کر اختیار کر رہے ہیں ایسے
 معلوم ہوتا ہے کہ ان کو جہنم کی آگ پر بڑا مہر ہے۔
 دلک کا مشاعرہ خطاب ہے۔

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى الْكِتَابَ بِالْغَيْبِ (اس لئے کہ اللہ ہی نے اپنی کتاب کو کتاب سے یا توہرات مراد ہے اور یا مطلق کتاب مراد ہے کہ جو توہرات اور قرآن اور دیگر کتب ساری کو شامل ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ نے قرآنی کتب اور غیر کتب کا بدل فرمائی تھی۔ لوگوں نے اس میں اختلاف کیا۔ کسی نے کفر اختیار کر لیا کسی نے کفر انبی کو شیعوں بتایا کوئی راہر است پر رہا اس سبب سے مستوجب عذاب ہوئے اور بعض مفسرین نے کہا ہے بَاقِيَ الْكِتَابِ مِنَ الْكِتَابِ سے مراد آیت مَبَٰرَاہِ عَلَیْہِمْ وَاَلَّذِیۡنَہُمْ اٰمَنُوۡا بِہٖمْ یَنْتَظِرُوۡہِہٖۤ اَلَّذِیۡ یُنۡوِیۡنَ خَتَمَ اللّٰہِ عَلٰی قُلُوۡبِہِمْ اَللّٰہُ عَلٰیہِمْ اَللّٰہُ عَلٰیہِمْ یعنی خواہ آپ میں کوئی ایمان نہ ہو اس میں کفر کو سب برابر ہے ایمان نہ کرنا کفر ہے۔ ہر کفر ہی اللہ نے ان کے دلوں پر حاصل آیت کا اس صورت میں ہے یہ کہ یہ یوں کہ کتب صحاح میں اور افتاء حق کی اس لئے جرات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سید عیسیٰؑ کی دوزخ کو بت فرمادی ہے کہ یہ ایمان نہ لائیں گے اللہ نے ان کے دلوں پر سرکری ہے یہ کہ کفر ہی ہو گئے کہ جب ہمدی قصت میں بھی قصا ہے تو یہ خوب دل کھول کر شرارتیں کریں۔

وَكَانَ الْکَلِمَیۡنِ اُخْتِلَافُوۡا فِی الْکِتَابِ لَوۡ رِیَاضُ فَاۡیِیۡہِیۡنِ (اور جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں) بے شک وہ پر لے اور جب کی مخالفت میں ہیں کتاب میں الف لام یا تو جس کا ہے اور اختلاف کے یہ معنی ہیں کہ کتاب کے بعض حصے پر تو ایمان لائے اور بعض کے ساتھ کفر کیا اور الف و لام حد کا ہے اس صورت میں مشرعیات توہرات کی جانب ہے اور اس میں اختلاف کرنے کے یہ معنی ہیں کہ بعض احکام توہرات میں اور بعض پر مطلق کفر میں اور ہر سے حقائق کتب کا اعتبار نہیں کرتے حالانکہ یہ بھی توہرات کا ہی حکم ہے اور افتاء دہم سے قرآن پاک کی طرف اشارہ ہے اس میں یہ اختلاف کرتے ہیں کہ کبھی اس کو حشر سے تعبیر کرتے ہیں کبھی اس کا کلام بشر ہو گئے ہمارے ہیں بھی کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی کمائیاں ہیں۔ لَقِبٰی جَعَلٰی یَعْبُدُہِ یعنی حق سے مراد طول اور حشر اور وہ ہیں۔

لَیْسَ الْیَہٰۤ اَنَّ تَوَلَّوۡا وَّجُوۡہَکُمۡ فَاۡیِیۡہِیۡنِ وَکَلِمَیۡہِیۡ (بلکہ یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا اور کھنکھن کر تہذیب اور تہذیب نے اللہ کو نہیں کی خبر ہونے کی وجہ سے منسوب پر حجاب اور ان تو خواہ اس فیس کا اسم ہونے کی وجہ سے علامہ قرآن ہے اور دیگر قراء نے انہر کو حرف پر حجاب اس صورت میں ترکیب پر لکھی ہوگی اللہ کے نزدیک جو فعل پندہ اور اس کو کہتے ہیں۔

عید الرزاق نے قادیان سے روایت کیا ہے کہ یہود مغرب یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور نصاریٰ مشرق کی طرف منہ کرتے تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حاصل آیت کا اس تقدیر پر ہے کہ جس دین پر یہود نصاریٰ ہیں یہ کوئی قول نہیں ہے کہ کلمہ حق کا قبلہ منسوب اور ان کا دین کفر ہے اس لئے اس کی طرف منہ کرنا تنگی کی بات نہیں اور اسی طرح ان الیہ ہم نے ابو العالیہ سے روایت کی ہے علامہ بنوئی نے کہا ہے کہ قادیان اور دمشق کا بھی یہی قول ہے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ان آیت کے اندر مطلق مخاطب ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدائ اسلام میں جس وقت تک قرآن اور احکام پوری طرح نازل نہ ہوئے تھے مگر آدمی توحید و رسالت کا قیام کر لیتا تھا اور ہر چہ پابندی کر کے نماز پڑھ لیتا تھا اور سوائے اس کے کوئی عمل نہ کرتا تھا۔ قربت میں جانے کے لئے احتیج کافی تھا جب سرور عالم ﷺ نے ہجرت فرمائی اور حدود اور احکام اور قرآن نازل ہوئے اور شریعت خوب کامل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آیت لَیْسَ اَللّٰہُ اَنَّ تَوَلَّوۡا وَّجُوۡہَکُمۡ فرمائی۔ حاصل اس صورت میں ہے کہ اگر کسی نے صرف یہی نہیں کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو اور آپ کے سوا کچھ عمل نہ کر دینگی تو یہ ہے جو ہم بیان کرتے ہیں۔

علامہ بخاری نے کہا ہے ابن عباس اور عابد رضی اللہ عنہ اور ضحاک رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے۔ میں گستاخوں کہ ابن جریر اور ابن منذر نے بھی قادیان سے اسی طرح روایت کی ہے۔ میں گستاخوں کہ حق تعالیٰ کا منہ پھیرنے کے عنوان سے ذکر کرنا اور تہذیب ہونے کے الفاظ سے ذکر نہ کرنا اس پر قرینہ ہے کہ ان آیت کے مخاطب یہود اور

نہادی ہیں۔ سو متین نہیں ہیں چنانچہ مؤمنین کو دوسرے مقام پر لا بیضیح ایمانکم (یعنی نہیں ضائع فرمائیں گے اللہ تعالیٰ تمہاری نماز کو) کے عنوان سے یاد فرمایا ہے۔

وَلَا يَنْفَعُ الْإِيمَانَ (بلکہ نیکوئی انسان کی ہے کما فی اور ایمان عامر نے لیکن کو عقیف پڑھا ہے اور البیہ کو دونوں جگہ مرفوع پڑھا ہے اور دیگر قراء نے مشدود منصوب پڑھا ہے۔

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ (جو ایمان لائے اللہ پر) من ایمن کو البیہ پر حمل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ مصدر بمعنی داخل بطور مہذب لایا جائے یا اسم میں یا خبر میں مضاف مقدر رہا جائے۔ مقدر عہدت یوں ہو گی لیکن البیہ یا ذا البیہ یا لیکن البیہ من آمن آخری مقدر یومی کے زیادہ موافق ہے۔ مقدر پر ایمان لانا یہ ہے کہ اس کو جلال و ذلت اور کمال و معات میں بیکار و اعتقاد کرے اور حدوت کے عیب اور ضد و خلل سے پاک سمجھے اور جبرائیل اپنے آپ کو اس نے بتلایا ہے یا افسانہ بگاڑ کرے۔

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (اور روز آخرت پر) اس سے مراد یاقینت کا دن ہے کیونکہ وہی سب سے پچھلا دن ہے اور یا قیوم سے اٹھنے کے وقت سے پیشہ پیش تک مرلو ہے اس میں حساب و کتاب، میزان، صراط، جنت، دوزخ، شفاعت و مغفرت، ثواب و عقاب، انکی سب آئیں۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا (اور فرشتوں پر کھانا کہ پر ایمان لانا یہ ہے کہ یہ کبھی کہ وہ اللہ کے بارے میں، نور سے پیدا ہوئے ہیں، جسم و روح والے ہیں، کسی کے ان میں دو درجہ ہیں، کسی کے تین تین، کسی کے چار چار۔ رسول اللہ ﷺ نے جبرئیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے چھ سو بازو تھے اور تیز یہ اعتقاد رکھے کہ وہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیچے ہیں، نہ نکاح کرتے ہیں۔ ان کی روزی فصیح اور جلیل ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو ان کو حکم ہو جاتا ہے وہی کرتے ہیں، موت ان کو بھی آنے کی اور پھر مثل اور ان کے زندہ ہو کر انہیں گے اور بعض ان میں سے اللہ کے قاصد ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے پاس وحی لاتے تھے اور ان کے اعمال کا بدلہ اللہ کی رضامندی اور مراتب قرب سے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عند ذی العرش مسکین یعنی وہ مرشدانہ کے نزدیک صاحب مرتبہ ہے۔ ان واسطے وہ اعمال کے ثواب لیتے ہیں۔ جنت میں جانے کے حکم میں بلکہ خود جہنم کے محافظ اور عذاب کے فرشتے بھی اپنے اپنے ثواب کو پورا پورا لائیں گے۔ اس مقام پر یہ امر قابل یادداشت ہے کہ حوام مؤمنین فرشتوں سے افضل نہیں کیونکہ عام مؤمن تو اپنے ثواب کو بدلے کے لئے جنت میں جا میں گئے اور فرشتے نہ جا میں گئے ہاں یہ امر ضروری ہے کہ خواص بشر یعنی انبیاء اور رسول علیہم الصلوٰۃ والسلام ملائکہ سے افضل ہیں کیونکہ جو جلیکات ذاتیہ اس مشیت خاک کے ساتھ خاص ہیں وہ ان کی کو تعصب ہوں گی، ملائکہ اس دولت سے عروہر ہیں گے کیونکہ ان کی پیداوار مشیت خاک سے نہیں ہے اور جانا چاہئے کہ جس طرح فرشتوں کے افعال کا ثواب اور بدلہ جنت میں جانے پر موقوف نہیں کسی طرح بعض پر گزیدہ لوگوں کو بھی دو تیاں وہ نعمتیں اور دو تیاں حاصل ہو جاتی ہیں کہ جو جنت میں ہوں گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا آخِرَةَ فِي الدُّنْيَا وَلَقَدْ فِي الآخِرَةِ لَنِعْمَ الْعَاقِلُونَ یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کا ثواب دینا میں دے دیا مقصور آخرت میں جبکہ وہ نیک کاروں میں سے ہوں گے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا (اور کتاب پر کاس سے یا مطلق کتاب مرلو ہے اس صورت میں سب آدمی سنا ہیں اس میں داخل ہو جائیں گی یا صرف قرآن پاک مرلو ہے کیونکہ اس پر ایمان لانا تمام کتب سنیہ پر ایمان لانے کو مستلزم ہے قرآن اور تمام کتب الہیہ سب اللہ کے حکام ہیں اور غیر مخلوق ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ قرآن عام الفاظ کا ہے یا معنی کا یا دونوں کا تو حق یہ ہے کہ الفاظ اور معنی دونوں قرآن ہیں اور بعض حکامات جو حدوت کی اس میں شامل جاتی ہیں مثلاً الفاظ کا کچھ بعد دیگرے نہ جاننا پر اتلاور کائنات میں پڑنا تو ان سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر دفعی کے اندر ہماری صفت کلام اسی طرح جاتی جاتی ہو اللہ تعالیٰ اس سے پاک و حذر ہیں۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا (اور بخیروں پر) بخیروں پر ایمان لانے میں یہ امر ملحوظ رہے کہ تمام انبیاء پر یکساں ایمان لانے کسی

کے درمیان فرق نہ کرے سب سے پہلے ان میں آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخر اور تمام سے افضل ہمارے نبی محمد ﷺ ہیں۔ ضمیر دل پر ایمان لانے میں کسی حد کا خیال نہ کرے کیونکہ کج طرح سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انبیاء کس قدر ہیں۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ** بعض ان میں وہ ہیں جن کے احوال ہم نے آپ کو سنا دیے اور بعض ایسے ہیں جن کا قصہ نہیں سنایا اور بعض احادیث میں جو عدد وارد ہوئے ہیں تو وہ احادیث ایجاد ہیں اور احادیث مفید قطعیت نہیں ہیں اور ایمان کا حد ایسے نفوس پر ہے جو قطع اور یقین کا فائدہ دیں۔ انبیاء سب کے سب ممتاز اور کبار سے معصوم اور پاک ہیں۔ اعتقادات میں تو ان میں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں۔ اگر خلافت ہے تو فرورع میں ہے کیونکہ ان میں سب جاری ہو سکتا ہے۔ رافضی کہتے ہیں کہ اگر پر بھی ایمان ملا تاہم ان کے مفہوم میں داخل ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس آیت سے ان کے اس مسلک کا بطلان ظاہر ہے کیونکہ اگر پر ایمان لانا اگر ایمان کی حقیقت میں داخل ہو تا تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہاں انبیاء اور فائدہ وغیرہ پر ایمان لانے کو ذکر فرمایا ہے اگر پر بھی ایمان لانے کو ذکر فرماتے ہو اللہ اعظم

وَآتَى الْاِمْلَانَ عَلٰی حَتِيَه (اور ایمان بلا جو اس کی محبت کے) یعنی حبہ میں جہد مجرد خلاصہ ہے اور ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے۔ معنی اس صورت میں یہ ہوں گے ایمان اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیونکہ جو مال خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے دیا جاتا ہے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے لئے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے روز نزل جن کا فیصلہ ہو گا ان میں بعض ہوں گے شیعہ ان میں وہ ہو گا جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وسعت اور ہر قسم کا مال دیا ہو گا وہ جہش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ باو ہے تم نے تجھ کو فلاں فلاں نعمت دی تھی وہ فرما کرے گا اور عرض کرے گا۔ پروردگار بے شک یہ نعمتیں مجھ کو ملی تھیں۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائیں گے پھر تو نے اس میں ہمارے لئے کیا۔ عمل کیا وہ عرض کرے گا۔ اللہ جنتی آپ کی راہ میں میں نے کوئی نہیں چھوڑی، سب میں آپ کے لئے ماں خرچ کیا، حکم ہو گا تو جھوٹا ہے تو نے اس واسطے دیا تھا کہ لوگ تجھے جی کہیں سو لوگوں نے تجھے جی کہا پھر حکم کریں گے کہ اس کو موت کے نکل آگ میں جھونک دو اس کو مسلم نے روایت کیا ہے نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور ہاتھوں کو نہیں دیکھتے وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سب شرکاء سے زیادہ شرف سے بے نیاز ہوں، جو شخص ایسا عمل کرے کہ اس میں میرے غیر کو شریک کرے میں اس کو اور اس کے عمل کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں اس سے بری ہوں وہ عمل اسی کو سزا دے جس کے لئے اس نے کیا ہے۔ یعنی حبہ میں مکی ضمیر مال کی طرف راجع ہے اس تقدیر پر یہ معنی ہیں کہ دیا مال کو محدود تھی اور مکی کی محبت کی وقت۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہی تفسیر فرمائی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون سے حدیث کا زیادہ ثواب ہے فرمایا کہ زیادہ ثواب اس وقت ہے کہ حدیث کرنے کی حالت میں تندرست، پنا کا نہ دیا جانتا ہو، فقر سے دور تا ہو اور تو شری کی امید میں ہو اور فیصلہ کرے کہ دینے میں مال منوال کے جانے جب روح طلق تک آجائے اور جان نکلے لگے تو اس وقت دینے بیشک کہ فلاں کو اس قدر اور فلاں کو اس قدر، اس وقت تو جمال و لہر توں کا ہے غیب۔

اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور آیت **لَنْ يَنْفَعُوْا اَنْفُسَكُمْ** (پھر گزندہ ہونے کے تم نیک کو جب تک اپنی پہلی چیز خرچ نہ کرو) سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ضمیر عینی حبہ میں مال کی طرف راجع ہوتا ہے اور مال کی طرف ضمیر راجع ہونے کی تقدیر پر یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ ایسے مال کو دیا جو سب پریم کے مالوں سے زیادہ پکارا تھا اس صورت میں یہ آیت **اَنْفَعُوْا مِنْ طِيَبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ** و **سَاْخِرُوْا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ** و **وَلَا تَجْتَنِبُوْا**

الْحَقِيقَةُ بِسَبَبِ تَقَرُّبِهِ (الابتداء) یعنی تفریح کروائی کہانی کی کیا کہ وہ اور عمدہ چیزیں اور نیک چیزیں سے جو ہم نے تہذیب کے لئے زمین سے پیدا کیں اور بری چیز کے دینے کا ارادہ مت کرو اگر ہم سنی و ہمیلہ ہو جائے گی اور یہ بھی ممکن ہے کہ تفسیر صدر ایضاً (دینا) کی طرف دلالت ہے۔ مطلب یہ ہو گا دیال کو دینے کی محبت سے یعنی دل میں کادینے سے باخوش اور ہر ارض میں ہو بلکہ خوب جی بھول کر دیا۔

ذوقی اللہ تعالیٰ (درشتہ داروں کو) غرضی یعنی قربت سے محروم رہے اور اہل حق پر رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ نے اسی لئے مقدم فرمایا کہ اوروں سے من کو دیکھنا اور بہتر اور موجب اجر ہے۔ ذوقی الغرضی میں سب طرح کے رشتہ دار شامل ہو گئے خواہ ان سے نسب کا تعلق ہو یا اور کوئی جیسے خاندان، بیوی، غلام۔

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر تو ایک دیکھ اللہ کی راہ میں تفریح کرے اور ایک دیکھ مسکین کو دے اور ایک دیکھ اپنی اہل کو دے من میں سب سے زیادہ ثواب اس دیکھ کا ہے جس کو تو نے اہل پر صرف کیا ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور زینب زوجہ امین مسحورہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اے عمر تو ان کے گرد، صدقہ اور خیر امت کرو اگرچہ اپنے زید سے ہی ہو۔ زینب رضی اللہ عنہا اور ایک دوسری عورت نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ اپنے خاندان کو اور جو خیم اپنی پرورش میں ہو اس کو اگر صدقہ دے تو کفایت کرے گا یا نہیں۔ فرمایا کہ ایسے دینے میں دو ثواب ہیں ایک ثواب رشتہ داری کا اور ایک صدقہ کا۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے اور سنن ابن عساکر و رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ مسکین کو صدقہ دینا تو صدقہ ہی ہے اور رشتہ دار کو صدقہ دینا صدقہ بھی ہے اور صدقہ رحمی بھی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ اور دہلی نے روایت کیا ہے۔

وَالْيَتَامَى (اور یتیموں کی) یتیم اس بچہ کو کہتے ہیں جس کا باپ یا باپ ہونے سے پہلے مر جائے یا کم ہو جائے۔ بخاری نے کہا ہے کہ ذوقی الغرضی اور نسائی سے مروی ہے کہ اس قید کا لفظ بہت ظاہر تھا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس قید کو ذکر نہیں فرمایا۔

میں کہتا ہوں کہ اس قید کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ منظور نظر اور مقصود اصلی مال کے دینے کو ذکر کرنا ہے خواہ وہ دنیا فرض ہو یا فقی ہو، مگر خاص فرض کی بیان کرنا منظور ہو تا تو البتہ ضرورت اس قید کی فہمی ہو کہ اگر فرض کا بیان خود آگے آتا ہے اور مال کا نقص کے طور پر دینا، ضروری نہیں کہ حاجت مند کو ہی ہو۔ چنانچہ صلہ رحمی اور یتیم کا بھی خوش کرتا ہو جو دینے کے مالدار ہونے کے بھی ہو سکتی ہے بلکہ صلہ رحمی تو اسلام پر بھی موقوف نہیں۔ کافر کے ساتھ بھی صلہ رحمی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و صَاحِبِهَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ یعنی ان کا دنیا میں عمدہ طور پر ساتھ دے۔

حضرت انس ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دختر فرماتی ہیں کہ میری ماں میرے پاس آئی اور وہ مشرک تھی، میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میری ماں آئی ہے اور وہ مشرک ہے میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں فرمایا کہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کر عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ فلاں قبیلہ دانیلے میرے دوست ہیں میرا دوست قرآنہ تعالیٰ اور نیک مؤمن ہیں ہاں ان کی مجھ سے قربت ہے اس کی رعایت البتہ میں کروں گا۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ بدلہ دینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں۔ صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ کوئی ہو یا رشتہ داری کو جو دے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ میں اور یتیم کی نکاحات کرنے والا جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے شہادت کی انگلی کی انگلی سے قریب ہے۔ اس کو امام بخاری و احمد و ابو داؤد و ترمذی نے روایت کیا ہے۔

(اور یتیموں اور مسافروں کو) مجاہد فرماتے ہیں کہ ابن سبیل سے مراد مسافر ہے وَالْمَسْكِينُ وَالْيَتَامَى (والبیتین)

جو اپنے امیر و عیال سے الگ ہو۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ مرد و سہاں ہے۔ اور شرعاً رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہئے کہ اپنے سہاں کی بدعات کرتے اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔

وَالشَّامِ كَالْبِلَادِ (اور اٹلی والوں کو) امام حیدر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ سائل کو ضرور کچھ دو اگرچہ بکری کا جھاڑ کھرخی سہی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اسے ہم جید اگر تھکے کو بکری کے بٹے ہونے کھر کے سوا کچھ اور میسر نہ ہو تو دی دیدے۔ اس حدیث کو احمد اور ابوداؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اٹلی کے سائل کا حق ہے اگرچہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا۔ ابوداؤد نے علی رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے مروی طبرانی نے ہر ماہ بن ابی یزید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور امام احمد نے کتاب الزہد میں اسلم بن ابی الجعد سے روایت کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سائل کا حق ہے اگرچہ وہ سوار ہو کر آئے جس کا عقد چاندی کا ہے۔

اس حدیث کو ابویں نے روایت کیا ہے کہ سائل کو اگرچہ وہ سوار ہو کر آئے جس کا عقد چاندی کا ہے۔

اس حدیث کو ابویں نے روایت کیا ہے کہ سائل کو اگرچہ وہ سوار ہو کر آئے جس کا عقد چاندی کا ہے۔

اس حدیث کو ابویں نے روایت کیا ہے کہ سائل کو اگرچہ وہ سوار ہو کر آئے جس کا عقد چاندی کا ہے۔

وَفِي الْقِيَامِ (اور اگر دنوں کے چھڑانے میں) کوفہ سے مروی ابی قوماد صاحب ہیں اس حدیث پر توبہ آیت **وَالَّذِينَ هُمْ** میں **مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَنْتُمْ** (وہ مال جو اللہ کے دینے ہوئے مال سے) کے ہم پلہ ہوئی اور باخلاص نواز کر ان سے اس صورت میں یہ آیت فکر رقیقہ (چھڑا کر دنوں کا) کے ہم پلہ ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت سے قیدیوں کا تعبیر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ **وَيُطْعَمُونَ السَّعْيَاءُ** حبیب مسکینا ویتیم ولسیرۃ الخ یعنی اور کھلاتے ہیں کھانا یا جو وہ اس کی خواہش کے ممکن اور سیرم دار قیدی کو۔

وَأَقْرَبَ الصَّلَاةِ (اور درست کرتے رہے نماز) مطلب یہ ہے کہ نماز فرض اور نفل کو خوب ادا کرے اور سہولت اور سختی کے ساتھ پڑھتے رہے۔

وَأَقْرَبَ الْكَلَامِ (اور سنے رہے) زکوٰۃ میں زکوٰۃ سے زیادہ فرض مراہے اور انہی الحال سے مراد ابی قوماد صاحب کا تعلق یہاں مطلق مال و عمارت اور غنایں و غیرہ پر فرض ہو یا نفل ہو۔ چنانچہ اس تفسیر کی یہ حدیث تائید کرتی ہے۔ طبرانی نے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ دونوں جگہ زکوٰۃ مفروضہ مراد ہے لیکن اول جگہ معارف کو بیان کرنا منظور ہے اور دوسری جگہ زکوٰۃ اور کرنا و اس پر ترغیب دینا مقصود ہے۔

میں کہتا ہوں کہ قول توجہ دینا مناسب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بد (نفل) کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اور وہاں نفل کو اتنے میں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ و خواہد فرض ہو یا نفل ہو۔ چنانچہ اس تفسیر کی یہ حدیث تائید کرتی ہے۔ طبرانی نے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ مال میں سوائے زکوٰۃ کے اور بھی حق ہیں بجز آپ نے کہیں **الْبِرَّانِ تَوَكَّلُوا وَجْهَكُمْ** الآية تلاوت فرمائی۔ اس حدیث کو ترمذی نے ابی یزید اور دارمی نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے مروی امام سے خواہد جب ہو یا مستحب۔ چنانچہ طبرانی نے عیسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت اللہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور املا کر کے حقیقت دریافت کی فرمایا کہ **يُحْكَمُ نَازِلٌ لَّوْرٍ مَضَانٍ** کے روزے اور زکوٰۃ۔ اس نے عرض کیا کہ یہ سوال اللہ ﷺ نے پوچھا ہے اور ابی یزید نے فرمایا ہے لیکن اگر توجہ دینی چاہیے تو نفل کے طور پر کچھ کر لے۔

وَالَّذِينَ هُمْ (اور پورے کرتے رہے اپنا اقرار) مطلب کوئی حد کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کرتے ہو تو اس کو پورا کرتے ہیں مثلاً روزوں میں جو عہد ہو اس کو پورا کرتے ہیں اور دنیا میں جب قسم کھاتے ہیں اس کو چاکر رکھتے ہیں اور جب منہ مانتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں لے ہی جب خلق سے عہد کرتے

ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں مثلاً جب وعدہ کرتے ہیں تو اس کو وفا کرتے ہیں اور جب کہہتے ہیں تو جی بکھرتے ہیں اس کے پاس کوئی امانت رکھتا ہے تو اس کو جو اس کی توں ادا کرتے ہیں اور جب حق بات پر اس سے کوئی غلطی کی جاتی ہے تو کوئی دیتے ہیں۔

ابو بکرؓ پر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ منافق کی تین عادتیں ہیں جب بات کے تو جھوٹ کے اور جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے اور جب امانت کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلم کی روایت میں اضافہ ہے کہ اگرچہ وہ روز نماز کھانا نہ ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔

اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ چار خصلتیں جس میں پائی جائیں وہ منافق خالص ہے پھر جس میں ان میں سے ایک خصلت ہو اس میں اس خصلت کے چھوٹے تک ایک خصلت خلاق کی راہ ہے۔ جب ایمان بنایا جائے تو خیانت کرے۔ جب بات کے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے اور جب جھگڑا کرے تو کالیوں کے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے وَالصَّوْفُونَ الخ کاسن اُمن پر عطف ہے۔

(اور صبر کرتے رہے) وَالصَّابِرُونَ یعنی صَبْرُ النَّفْسِ پر عطف ہے اور درمیان میں ایک کلام طویل فاضل ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور عرب کی عادت ہے کہ جب کلام طویل ہو جاتا ہے تو امراب کو ختم کرتے ہیں۔ ابوعبیدہ نے اسی طرح کہا ہے اور ایسے ہی سورہ نساء میں وَالصَّابِرِينَ اور سورہ نساء میں وَالصَّابِرِينَ الصَّلَوةَ کلام طویل ہونے کے سبب سے مرفوع منصوب ہے اور عطف نے کہا ہے وَالصَّابِرِينَ منصوب علی المدح ہے اور عطف نے کی یہ وجہ ہے کہ صبر اور اعمل سے نزدیک افضل ہے۔ کیونکہ امان میں افضل وہ ہے جس پر امانت ہو اور صبر میں امانت سب سے زیادہ ہے۔ اس صورت میں تقدیر عہد کی اس طرح ہوگی اَخَصُّ الصَّابِرِينَ بِمَنْ يَدُلُّهُ اَوْ اَمْلَحُ الصَّابِرِينَ بِمَنْ يَدُلُّهُ یعنی خاص کر انہوں میں صابروں کو یہ مدح کرتا ہوں اس میں صبروں کی زیادتی ملنے کے ساتھ۔ اور اس وقت جسد کا جملہ پر عطف ہوگا اور بعضی مفسرین نے کہا ہے کہ اَمْلَحُ الصَّابِرِينَ کا ذوقی اَمْلَحُ یعنی پر عطف ہے۔ اس صورت میں تقدیر عہد کی یوں ہوگی۔ وَلَافِي الصَّابِرِينَ یعنی نور یہاں صابروں کو اور یہ آیت اس توجہ پر منقحی کے اعتبار سے آیت لِفَقْرٍ اَوْ اَلْذِيْنِ اَخْبَرُوْهُ فِی سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَنْتَفِعُوْنَ خَيْرًا فَاَنَّى اَلْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَعْيُنًا مِّنَ السَّعْفِ (ترجمہ) "وہاں کہو مظلوموں کو جو گھر سے ہوئے ہیں خدا کی راہ میں جمل پھر سبکے ملک میں جھٹلتے ہیں ان کو انجانوں کی مالداروں کی بے سولگی کی وجہ سے" سے قریب قریب ہو جائے گا۔

فِي النَّبَاِ سَاوَا وَالصَّوْفَاءُ وَجِيْنُ النَّبَاِ (عقل اور تعریف میں اور لڑائی کے وقت) سَاوَا شدت اور ختم کو کہتے ہیں صبر اور مرض اور لڑائی کو بولے ہیں ناس کے معنی نکل اور حرب کے ہیں۔ اَوَّلَآئِكَ الَّذِيْنَ هَمَّ قَوْلُهُمْ اَوَّلَآئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (۱) (۱) کیا لوگ سچے ہیں اور یں لوگ پرہیزگار ہیں (مطلب یہ ہے کہ کیا لوگ ایمان اور خشکی میں سے ہیں اور یں کفر اور فساد میں خصلتوں سے بچے ہیں۔

(۱) ایمان والو تم پر نادم کیا جاتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنْتُمْ أَقْوَمًا قَوْلًا لِّقَوْمٍ فِي الضَّلَالِ (۲) (۲) ایمان والو تم نے کہا ہے کہ نادم ہم سے کچھ ناپسندے عرب کے دو قبیلوں میں حرب و قتال ہوئی۔ مقابل بن حبان نے کہا ہے کہ یہ قول قرطہ اور خثعم میں ہوا تھا اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دور نزوح میں ہوا تھا اور سعید اور قحطی اور قحطی فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ ان میں ایک قبیلہ دوسرے سے تعداد اور غلبہ میں زیادہ تھا اس وجہ سے قبیلہ کی عورتوں سے بغیر نہ نکاح کرتے تھے اور طرح طرح کی لڑائیاں کرتے تھے جب ان پر ایسا زیادتی ہوئی تو یہ قسم کھاتے تھے کہ ہم اپنے غلام کے عوض آزاد کو اور عورت کے بدلے مرد کو اور آپ کے بدلے دو کو تل کر دیں گے اور ایک ذمہ کے عوض دو ذمہ لگائیں گے اور اس واقعہ کو نبی کریم ﷺ کی خدمت میں پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ

آیت مائل فرمائی اور مساوات کا حکم فرمایا اس پر وہ سب راضی ہو گئے اور تسلیم کر لیا۔ ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر سے اسی طرح روایت کیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ راضی ہو گا اور تسلیم کرنا اور یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَعْنَةُ سے من کو خطاب فرمایا اس پر صاف دلیل ہے کہ خطاب اس آیت میں ہوا اور خورج میں جو کہ اللہ کے دین کے مددگار ہیں قرچہ اور نصیر نہیں کیونکہ یہ اللہ کے دشمن اور کفار تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبد اقل کرنے میں قطعاً قصاص واجب ہے۔ خون بیاغیر قاتل کی رضا مندی کے واجب نہیں۔ امام صاحب کے اس مسلک کی اللہ تعالیٰ کے قول کَتَبَ عَلَيْكُمْ الْقَصَاصُ (لکھا گیا تم پر قصاص) سے تائید ہوتی ہے اور نیز حدیث لَبِی الْعَصْبَةِ الْقَوْدُ (قتل عمد میں قصاص ہو) بھی امام صاحب کے مذہب پر صاف دلالت ہے۔ اس حدیث کو امام شافعی اور ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ محدثین نے اس حدیث کے مرسل اور متصل ہونے میں اختلاف کیا ہے اور قطعی کے نزدیک صحیح ہے کہ مرسل ہے اور مرسل اور حدیث کے نزدیک بحت ہے اور دائر قطعی سے اسی حدیث کو مر فوجا عبد اللہ بن ابی بکر بن محمد بن حزم سے بواسطہ من کے باپ اور جد کے باپ الفاظ العبد فوجدوا خطاء دبیہ (قتل عمد میں قصاص ہے اور خطا میں دیت ہے) روایت کیا ہے لیکن من کی سند میں کسی قدر ضعف ہے۔ امام شافعی اور مالک اور امام احمد رحمہم اللہ کے اس مسئلہ میں دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ قصاص واجب ہے لیکن مقتول کے وارثوں کو یہ پہنچا ہے کہ بغیر قاتل کی رضا کے قصاص کے عوض میں دیت لے لیں اور دوسرا قول یہ ہے کہ قصاص اور دیت میں سے ایک شے واجب ہے یا قصاص ہی اختیار کر لو یا دیت لے لو اور من دونوں قولوں میں مکمل کار کچھ فرق نہیں۔ ایک صورت میں اگر البتہ فرق ہو گا وہ یہ ہے کہ جب مقتول کے وارث یہ کہیں کہ ہم نے قصاص معاف کر دیا اور دیت کا کچھ ذکر نہ کریں تو پہلے مقتول کے موافق تو قصاص ساقط ہو جائے گا اور دیت ساقط نہ ہوگی اور دوسرے قول کے مطابق قصاص کے صلیف کر دینے سے دیت ثابت و مقروہ ہو جائے گی۔ اس مسئلہ کو رین رحمۃ اللہ علیہم دھمیں نے بغیر رضا جرم کے مل لینے پر احادیث ذیل سے استدلال کیا ہے۔

ابو شریح سمجھتی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کد فتح ہونے کے دن فرمایا کہ اس کے (کسی مقتول کے بارہ میں) وارثوں کو اختیار ہے خواہ قتل کریں یا دیت لیں۔ اس حدیث کو ترمذی اور امام شافعی نے روایت کیا ہے۔ اور ابن جوزی اور دلمی سے ابو شریح خزاعی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ تمہیں فرماتے تھے کہ جس شخص کا کوئی عزیز گل کیا جائے یا اس کو کوئی زخمی کر دے تو اس کو حقین باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے جو حق بات کا اگر لڑا دے کرے تو اس کے ہاتھ پکڑ لو۔ یا تو قصاص لے یا معاف کر دے۔ یا دیت لے سو اگر ان تینوں باتوں میں سے ایک کو اختیار کر لیا اور پھر حد سے تجاوز کیا تو اس کے لئے ہمیشہ ہمیشہ انگ ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس کا کوئی مقتول ہو اس کو اختیار ہے یا دیت لے لے یا قتل کر دے۔

اور عمرو بن شعیب بواسطہ اپنے سبب حد کے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی کو جان کر قتل کر دے، تو اس کو مقتول کے وارثوں کو دیدیا جائے یا تو وہ اس کو قتل کر دیں اور یا دیت لے لیں اور دیت تمہیں حق ہے اور تمہیں غلط (جن کے بیٹے میں بچے ہوں) ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حنفیہ ان احادیث کا یہ جواب دیتے ہیں کہ حق من احادیث کے یہ نہیں ہیں جو تم کہتے ہو بلکہ منسودہ رسول کریم ﷺ کا یہ ہے کہ مقتول کے وارثوں کو اختیار ہے کہ غلام قصاص لیں یا صلح کریں اور بغیر قاتل کی رضا کے نہیں ہو سکتی اور ظاہر یہ ہے کہ قاتل اپنے خون کے پیو کے لئے راضی ہو جائے گا۔ اس لئے نبی ﷺ نے قاتل کی رضا کو ذکر نہیں فرمایا اور ظاہر پر چھوڑ دیا واللہ اعلم۔

اَلْحَبْرُ بِالْخَوْرِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاَزْدِيُّ بِالْاَزْدِ
غلام اور عورت کے عوض عورت (اس آیت سے یہ نہیں لکھا کہ آؤ غلام کے عوض اور غلام آؤ آؤ کے غلام کے بدلے

کے بدلے قتل نہ کئے جائیں ان احکام سے اس آیت میں کچھ بحث نہیں آیت اس بارے میں شخص ساکت ہے اور مسموم خلاف کا امام ابو حنیفہ کے نزدیک اعتبار نہیں ہے اور جو لوگ مسموم خلاف کے قتل میں اس کے نزدیک بھی اس آیت سے یہ احکام مستخرج نہیں ہوتے کیونکہ مسموم من کے نزدیک اس وقت معتبر ہوتا ہے جب شخص ذکر کا سوائے اختصاص حکم کے کوئی ناکارہ نہ ہو اور اگر کوئی ناکارہ ہو تو اس وقت مسموم کا اعتبار نہیں کرتے اور اس آیت میں خصوص ذکر کا یہ ناکارہ ہے کہ خصوص سے یہ معلوم کرنا ہے کہ ایک حیثیت کو دوسری پر کچھ زیادتی اور شرف نہیں ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اس آیت سے یہ مسموم ہو گا کہ اگر وہ جب کسی آزار کو قتل کرے تو اس کے عوض قتل کیا جائے اور مقتول کے شرف یا مرتبہ کی وجہ سے اس کے ساتھ اور دل کو قتل نہ کیا جائے اسی طرح جب کوئی غلام کسی غلام کو ہار ڈالے تو اس کے قصاص میں قاتل ہی کو ہار بجائے کسی آزار کو اس مقتول کے کسی شرف و کمال کی وجہ سے نہ ہار بجائے اور ایسے ہی کوئی عورت جب کسی دوسری عورت کو قتل کر ڈالے تو اس کے بدلے اس عورت کو قتل ہار بجائے اس عورت کے کسی کمزوری و شرف کی وجہ سے کسی مرد کو اس قاتلہ کے ساتھ ہارنے میں شریک نہ کیا جائے البتہ وہ احکام جو آیت سے نہیں نکلے ہیں جن کی طرف ہم نے غور فرما دیا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جائیداد دوسری جان کی عوض قتل کر دی جائے گی خواہ کوئی ہو اگر وہ ہوا غلام، مرد ہو یا عورت، مسلمان ہو یا کافر کیونکہ اللہ تعالیٰ عام طور سے بنا تفصیل فرماتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ (یعنی اور لکھ دیا ہم نے ان پر) (ی) امر اہل پر) اور ملت میں کہ چٹک جان کے بدلے جان لی جائے گی اور پکلی ہتھول پر جو احکام اللہ تعالیٰ نے ہم سے دیا ان کے ناقل اگر خود ہو اور نصابی ہو جسے تو کچھ اعتبار نہیں اور اگر خود اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ ﷺ یا ان کا نقل فرمائیں تو ان احکام کا ہم کو بھی اطلاع ضروری ہے کیونکہ جب حاکم ایک اور طریقہ ایک ہے پھر اہل اوطاع نہ کرنا چاہئے۔ حتیٰ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَقْبِلُوْا عَلٰى حَيٰۤاتِكُمْ مِنْ حٰۤيٰۤاتِكُمْ دٰۤىۤمًا وَذَكِّرُوْا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ سَاوِيَةً يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْخِیۡنَا اِلَيْکُمْ وَمَا وَخِیۡنَا بِہٖۤ اِلَّا اٰرَاحَتُمْ وَاَنْتُمْ سٰوِیۡۤیۡۤیۡنَ (یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے دہرا مقرر فرمائی جس کا تورج علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا اور جو ہم نے آپ کی طرف دینی بھیجی اور وہ جس کا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دوسری اور حبشی کو حکم کیا تھا) اور احکام میں بغیر مسموم ہونے اختلاف نہیں ہوتا اور وہ مسموم ہو یا ایک کتاب میں ہو یا چند کتابوں میں ہو اور جب تک صحیح ظاہر نہیں ہو گا کھربائی رہے گا اس حکم کے باقی رہنے پر ذیل کی دو حد شیخ صاف دلائل کرتی ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مسلمان آدمی جو اللہ کے ایک ہوئے اور میرے رسول ہونے کا اقرار کر لیا ہو تو وہی دین ہو اس کا خون گرانہ بغیر تین باتوں کے جائز اور حلال نہیں یا تو اس نے کسی کو قتل کر دیا ہو، اس لئے اس کو قصاص میں قتل کیا جائے یا یہ وجود نکاح ہونے کے ذرائع سے یا اپنے دین اور مسلمانوں کی جماعت کو کچھ روک دے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور ابوالقاسم سے مروی ہے کہ بروز حاصره حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے باہر سے جھانک کر حاصره سے کہا کہ میں تم سے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ مسلمان کا خون بغیر تین باتوں میں حلال نہیں یا تو احسان کے بعد نہ کرے یا اسلام کے بعد نہ کرے یا حق کسی جان کو ہار ڈالے۔ اس حدیث کو شافعی اور احمد و ترمذی اور ابوالقاسم نے روایت کیا ہے۔ اور اس بارے میں مسلم اور ابوداؤد وغیرہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت کیا ہے لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ضرور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو یا اپنے مہر کو یا اپنے مکان کو یا ایسے غلام کو جس کے بعض حصہ کا یہ مالک ہے یا اپنے بیٹے کے غلام کو ہار ڈالے تو اس کے عوض قتل نہ کیا جائے گا کیونکہ اگر قصاص میں یہ قتل کیا جائے تو لازم آئے گا کہ خود اپنے سے قصاص لے اور آدمی دوسرے سے یا اپنے کا مستحق ہے نہ کہ اپنی ذات سے۔ اسی طرح بیٹا بھی ایت باپ سے نہیں لے سکتا اور داؤد ظاہری کہتے ہیں کہ ان سب صورتوں میں قصاص لیا جائے گا اور دلیل میں ترمذی اور ابوداؤد اور ابن ماجہ اور دارمی کی یہ حدیث پیش کرتے ہیں حسن سمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے غلام کو قتل کر دے اس کو ہم قتل کر ڈالیں گے اور جو اپنے

غلام کی ناک کاٹنے ہم بھی اس کی ناک کاٹیں گے۔ مسطور علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث سیاست پر محمول ہے۔ نیز یہ حدیث مرسل بھی ہے کیونکہ حسن کو مسرت سے سماعت نہیں، ادنیٰ اور نیر ذوق فطری نے عمر بن شعیب سے بواسطہ من کے اب جود سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنے غلام کو جان کر مار ڈالا اتفاقاً وہی شخص نے اس کے سو کوڑے مارے اور ایک سال کے لئے اس کو جلا وطن کر دیا اور قیمت سے اس کو حصہ نہیں دیا، مگر قصاص نہیں لیا اور اس کو عزم فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرے لیکن اس کی سند میں اسد بن سہیل بن عیاض رومی ضعیف ہے واللہ اعلم۔

۲۔ نور سوائے لام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اور سب اس پر متفق ہیں کہ غلام آزاد کر کے بدلے اور عورت مرد کے بدلے اور کافر مسلمان کے بدلے قتل کئے جائیں اور اس کا عکس چاروں عین، کیونکہ چالیس صورتوں میں تو لوہی، علی کے عوض قتل کیا جاتا ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں کیونکہ اعلیٰ کا عوض ادنیٰ ہو سکتا ہے اور دوسری صورتوں میں اعلیٰ لوہی کے عوض میں جاتا ہے یہ باہم منسوب ہے۔ لیکن اس پر متفق ہیں کہ مرد عورت کے بدلے قتل کیا جائے گا کیونکہ عمر بن حنظلہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے قتل نہیں کیا کو ایک خطا میں لکھ تھا کہ مرد عورت کے عوض قتل کیا جائے۔ یہ ایک حدیث مشہور کا ٹکڑا ہے جس کو امام مالک اور شافعی رحمۃ اللہ علیہما نے روایت کیا ہے۔ محدثین نے اس حدیث کی فصاحت میں اختلاف کیا ہے ابن حزم نے کہا ہے کہ عمر بن حزم کا مضمون جس میں یہ حدیث ہے متعلق ہے قاتل یا محتاج نہیں اور نیز سلیمان بن داؤد زہبی کے ترک پر سب کا اتفاق ہے اور ابو داؤد نے کہا ہے کہ سلیمان بن داؤد کسی نے وہم سے کہہ دیا ہے واقع میں یہ سلیمان بن ارم ہیں اور وہ صحیح اور ابن حبان اور بیہقی نے اس حدیث کی صحیح بھی کی ہے اور امام احمد سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ حدیث صحیح ہو اور ابو داؤد اور حاتم بن حاتم اور حنظلہ کی ایک جماعت نے سلیمان بن داؤد کو اپنے الفاظ سے یاد کیا ہے اور اس حدیث کو امام کی ایک بڑی جماعت نے اس کی شہرت کے اعتبار سے صحیح کہا ہے اگرچہ سند کی حیثیت سے صحیح نہیں کہا ہے چنانچہ امام شافعی اپنے در سالہ میں فرماتے ہیں۔

کہ علماء نے اس حدیث کو جب تک من کو یہ ثابت نہیں ہو کہ رسول اللہ ﷺ کا نام ہے قبول نہیں کیا۔ ابن عبد البر نے کہا ہے کہ یہ خط اہل میر کے نزدیک بہت مشہور ہے اور اس کا مصروف اہل علم کے نزدیک بخوبی یاد رہا ہے۔ یعنی یہ بات کہ آزاد کو دوسرے کے غلام کے بدلے قتل کیا جائے یا نہیں۔ امام مالک اور شافعی اور احمد و مسلم اللہ تعالیٰ تعریف فرماتے ہیں کہ نہ قتل کیا جائے اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ قتل کیا جائے گا۔ امام احمد و مسلم اللہ تعالیٰ تعریف فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ آزاد غلام کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ اس حدیث کو امام فطری اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ حنفیہ کی طرف سے اس کا یہ جواب ہے کہ حضرت زہب بن عباس رضی اللہ عنہما کی اس حدیث کے اندر جو جبر اور عثمان بنی زہب رومی ضعیف اور متروک ہیں۔ ابن جوزی اور حافظ ابن حجر نے اسی طرح کہا ہے اور اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس میں چار جملے ایک رومی ہے اس کو نوگوں نے کذاب کے لفظ سے یاد کیا ہے اس میں بھی اختلاف ہے کہ حنظلہ کو کافر کے عوض قتل کریں یا نہیں۔ امام شافعی اور احمد و مسلم اللہ تعالیٰ تعریف فرماتے ہیں کہ قتل نہ کریں گے کیونکہ ابو حنیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس سوائے قرآن کے اور بھی کچھ ہے، فرمایا کہ ہے اس ذات کی جس نے دل کو چیر اور جان کو چیر دیا ہمارے پاس سوائے قرآن پاک کے کچھ نہیں ہے، مگر ہاں ایک کچھ ہے جو مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مجھنے کے لئے عطا فرمایا ہے اور ایک دوسرے ہے جو اس صیغہ میں ہے میں نے پوچھا کہ اس صیغہ میں کیا ہے فرمایا میں دیت اور امیر کے چھوڑنے کے احکام ہیں اور اس میں یہ بھی ہے کہ مسلمان کافر کے عوض قتل نہ کیا جائے اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ امام احمد نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس میں اتنا اور زیادہ ہے کہ کوئی ذی سبب ذمہ کی حالت میں قتل نہ کیا جائے اور نیز لایم مذکورین و مسلم اللہ تعالیٰ تعریف فرماتے ہیں کہ شعیب کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ وہ بواسطہ اپنے اب جود سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ مسلمان کافر کے عوض قتل نہ کیا جائے اس حدیث کو امام احمد اور اصحاب سنن نے سوائے نسائی کے روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے

امین عباس بن رضی اللہ عنہ اور امین حیان نے امین عمر رضی اللہ عنہما سے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور امام شافعی نے عطاء اور جابر اور حسن اور مجاہد رضی اللہ عنہم سے سرساز روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ کے دن فرمایا کہ کوئی مسافر کافر کے عوض قتل نہ کیا جائے۔ امام بیہقی نے بھی اس حدیث کو عمر بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ مسلمان کا کسی حالت میں سوائے تین حالتوں کے قتل کرنا جائز نہیں یا تو عرصہ جو گزرے نہ تھا اس صورت میں سنگسار کر دیا جائے گا یا کسی مسلمان کو جان کر مار دے یا اسلام سے نکل کر اللہ و رسول سے مقابلہ کرے اس صورت میں قتل کر دیا جائے یا سولی دیا جائے یا جلاد میں کر دیا جائے۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور عبد الرزاق نے مسمر سے مسمر نے ذہری سے سالم بن ابیہ سے روایت کی ہے کہ ایک مسلمان نے ایک ذی کو مار دیا یہ قصہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا تو حضرت عثمان نے اس کو قتل نہیں کیا مگر روایت میں بہت شدت فرمائی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہے کہ ابن حزم کہتے ہیں کہ یہ حدیث نہایت صحیح ہے اور اس بارے میں صحابہ سے سوائے اس کے اور کوئی حدیث یا روایت کو نہیں چکا، لیکن ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس قصہ میں ایسا منقول ہے کہ انہوں نے لکھا کہ ایسے موقع میں قصاص لیا جائے۔ پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے تحریر فرمایا کہ ایسے شخص کو قتل مست کر دیتا ہوں۔ ان سب احادیث کا جواب یہ ہے کہ ان احادیث میں کافر سے مراد عربی ہے ذی نہیں ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ کا قول ولادو عہدہ فی عنہما (یعنی نہ قتل کیا جائے نہ مارا جائے) کی حالت میں اس پر صاف دلی ہے کہ نہ مطلب اس کا یہ ہے کہ ذی اپنے ہمد کے حالت میں کافر کے عوض قتل نہ کیا جائے اور یہ ظاہر ہے کہ ذی کوئی کے بدلے قتل کیا جاتا ہے قول عامہ کافر سے مراد عربی ہو گا۔ یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ سودا اور ان کا اجتہاد اور رائے ہے اسی واسطے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب اس بارے میں مختص ہوا۔ ہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سوائے اسلام کی قید انہوں نے وضع کی ہے اور مسلمان کو ذی کے بدلے قتل کرنے پر صاحب بدلہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ نبی ﷺ سے مروی ہے کہ مسلمان ذی کے بدلے قتل کیا جائے میں کہتا ہوں کہ اگر قطعی نے امین عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مسلمان کو ذی کے بدلے قتل کیا ہے اور فرمایا کہ میں دوسرے کے ہار کر سنے والوں میں زیادہ کریم ہوں۔ لیکن اگر قطعی نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث کو سوائے ابراہیم بن یحییٰ کے کسی نے مندرجہ روایت نہیں کیا اور ابراہیم بن یحییٰ حروک لکھتے ہیں انہیں جزیری نے کہا ہے کہ ابراہیم بن یحییٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث مرسل ہے اسنا خیران پر جا کر قسم نہ جاتی ہے اور ان سیران مرسل تو علیحدہ ہر متصل سند بھی بیان کرے جب بھی ضعیف ہے قابل سند نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اولیٰ یہ ہے کہ ایت ان النفس بالنفس الخ مور حضرت ابن مسعود اور عثمان اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم کی حدیث سے استدلال کیا جائے، دینی سب یہ سمجھ دیا جائے اس میں بھی اختلاف ہے کہ باپ جیسے کے عوض مارا جائے گا یا نہیں۔ امام مالک تو یہ فرماتے ہیں کہ باپ سے اس کو لانا کر ذی کا بھائی ہو تو قتل کر دیا جائے اور دائد ظاہری اور امام ابو حنیفہ اور شافعی اور محمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ کسی حالت میں قتل نہ کیا جائے گا۔ بخاری نے اس حدیث میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ باپ سے بیٹے کے عوض قصاص نہ لیا جائے اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں جابر بن ابیہ روایت ہے اور امام احمد کے نزدیک یہ حدیث اور طریق سے ہے اور اگر قطعی کے نزدیک ایک اور طریق سے مروی ہے کہ وہ طریق پسند و طریق سے زیادہ صحیح ہے اور بیہقی نے اس کی تصحیح کی ہے اور ترمذی نے اس حدیث کو عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے، مگر اس کی سند ضعیف ہے اور نیز اس میں عمرو بن شیبہ پر اگر اختلاف اور اعتراض ہے۔ بعض نے تو عمر سے روایت کیا ہے اور بعض نے اس حدیث کو امام احمد کے نزدیک عمرو بن شیبہ سے بلا واسطہ مروی ہے لیکن اس میں ابن ابیہ مروی ضعیف ہے اور نیز اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے مگر اس میں اسامہ بن جابر بن مسہم کی ضعیف ہے۔ لیکن بیہقی نے کہا ہے کہ حسن بن

عبداللہ عمری نے عمرو بن دینار سے اس کی سبوت کی ہے۔ شیخ عبدالحق کہتے ہیں کہ یہ سب احادیث معمول ہیں کوئی ان میں درجہ صحت کو پہنچی ہوئی نہیں اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے اہل علم سے یہ مضمون محفوظ کیا ہے کہ باپ بیٹے کے بدلے قتل نہ کیا جائے اور یہی میراث ہے واللہ اعلم۔

جب ایک جماعت مل کر ایک آدمی کو قتل کر ڈالے

مسئلہ :- ایسا صورت میں کہ جماعت میں سے ہر شخص نے ہر آدمی کو ہاتھ کے قریب کر دینے والا ہو تو ان سے قصاص لیا جائے گا۔ بخلاف قطار طریق کے کیونکہ قطار طریق پر کسی بوجہ امانت کے آتا ہے اور یہاں ہر ایک سے ذمہ کم ہو جاتا ہے۔

مسئلہ اور چلی میں ہے کہ ایسی حالت میں کہ جماعت تو تین میں سے ہر ایک سے ذمہ کرنا ثابت ہو سب سے قصاص لیا جائے گا اور اگر بعض سے صادر ہو اور بعض سے نہ ہو تو اس شخص سے قصاص لیا جائے گا جس نے ذمہ لگایا ہے اور جس نے ذمہ نہیں لگایا۔ اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ وہاں نے امانت کی ہویا نہ ہو۔ بخلاف قطار طریق کے کہ وہاں سب پر قتل واجب ہو گا سب کو قتل کیا جائے گا اور داؤد کہتے ہیں کہ ایک روایت نام احمد سے بھی یہی ہے کہ قتل نہ کئے جائیں بلکہ دیت دی جاوے۔

سید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص صغاء میں مارا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے عوض سات آدمیوں کو مارا اور یہ فرمایا کہ اگر اس کے قتل میں تمام اہل صغاء شریک ہوتے تو سب کو قتل کر دیتا۔ اس حدیث کو امام مالک نے موطن میں اور امام شافعی نے کام نکھ سے اور بخاری نے ایک اور سند سے روایت کیا ہے اور اگر ایک شخص جماعت کو قتل کرے تو اس میں بھی اس کا اختلاف ہے امام ابو حنیفہ اور امام مالک جہاں اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ قصاص سے سوالو کچھ نہیں ہے اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر اس نے جماعت کو کچھ بعد دیگرے قتل کیا ہے تو فقط لال متول کے عوض قتل کیا جائے گا اور بانی متولوں کے لئے دیت ہوگی اور اگر وہ فقہاء ایک حالت میں سب کو مارا ہے تو ان متولین کے دلوں کے درمیان قرعہ ڈالا جائے گا جس کا قرعہ نکلے گا اس کے عوض تو قتل کر دیا جائے گا اور بانی کے لئے دیت لے جائے گی اور امام احمد فرماتے ہیں کہ ولایت سب آئیں اور قصاص طلب کریں تو سب کے عوض قتل کر دیا جائے گا اور دیت نہیں ہے اور اگر بعض نے تو قصاص طلب کیا اور بعض دیت کے طالب ہوئے تو جو طالب قصاص ہیں ان کے واسطے قتل کیا جائے گا اور جو دیت کے طالب ہیں ان کے لئے دیت واجب ہوگی اور اگر سب کے سب دیت ہی کے طالب ہوں تو ایک دیت پوری ہوگی اور اس پر سب متفق ہیں کہ قتل خطا میں قصاص نہیں قصاص عمد میں ہے اور عمد کی تفسیر میں اختلاف ہے امام احمد، ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ قتل عمد ہے کہ کسی بھید یا حدادہ لکڑی یا چھرا یا آگ سے جان کر مارا جائے اور شعی اور عجمی اور حسن بصری رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ قتل عمد صرف کو ہے کے تھپڑ ہے ہوتا ہے اور عمد کے سوالو کسی قتل میں قصاص نہیں اور اگر تھپڑ یا کسی دھاردار شے کے سوالو کسی چیز سے جان کر مارا تو یہ قتل شبه عمد کہلاتا ہے اور اس میں قصاص نہیں دیت واجب ہے اور امام ابو یوسف و محمد و شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بڑے چھرا یا زلی بھاری لکڑی سے یا ازبہ گمان غالب ہے کہ اس کے گلے سے آوی مر جاتا ہے تو یہ بھی عمد ہے اور اس میں قصاص ہے اور اگر پہلی میں غرق کر دیا گیا کھوٹ ویلا چند روز تک کھلا پانی روک دیا اور مر گیا تو یہ سب قتل عمد میں شمار ہو گا اور قصاص واجب ہو گا اور نام لکھ فرماتے ہیں کہ اگر ایسے عصا کوڑے یا چھوٹے چھرے جان کر مار ڈالا کہ عاقل اس کے گلے سے کوئی مرتے نہیں تو یہ بھی عمد ہے اور اس میں بھی قصاص سے درجہ دیت کہتے ہیں کہ یہ خطا عمد ہے اور اس میں قصاص نہیں ہے بلکہ دیت واجب ہے۔ لیکن شافعی و مالک و احمد فرماتے ہیں کہ اگر کسی مرتد یا مسلمان کو مارا تو قصاص واجب ہے۔ غرض سوائے امام ابو حنیفہ کے اس پر سب متفق ہیں کہ اگر کسی بھاری چیز سے اگرچہ دھاردار ہو جان کر مارا تو قصاص واجب ہے

اور دلیل صحیحین کی حدیث ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ایک عورت کا سر در
 پتھروں کے بیچ میں بٹل کر رکھا اور رسول اللہ ﷺ نے اس کے سر کو بھی دو پتھروں کے بیچ میں رکھ کر بٹل دیا اور امام احمد نے
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
 فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ ﷺ نے جنین کے بارے میں فیصلہ فرمایا میں حاضر تھا اور قصہ یہی ہوا تھا کہ ابن مالک آئے
 اور اگر حضور ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ میرے یہاں دو عورتیں تھیں دو دونوں آپس میں لڑیں اور ایک نے دوسری
 پر غیر کا ستون بٹھا کر وہ سر لٹا کر اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ بھی وہیں ملک عدم ہو اور حضور ﷺ نے اس بچہ کے بدلے نو
 ایک غلام دیے یہ کاظم فرمایا اور اس عورت مقتولہ کے عرض قاتلہ کے قتل کرنے کو فرمایا اور کوڑے اور عصا سے مارے
 جانے میں قصاص نہ دینے کی دلیل حضور کے نزدیک یہ ہے کہ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے
 فرمایا ہے کہ خطابی شہر محمد کا حصول کوڑے اور عصا کا مقتول ہے اس میں سوا دت ہیں چالیس دن میں ویسے ہوں کہ ان کے
 پیٹ میں ولاد ہو۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور ابن عباس نے اس کی تصحیح کی ہے اور حضرت
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں قید بنہ لڑکی آپس میں لڑیں ایک نے دوسرے کے ایک پتھر
 مارا اس کے صدر سے وہ مر گئی اور جو اس کے پیٹ میں بچہ تھا وہ بھی مر گیا اور رسول اللہ ﷺ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جنین کی ولادت تو
 ایک غلام یا باندی یا بچہ بنا چاہئے اور عورت کی ولادت اس کے خالق پر مقرر فرمائی اور مطہر بن شعبہ سے بھی اسی طرح مروی ہے اور
 ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اگر کسی کے اندھا دھند اور گڑبوس کو کسی پتھر لگایا کوئی کوڑا لگائی آگ لگی اور اس سے وہ
 مر گیا تو یہ قتل خطا ہے اور اس کی ولادت بھی قتل خطا کی ولادت ہو گئی اور جو جان کر مارا گیا تو قصاص واجب ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد
 اور نسائی نے روایت کیا ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دونی چیز ہے دھار سے مارے جانے میں قصاص کے قائل نہیں ہیں۔
 ان کی دلیل علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ سوائے
 نوے کے کسی اور چیز سے مارے جانے میں قصاص نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے لیکن اس کی سند میں
 معنی ابن جابر مروی ہے۔ یعنی جن جنین نے اس کی نسبت کہا ہے کہ وہ حدیث کو بنا یا مگر باقتدار حضور نے اس کا یہ جواب دیا ہے
 کہ بول تو یہ حدیث چارہ شہادت اور محبت کو نہیں بگنی اور اگر جنین بٹل جائے تو حدیث لا نفود الا بالسیف (یعنی قصاص سوائے
 کھوار کے اور کسی چیز سے نہ لیا جائے گا) پر کھول ہے (یعنی جو اس کے معنی ہیں وہ علی اس حدیث کے لئے جائیں گے مگر وہ
 حدیث معنی لا نفود الا بالسیف اور ہر طور ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اور اس کی سند میں ابو موسیٰ سلیمان بن نوہم
 متردک ہے اور ابو بکر اور نعمان بن بشیر سے بھی یہ حدیث منقول ہے اور ان کی روایت مبارک میں فضا کا امام احمد کچھ اعتبار نہ
 کرتے تھے اور نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ سوائے کھوار کے ہر شے سے مارا خطا ہے اور ہر خطا
 میں دیت ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ہر شے سے سوائے نوے کے مارا خطا ہے اور اس کی سند میں جابر رضی اللہ عنہ ہے۔
 اس میں اختلاف ہے کہ آیا جس شے سے قاتل نے قتل کیا ہے اسی سے قصاص لیا جائے یا کھوار سے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد
 و محمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ قصاص کھوار ہی سے لینا چاہئے اور اس مضمون کی حدیث اور اس کی سند اور جرحہ اس میں کام ہے وہ
 پہلے گزر چکی ہے اور امام شافعی مالک فرماتے ہیں اور نیز امام احمد کھوار اقول ہے کہ جس شے سے قاتل نے مارا ہے اس سے اس کو
 دیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لفظ قصاص فرمایا ہے اور قصاص کے معنی براہوی کرنا ہے اور نیز صحیحین کی حدیث انس بن مالک
 رضی اللہ عنہ سے لول گزر چکی ہے کہ ایک یہودی نے ایک عورت کا سر پتھروں سے بٹل دیا تھا اور رسول اللہ ﷺ نے بھی اس کا سر
 پتھروں ہی سے پٹھا۔ اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ قصاص بھی ہے کہ جس چیز سے قاتل نے مارا ہے اسی سے اس کو مارا
 جائے۔ اور نیز مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو کسی کو خرق کرے اس کو ہم بھی خرق کر دیں گے اور جو کسی کو آگ
 سے جلادی اس کو ہم بھی جلا دیں گے۔ اس حدیث کو نسائی نے صرف بن عمرو بن نفیل ابن یزید بن براۓ و عمر و بن ابیہ باب

فَاَتَيْتَنَّهُمْ يَابِغُوتٍ وَأَذَانًا نَّيْبًا ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّمَّنْ رَّبَّنَا كَذَرْتُمُوهَا
چل جائے دستور کے موافق اور اس کو دیدینا چاہئے خوش معاملہ سے ہے، آسانی ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے اور سربانی
فانباغ یا تو فعل محذوف کا فاعل ہے۔ اس صورت میں تو یہ حاصل ہو گا کہ دلی مقتول کی طرف سے انباغ یعنی قبول ہو چاہئے اور
یا مبتدا محذوف کی خبر ہے اس تقدیر پر یہ شخص ہو گا کہ دلی مقتول کو انباغ کا حکم ہے بالعرف یعنی دلی مقتول کو بخفی نہ کرنی چاہئے
بلکہ سوگ اور ملاطفت سے تیار کر لے۔ واداء الخ مبتدا محذوف بطرح ہے۔ حاصل یہ ہے کہ قاتل کے ذمہ پر دلی مقتول کو دوا
کرنا ہے۔ ماحصل یعنی نواد کرنے میں عمل منول نہ کرے اور نہ مقدار میں کمی کرے پھر پورا وقت پر دے ذلک الخ یعنی یہ
صلح کے جائز ہونے اور بعض ورثہ کے محذوف کر دینے کے بعد دوسرے ورثہ کے لئے وصیت واجب ہونے کا حکم تمہارے پروردگار
کی جانب سے تخفیف اور رحمت ہے۔

اسن جر ہے قرآن رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی امانت محمد پر ہوئی رحمت ہے کہ حق کو ہمت
کا مال طواف فرمادیا پس کسی کے لئے طواف نہیں فرمایا۔ یسود کے ذمہ قصاص تھا، غرض، معاف کر دیت نہ تھی اور اہل انجیل کو
خون معاف کر دینے کا حکم تھا۔ قصاص بھی نہ تھا نہ تعالیٰ نے اس امانت پر کسی تخفیف اور سہولت فرمائی کہ ان کے لئے قصاص
اور معاف کر دینا رویت لیتے تھے اس سر مشروں فرمادے۔ لہذا الحمد۔

فَمِمَّنْ أَعْتَدْنَا مِثْلَ لَوْلَا ذَٰلِكَ فَلَكَ أَثَرٌ الْيَوْمَ ۝۱۰
(پھر جو زندگی کرے اس کے بعد اس کے لئے
عذاب دردناک ہے) یعنی جو کوئی معاف کر دے پتہ دیت لینے کے بعد پھر بھی قتل کرے تو اس کو آخرت میں سخت عذاب ہو گا۔
حدیث میں ہے کہ جو شخص غلو دیت میں سے ایک چیز کو اختیار کرے اور پھر حد سے تجاوز کرے یعنی قتل کر دے وہ وہ آگ میں
ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ لیکن جو تائب ہو جائے کہ ایسے شخص کو قتل کر دینا واجب ہے، ہرگز معافی نہ دی جائے، کیونکہ حدیث شریف
میں آیا ہے کہ حضرت سرور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص وصیت لینے کے بعد قتل کرے
اس کو معافی نہیں دیں۔ اول گا۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حِكْمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
عقوبہ و القصاص میں الف لام میں کا ہے اور حیلہ کی تکمیل تکمیل کی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اس قصاص کے حکم میں ایک بڑی
ہمدی زندگی ہے۔ تفصیل اس اہل کی یہ ہے کہ جب قصاص کا حکم معلوم نہ ہو جائے گا، تو یہ قاتل کو قتل کے ارادے باز رکھے گا
کیونکہ وہ دوسرے کا کہ اگر میں قتل کر دوں گا تو قصاص بھی میری بھی بن جائے گی، تو اس قصاص کے مشروء ہونے سے رو
جائیں فقہائیں نیز اہل نبیائت کی یہ عادت تھی کہ آپ شخص کے عوض سیکڑوں کو لہاڑا لے لیتے تھے اور اس سے فتنہ عظیم اٹھتا تھا۔
جب قصاص کا حکم ہو گیا تو پورا لوگوں کی جانیں بچ گئیں۔ یہی صورت میں تو یہ معنی ہوں گے کہ تمہارے لئے قصاص کے مشروء
ہونے میں زندگی ہے اور دوسری صورت میں یہ حاصل ہو گا کہ قصاص میں تمہارے لئے سوائے قاتل کے اور لوگوں کی حیات ہے
اور یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ تمہارے لئے قصاص کے اندر اخروی حیات ہے کیونکہ جب دنیا میں اس سے قصاص لے لیا جائے گا
تو آخرت میں مواخذہ نہ گا اور پاکیزہ زندگی بدی لے گی اور عقل والوں کو اس لئے خطب فرمایا کہ اس عقل ہی حکام شریعی
تکسیر اور معارف سمجھتے ہیں۔

لَكُمْ تَنْقُوتُ ۝۱۱
(تاکہ تم باز آجائے) یعنی تاکہ تم قصاص کے خوف سے قتل سے بچ جاؤ یا یہ معنی کہ تم
قصاص کی وجہ سے آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ یا یہ مطلب تاکہ تم قصاص کی حکمت پر اطلاع پانے سے قصاص کو ٹالنے سے بچ

جائے۔
كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا ضَعَبَ أَحَدُكُمُ الْوُكُوفَ أَنْ تُلَاقُوا حَتَّىٰ ۝۱۲
ہو تم میں سے کسی کی موت اگر بھڑکے کچھ مال) یعنی موت کے اسباب اور علامات موجود ہو جائیں اور ظن غالب ہو جائے کہ

اب موت آنے والی ہے۔ ان ترکہ میں ترکہ ماضی سے مشتمل مراد ہے۔ خیر سے مراد مال ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَا تَنْفَعُ الْاَمْوَالُ خَيْرًا مِّنْىَ جَوْكُم مَّا تَخْرِجُ كُرُورًا فَمَا وَاَنَّهُ لَعِبٌ اَلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ یعنی اور بیشک انسانوں کو مال کی بہت ہی محبت ہے اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ قبر سے مراد مال گیر ہے۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے آگے اور وہ غلام نے وصیت کا رولہ کیا اور اس کے پاس کل نو سو درہم تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو منع فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کے بارے میں ان ترکہ خیر (اگر چھوڑے خیر کو) فرمایا ہے اور خیر مال کثیر کو کہتے ہیں، اس لئے تو وصیت مست کر اس حدیث کو امین علی شیبہ نے مصنف میں روایت کیا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے وصیت کرنے کا رولہ کیا میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کس قدر مال ہے اس نے کہا کہ تین ہزار درہم ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ تیرا کتنا ہے اس نے کہا کہ چار سو تو ہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ترکہ خیر فرمایا ہے اور یہ مال تھوڑا ہے اس کو تو اپنے خیال کے لئے چھوڑو۔

وَالْوَصِيَّةُ (کہ وصیت کر مرے) کا لوصیہ، کتب کا نائب کا ظل ہے اور کتب کو باوجود جو آداب تابعیت و توقیت فصل کے ذکر فرمایا وصیت کو بمعنی مصدر بنا گیا اور اسی بنا پر فہم و فہمہ میں مفسر مذکر ذکر کی گئی اور اذا کا عامل کتب کے اندر جو فہمنا مصدر بمعنی فرض ہوتا موجود ہے وہی اذا کا عامل ہے وصیت کا عامل نہیں کیونکہ وصیہ مشورہ ہے اور مصدر اپنے سے مقدم میں عمل نہیں کرتا۔

لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْاٰقِرٰتِ (مال باپ اور رشتہ داروں کے لئے) اللہ والذین الخ وصیہ کے متعلق ہے ابتداء اجلام میں اس آیت کی وجہ سے وصیت فرض تھی پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ علماء نے کہا ہے کہ اس آیت کو آیت میراث نے منسوخ کیا ہے اور نیز رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق دار کو اس کا حق پہنچایا ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ ولادت کے لئے وصیت نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس استدلال میں غلطی ہے اس واسطے کہ آیت میراث تو اس آیت کے معارض میں بلکہ اس کی موعکہ ہے۔ کیونکہ اس سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ وصیت میراث پر مقدم ہے اور جب اس کے معارض بھی نہیں ہے تو باوجود اس کے کہ اس سے یہ معلوم ہو جائے کہ وصیت میراث پر مقدم ہے اور خبر واحدہ سے کہ اس سے بھی ہو سکتا ہے اور تحقیق یہ ہے کہ یہ آیت اس وجہ سے منسوخ ہے کہ بغیر ولادت کی ہوتا ہے کسی ولادت کے لئے وصیت ہوتا نہ ہوتا ہے پر اجراء ہو گیا ہے اور نیز اس آیت اور جمود علماء نے اس پر اتفاق کر لیا ہے کہ بغیر ولادت کے لئے وصیت واجب نہیں اور زہری اور ابو بکر قطعی سے اور بعض اصحاب علما پر سے جو مروی ہے کہ رشتہ داروں میں سے جو ولادت نہ ہو ان کے لئے وصیت واجب ہے تو اس کا کچھ اعتبار نہیں کہ یہ قول سراسر جمود کے خلاف ہے۔ جب اجراء ثابت ہو گیا تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ سلف کے پاس ضرور کوئی دلیل قطعی اس قسم کی ہوگی جس سے انہوں نے میراث کتاب کو چھوڑ دیا اور نہ خبر واحدہ چھوڑنے کا رچہ و معانی ہم کو کسی معتبر قطعی طریق سے معلوم نہ ہو۔ اب یہاں چند احادیث لکھتے ہیں کہ وہ سند اجراء میں سکتی ہیں۔

ابولہام باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جبہ الودع کے خطبہ میں فرماتے تھے کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے ہر حق دار کو اس کا حق دیدیا ہے اس لئے اب ولادت کے لئے وصیت نہیں ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور حافظ ابن حجر نے اس کی سند کو حسن کہا ہے اور امام احمد اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ نے عمرو بن خلاد سے اور نیز ابن ماجہ نے سعید بن ابی سعید سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور یحییٰ نے بطریق شافعی ابن عیینہ سے اور ابن عیینہ نے سلیمان بن اوس سے اور سلیمان بن جہاد سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ولادت کے لئے وصیت نہیں ہے۔ اس حدیث کو ابو قطعی نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سند سے یہ مسئلہ ہے اور علی سے بھی روایت کیا ہے لیکن اس کی سند ضعیف ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بہرہ من روایت کیا ہے اور نیز ابو قطعی

نے عمرو بن شعیب سے بواسطہ ان کے نبی و جد کے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ولادت کے لئے بدن
اجازت درخت کے لئے اسیست نہیں ہے اور نہ ہی الفاظ سے ابو داؤد نے عطاء خراسانی سے مرسل روایت کیا ہے اور یونس بن راشد
نے عطاء سے اور عطاء نے عمرو سے اور عمرو نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کو متصل بھی روایت کیا ہے۔ یہ
جملہ احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ آیت حق و رش میں منسوخ ہے اور سوائے ولادت کے اور اقارب کے بارے میں
ساکت ہے اس سے نہ اثبات نکلا جاسکتا ہے۔ لیکن بدیہیت کے واجبہ نہ ہونے پر ابن جوزی ایک حدیث لائے ہیں جس کا مضمون
یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس شخص پر دوہر تین راتیں گزریں اور اس کے پاس کچھ
مال ہو اور وہ بدیہیت کرنے کا لالہ کر ۲۰ ہو تو اس کی بدیہیت مسمیٰ کی ہے (یعنی بدیہیت کا ثواب اس کو ملے گا اس حدیث کو بخاری و
مسلم نے روایت کیا ہے و حدیث واجبہ ہو اس حدیث سے اس طرح نکلا ہے کہ منسوخ ﷺ نے بدیہیت کو اس کے لالہ و پر رکھا
ہے اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ بدیہیت واجب نہیں۔ اپنے اقارب میں سے غیر ولادت کے لئے بدیہیت کے جائز ہونے پر
سب علماء کا اتفاق ہے بلکہ اپنے نزدیک ولادت کو بدیہیت کرنا اور بھی زیادہ ولایت اور باعث ثواب ہے کیونکہ یہ بدیہیت حدود بھی ہے اور
مراد و محلی بھی ہے اور نیز اس سب کے بعد اس پر بھی اتفاق ہے کہ بغیر رضامندی و رش کے تعلق سے زائد میں بدیہیت جائز
نہیں۔ **فروا لم شافہ** **حسبہ** اللہ علیہ کے ایک قول کے موافق داروں کی رضامندی سے بھی تعلق سے زائد میں بدیہیت جائز نہیں
تھا تہی سے زائد میں جائز نہ ہونے پر ذیل کی دو حدیثیں صاف دلالت کرتی ہیں، صحیح ابن ابی و قاسم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ
میں سخت چور تھا رسول اللہ ﷺ میری عیادت کے لئے تشریف لائے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ میری حالت تو
ملاحظہ فرمائی رہے ہیں کہ کسی اجر ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ اپنے تمام مال کی بدیہیت کر دوں، فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا
کہ نصف کی کر دوں۔ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ثمنی۔ فرمایا ہاں، ثمنی اور ثمنی بھی بدیہیت ہے، اپنے مال بچوں کو خوش کرنا
پھر زائد اس سے بہتر ہے کہ درود و نگوں سے بھیک مانگتے پھریں۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔

اور دار قطعی اور تہمتی نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اسے لوگو! اللہ تعالیٰ سے تمہارے مرنے کے
وقت تمہارا ثمنی مال ٹھیکیاں بیچنا کے واسطے تم کو وہ ڈالا ہے۔ تاکہ اس کو تمہارے مال کی زکوٰۃ دیا جائے۔ لیکن اس کی سند
میں اسماعیل بن عیاش اور اس کا شیخ دونوں ضعیفہ دہوی ہیں اور اس حدیث کو امام احمد نے ابو الدرداء سے روایت کیا ہے اور نیز ابن
ماجد اور تہمتی نے ابو حریزہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، لیکن سند ضعیف ہے اور اس باب میں مختصر نے طریق نقص میں عمرو
ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے لیکن شخص ابن عمرو دہوی حریزہ ہے۔

(دستور کے موافق یہ ضروری ہے پر ہیز گاروں پر) یعنی بدیہیت عدل
لَا تَقْرَبُوا مَالَكُمْ عَلَى الْمُتَّقِينَ (۱)
سے غنا چاہتا ایک رشتہ دار کو دوسرے پر ہذا وچ ترجیح دے اور لیک کرے کہ مال کو بدیہیت کرے اور مفلس کو پھر دوسرے
حفاظت و فضل محذوف حق کا مفصول مطلق ہونے کی وجہ سے منسوب ہے اس صورت میں یہ حاصل ہو گا کہ یہ بدیہیت پر ہیز
گاہوں پر حق ہے حق ہونا اور یہ مفصول بہ ہونے کے سبب سے منسوب ہو تو اس فقرہ پر یہ معنی ہوں گے کہ کر دیا اللہ سے
بدیہیت کو حق۔

تَقْرَبُ تَبَاكُلًا (۲) کوئی بدیہیت کو بدل دے۔ (بدیہیت میں ضمیر وابصاء، (بدیہیت کرنا) کی طرف راجع ہے اور ابصاء
الوابصاء میں ضمیر تہا کو بدل دے۔ مطلب یہ ہے کہ داروں یا گواہوں یا بدیہیتوں میں سے اگر کوئی بدیہیت کو بدل ڈالے تو اس کے لئے
یہ سزا ہے۔

يَعْلَمُ مَا سَجَعْتُمْ (۳) (اس کے بعد کہ سن چکا ہے) یعنی بدیہیت کرنے والے کا قول سنا یا اپنے نزدیک اس کا قول ثابت اور
مطلق ہو یا پھر بھی بدیہیت کو بدل دے۔
فَالْمُتَّقِينَ (۴) (تو اس کا کہ) ضمیر مایا تو تبدیل شدہ ابصاء کی طرف راجع ہے اور یا خود تبدیل کی طرف راجع ہے۔

عَلَى الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ طَاعَةَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (ان لوگوں پر ہے جو اس کو جیسی چنگ اٹھ سنے والا واقف کار ہے) یعنی وصیت کرنے والے نے جو وصیت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو سننے والے ہیں اور اس میں بدل بدل کرنے والے کی حرکت سے واقف ہیں۔

فَمَنْ خَافَ (پھر جس نے اندیشہ کیا) خوف کے معنی اس جگہ ڈر کے معنی بلکہ یہ معنی ہیں کہ جس شخص کو اللہ بیش ہو جیسے آیت فان خفتهم ان لا یضیعوا میں بھی خوف کے ہی معنی ہیں۔

وَمَنْ خَافَ خَوْفًا مَدْرُوسًا (جو خوف سے شوق کر کے بے جا ڈر کرے) اور اگر خوف سے بے جا ڈر کرے تو اس کو مدروس کہیں گے۔

وَمَنْ خَافَ خَوْفًا مَدْرُوسًا (جو خوف سے شوق کر کے بے جا ڈر کرے) اور اگر خوف سے بے جا ڈر کرے تو اس کو مدروس کہیں گے۔

وَمَنْ خَافَ خَوْفًا مَدْرُوسًا (جو خوف سے شوق کر کے بے جا ڈر کرے) اور اگر خوف سے بے جا ڈر کرے تو اس کو مدروس کہیں گے۔

وَمَنْ خَافَ خَوْفًا مَدْرُوسًا (جو خوف سے شوق کر کے بے جا ڈر کرے) اور اگر خوف سے بے جا ڈر کرے تو اس کو مدروس کہیں گے۔

وَمَنْ خَافَ خَوْفًا مَدْرُوسًا (جو خوف سے شوق کر کے بے جا ڈر کرے) اور اگر خوف سے بے جا ڈر کرے تو اس کو مدروس کہیں گے۔

وَمَنْ خَافَ خَوْفًا مَدْرُوسًا (جو خوف سے شوق کر کے بے جا ڈر کرے) اور اگر خوف سے بے جا ڈر کرے تو اس کو مدروس کہیں گے۔

وَمَنْ خَافَ خَوْفًا مَدْرُوسًا (جو خوف سے شوق کر کے بے جا ڈر کرے) اور اگر خوف سے بے جا ڈر کرے تو اس کو مدروس کہیں گے۔

وَمَنْ خَافَ خَوْفًا مَدْرُوسًا (جو خوف سے شوق کر کے بے جا ڈر کرے) اور اگر خوف سے بے جا ڈر کرے تو اس کو مدروس کہیں گے۔

وَمَنْ خَافَ خَوْفًا مَدْرُوسًا (جو خوف سے شوق کر کے بے جا ڈر کرے) اور اگر خوف سے بے جا ڈر کرے تو اس کو مدروس کہیں گے۔

وَمَنْ خَافَ خَوْفًا مَدْرُوسًا (جو خوف سے شوق کر کے بے جا ڈر کرے) اور اگر خوف سے بے جا ڈر کرے تو اس کو مدروس کہیں گے۔

وَمَنْ خَافَ خَوْفًا مَدْرُوسًا (جو خوف سے شوق کر کے بے جا ڈر کرے) اور اگر خوف سے بے جا ڈر کرے تو اس کو مدروس کہیں گے۔

وَمَنْ خَافَ خَوْفًا مَدْرُوسًا (جو خوف سے شوق کر کے بے جا ڈر کرے) اور اگر خوف سے بے جا ڈر کرے تو اس کو مدروس کہیں گے۔

وَمَنْ خَافَ خَوْفًا مَدْرُوسًا (جو خوف سے شوق کر کے بے جا ڈر کرے) اور اگر خوف سے بے جا ڈر کرے تو اس کو مدروس کہیں گے۔

وَمَنْ خَافَ خَوْفًا مَدْرُوسًا (جو خوف سے شوق کر کے بے جا ڈر کرے) اور اگر خوف سے بے جا ڈر کرے تو اس کو مدروس کہیں گے۔

اصطلاح اسی طرح میں موسم کے معنی ایک وقت مخصوص میں نیت کے ساتھ کھانے پینے اور بھلنے سے رکنا ہے۔ چنانچہ
 فقیر یہ تفصیل معلوم ہو گا۔

کہ انکسبت علی الذین یمنون قبل ان یمنوا (جس طرح فرض ہے کہ اس پر جو تم سے پہلے تھے) اَلَّذِیْنَ مِنْ قَبْلُکُمْ
 سے مراد انبیاء علیہم السلام اور ہم سارے ہیں۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتب کتب سے کس وجہ میں تفسیر دینا مراد ہے اور
 کیفیت اور وقت وغیرہ کے اندر مسائل کرنا مقصود نہیں (یعنی یہ مطلب ہے کہ جیسے لاروں پر روزہ واجب تھا تم پر بھی کیا گیا ہے
 مراد نہیں کہ کسی کیفیت سے اور جتنے دنوں کے روزے اور دن پر تھے اسی طرح اور اسی مدت کے موافق تم پر بھی واجب کئے
 جاتے ہیں) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے لوگوں پر رات کی تاریکی شروع ہونے سے دوسری رات تک
 کا روزہ فرض تھا اور بعد ازاں اسلام میں بھی اسی طرح روزہ فرض تھا اس لئے دونوں مشابہ ہوئے۔ اہل علم کے ایک کروڑے کہا
 ہے کہ جس طرح ہم پر اور رمضان کے روزے فرض ہیں اسی طرح نصاریٰ پر بھی اس مہینے کے روزے فرض تھے تو اکثر یہی ہوتا
 تھا۔ جب یہ روزے سخت کر لی میں واقع ہوا جاتے تھے تو بعض کی شہرت سے روزے ان پر بھاری ہوتے تھے اور جب موسم سرما
 میں آتے تھے تو بھوک کی وجہ سے شل ہو جاتے تھے جب یہ حالت دیکھی تو حسب علماء اور رؤساء جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ
 کر کے روزوں کو موسم بہار میں قرار دیا اور اپنی اس حرکت کی وجہ سے دس دن بطور کفار دے کر چھوڑ دیئے۔ اب کل چالیس دن
 کے روزے نہیں لو پر مقرر کر لئے پھر اتفاقاً جو ان میں بادشاہ تھا وہ بیمار ہو گیا اس نے یہ نذر کی کہ اگر مجھے شفا ہو گئی تو میں ایک ہفتہ
 کے روزے اور پانچادوں کا گناہ توئی نے اس کو شفا دی ہے اسے ایک ہفتہ کے روزے اور مقرر کر دیئے۔ پھر اس کے بعد ایک اور
 بادشاہ ہوا اس نے پورے چالیس کر دیئے اور مجاہد فرماتے ہیں کہ نصاریٰ میں ایک مرتبہ مری ہوئی۔ کثرت سے لوگ مرنے لگے
 انہوں نے آپس میں کہا کہ روزے بڑھادو۔ دس روزے بول بڑھائے پھر چند روز کے بعد دس روز بڑھا دیئے۔

شمی نے کہا کہ اگر میں تمام سال کے سال روزے رکھوں تو جس دن میں شل کیا جاتا ہے کہ کوئی اس کو رمضان
 سے ٹکرا کرے اور کوئی شعبان سے اس میں ضرور تغیر کر دے اور اچھا اس کی یہ ہے کہ جب نصاریٰ پر رمضان کے روزے فرض
 ہوئے تو انہوں نے یہ کیا کہ دوسری شعبان سے پہلے ایک روزہ رکھا اور اسی طرح تم پر رمضان کے بعد روزہ رکھا اور اسی طرح
 ہر سال روزے بڑھاتے گئے حتیٰ کہ پچاس تک تو بہت کچھ تک علامہ بغوی نے اسی طرح کہا ہے اور ابن جریر نے سدی سے بھی
 اس قصہ کو نقل کیا ہے۔

لَمَّا جَاءَ تَعْمُورُ (تاکہ تم پر ہجر گار بن جانا) یعنی روزہ رکھو تاکہ معاصی سے بچ جاؤ کیونکہ روزہ سے شہوت
 منکسر ہوتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اے جانوں کے گردہ ہو تم میں سے
 نکاح کی استطاعت رکھنا اور اس کو چاہئے کہ نکاح کرنے کیونکہ نکاح نکاح کو پست کر دیتا ہے اور فرج کو حرام سے محفوظ رکھتا ہے اور
 جس میں نکاح کا مقدر نہ ہو اس کو روزے رکھنے چاہئیں۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے یا یہ معنی ہیں کہ روزہ
 اس سے فرض کیا گیا ہے کہ روزے میں تم نفل لانے سے بچو (یعنی جب تک فرض نہ تھا تو اس میں یہ نفل ہوتا تھا کہ بھی رکھا
 بھی چھوڑ دیا اب چونکہ فرض کر دیا گیا اس سے محفوظ رہو گے۔

اَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ (چند روز ہیں حتیٰ کہ) فعل حذف محسوس (روزہ رکھ کا مفعول یہ ہونے کی وجہ سے
 منسوب ہے۔ انصیام محدود کی وجہ سے منسوب نہیں کیونکہ درمیان میں ایسی قائل ہے۔ بعد و دات کا مطلب یہ ہے
 کہ کثرت کے چند دن ہیں کیونکہ عاد جو چیز کم ہوتی ہے اسی کو شمار کیا کرتے ہیں سو بہت کو شمار نہیں کرتے۔ بعض مفسرین نے کہا
 ہے کہ اَيَّامًا بعد و دات (کئے ہوئے دن) سے ہر سب سے چند روزے اور ایک روزہ و شہاد کا مراد ہے۔ کیونکہ یہ روزے رجب
 الاول سے لے کر رمضان تک ہر مہینے میں تین تین روزے واجب تھے۔ پھر رمضان کے روزوں کا حکم ہو گیا اور یہ منسوخ ہو گئے۔
 ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کے بعد ازل جو عظم منسوخ ہوا وہ قبلہ کا اور روزہ کا حکم تھا اور بعض مفسرین نے یہ

فرمایا ہے کہ رمضان کے روزوں کا حکم بدو کے واقعہ سے ایک ماہ اور چند دن پیش کر دیا جائے اور غزوہ بدر کے اور رمضان ہجری روز جمعہ کو ہو اسے۔

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ رمضان کے روزے بڑھل جاتے تھے پہلے عاشورہ کے روزہ کا حکم فرمایا کرتے تھے جب رمضان کے روزوں کا حکم کیا تو پھر یہ ہو گیا کہ جو چاہے اس دن روزہ رکھے اور جس کا نیا چاہے نہ رکھے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ صلح بن ابی الوثری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو بھیجا کہ اعلان کر دو کہ آج یوم عاشورہ ہے جس نے کچھ کھانا یا لے وہ شام تک نہ کھائے پئے اور جس نے نہیں کھلایا وہ لب نہ کھائے روزہ کی نیت کر لے کہ آج کا دن روزہ عاشورہ ہے اس کو بھی بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ایسا ماہ معدومات سے مراد رمضان کا مہینہ ہے اور آیت منسوخ نہیں ہے۔

حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ سب اقوال اس سے راجع یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل فرض نہ تھا بلکہ نبی ﷺ نے اپنے اجتہاد سے اس کو پسند فرمایا تھا ایسا ہو کہ منسوخ نہیں ہے عادت شریف اس دن روزہ رکھنے کی ہو اس لئے اور دن کو بھی اس کا حکم فرماتے ہوں غرض کچھ ہو فرض تھا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب جناب رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا یہ بہت عید کا دن ہے اس دن اللہ تعالیٰ نے نبی اسرائیل کو دشمن سے نجات دی تھی تو اس دن موسیٰ علیہ السلام نے شکر یہ کے طور پر روزہ رکھا تھا اس لئے ہم بھی رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو میں موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء کرنے کا تم سے زیادہ فخر رکھتا ہوں۔ اس لئے حضور ﷺ نے خود بھی روزہ رکھا اور دن کو بھی رکھنے کا حکم فرمایا۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ قریش عاشورہ کے دن ایام جاہلیت میں روزہ رکھا کرتے تھے اور رسول اللہ ﷺ بھی مکہ کی اہل بیت بعد از نبی کے روزہ رکھتے تھے جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں بھی اس روزہ رکھنا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر عاشورہ کا روزہ چھوڑ دیا۔ اس حدیث کو بھی بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ علامہ سیوطی نے فرمایا ہے کہ امام احمد اور ابو داؤد اور حاکم نے معاذ بن جبل سے عاشورہ اور روزہ اور یہ سنیں میں نے ان روزے کا وہی جب روایت کیا ہے لیکن یہ وجہ یہی آیت کے نازل ہونے سے پہلے تھا اور اس آیت سے منسوخ ہو گیا جس معلوم ہوا کہ ایسا معدومات سے مراد رمضان کا مہینہ ہے۔

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (پھر جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو کچھ ایاموں سے روکو)۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ وہاں تو فی الحال مریض ہو اور روزہ رکھنے سے مرض بڑھے یا پریشانی شفا ہونے کا خوف ہو یا بالکل تندرست ہے، لیکن ایسا مست اور نرہ ہے کہ ممکن غالب ہے کہ اگر روزہ رکھوں گا تو مرض میں آہو جائے گا اسی میں شامل ہیں وہ معاملہ جو مرض اور دودھ چلانے وغیرہ کے قتل کو اپنی جان بچنے کی وجہ سے رکھتا ہے۔

حافظ ابن حجر نے فرمایا ہے کہ مریض کو روزہ رکھنے کی اجازت پر سب علماء کا اتفاق ہے مگر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانا پینا جائز ہے لیکن عورت سے صحبت کرنی درست نہیں اگر مسافر یا مریض جہاد کرے گا تو ان کے نزدیک اس پر کفارہ واجب ہے لیکن ہاں اگر مکمل جہاد کے لئے کھانا یا پینا ضروری ہو جائے تو کفارہ نہیں ہے۔ اور دوسری شفا ہونے یا مرض بڑھنے کے لئے بڑے سے روزہ نہ رکھنے پر سب کا اتفاق ہے۔ اسی سبب سے فرماتے ہیں کہ تعویذی یا پیوڑی بھی جس کو بیماری کما جاتا ہے لفظ کے لئے کافی ہے کیونکہ آیت میں ایسا قید کے مریض کا لفظ ہے اور حسن اور ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایسی بیماری مراد ہے کہ جس کی وجہ سے نماز پڑھ کر پڑھتا ہو یا نہ ہو۔

آؤ عَلَيَّ سَفَرٌ (پھر سفر ہو)۔ علامہ سیوطی (نور اللامع) فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شہر میں روزہ سے ہو اور پھر اس کو سفر پیش آئے تو اس کو اختلاف جائز نہیں ہوگا اس پر اجماع ہے۔ لیکن وہ روزہ رکھنا ہی سے مستثنیٰ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سفر خود طویل

بھی واجب ہے یا نہیں حالانکہ اس پر سب متفق ہیں کہ مریض اور مسافر ہفتہ کے ساتھ فدیہ واجب نہیں۔
 امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ قضاء واجب ہے فدیہ نہیں۔ اور ایک روایت امام مالک سے بھی یہی ہے اور
 ایک روایت امام مالک سے یہ ہے کہ روزہ چلانے والی پر فدیہ ہے اور حاملہ پر نہیں اور امام احمد اور شافعی رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک
 واجب ہے لیکن وجوب کی دلیل قابل اعتماد کسی کے پاس نہیں۔ حضرت ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ
 حاملہ اور دودھ پلانے والی پر کفارہ واجب ہے۔ قضاء واجب نہیں اور اگر قضاء رمضان میں بغیر بذو تاخیر کرے حتیٰ کہ دوسرا
 رمضان آن پہنچے تو اس میں اختلاف ہے کہ قضا کے ساتھ فدیہ بھی واجب ہے یا نہیں۔ امام احمد اور شافعی رحمۃ اللہ علیہما تو فرماتے ہیں کہ
 واجب ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر برسوں کے بعد بھی قضا کرے جب بھی قضا کے ساتھ کچھ واجب
 نہیں کیونکہ یہ کتاب اللہ پر بغیر قطعی دلیل کے زیادتی ہے اور اگر مرض یا سفر کے عذر کے سبب سے دوسرے رمضان سے بھی
 تاخیر ہو جائے تو اس میں بالافتق قضا کے سوا کچھ واجب نہیں۔ عبدالرزاق اور ابن منذر نے بطریق صحیح روایت سے انہوں نے
 ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جس کو پہلے میں پڑے دو روزہ رمضان گزر گئے اور اس کے چھ ماہ میں
 شکوہ ست نہیں ہوا تو دوسرے رمضان کی تو قضا واجب ہے اور پہلے رمضان کا کفارہ ملکہ لائے کہ اسے کہ یہ قول ابن عمر رضی اللہ
 عنہما کے ساتھ اور کسی کا نہیں۔

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ عبدالرزاق نے ابن جریر سے ابن جریر نے سہلی بن سعید سے روایت کیا ہے سہلی فرماتے
 ہیں مجھ کو یہ بات پہنچی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا بھی کیا قول ہے لیکن عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور قول اس کے خلاف ہے۔ قضا کے
 ساتھ کفارہ واجب ہونے کی دلیل ابو حریزہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رمضان میں بیمار ہوا اور اس
 نے روزے رکے پھر شکوہ ست ہو گیا اور روزے نہیں رکے حتیٰ کہ دوسرا رمضان آگیا تو جناب رسول اللہ ﷺ نے اس کے
 بارے میں فرمایا کہ اس رمضان موجودہ کے روزے رکھے اور اس کے بعد کے رمضان کے رکھے اور ہر دن کے عوض ایک مسکین
 کو کھانا دے۔ اس حدیث کو اگر قطعی نے روایت کیا ہے لیکن یہ حدیث صحیح نہیں کیونکہ اس کی سند میں ابوالہجیم بن یوسف رولوی ہے
 اور ابوالہجیم نے اس کی نسبت لفظ کان یکذب (جھوٹ بولا تھا) لکھا ہے اور ایک رولوی عمر بن موسیٰ ہے وہ صحابی حدیث بیان کرتا
 تھا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ کفارہ کے وجوب میں کوئی حدیث صرف فریضہ ثبوت کو نہیں پہنچی البتہ آجہ صحابہ سے کچھ اس کا
 ثبوت ہوتا ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں علی اور جابر اور حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے
 بھی آجہ وارد ہیں۔

لیکن میں کہتا ہوں کہ مجھے سوائے ابو حریزہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کے آجہ کے کسی ہڈی شد صحیح نہیں پہنچی اور
 اگر بغرض کوئی حدیث مرفوع بھی اس بات میں ہو تو اس وقت بھی اس سے استدلال نہ ہو سکتا کیونکہ زیوی کتاب اللہ پر لازم
 آتی ہے اور خیر و اعد سے زیادتی جائز نہیں۔

وَقُلِ الْيَتِيمَ لَا يُلَاحِظْ أَجْرَهُ إِلَّا بِإِحْسَانٍ (اور ان لوگوں پر جن کو طاقت ہے فدیہ ہے)

علامہ بغوی فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تائیل اور حکم میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ اکثر علماء قویہ فرماتے ہیں کہ یہ
 آیت منسوخ ہے ابن عمر اور سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کا بھی یہی قہ ہے۔ شان نزول اس کی
 یہ ہوئی کہ دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اختیار دیا تھا کہ اگر ہمت ہو تو روزے رکھیں روزہ افطار کر لیں اور فدیہ دیں اور یہ
 اس واسطے تھا کہ لوگوں کو روزہ رکھنے کی عادت نہ آجی۔ اگر ابتداء روزے ہی کا حکم ہو جاتا تو شوق ہوتا پھر اس کے بعد یہ
 اختیار منسوخ ہو گیا اور منسوخ شدہ منکھم اللہ سے روزے ہی کا حکم قطعی ہو گیا۔

میں کہتا ہوں کہ اس فقہ پر مریض اور مسافر کو غنیمت باتوں کا اختیار ہو گا۔ روزہ باطلہ بہ نیت قضاء فدیہ ہے۔ پھر جب
 فدیہ منسوخ ہو گیا تو روزہ رکھنے اور قضا میں اختیار ہو گیا۔ اور قضا فرماتے ہیں کہ جو شخص بہت روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کی طاقت تو

اور روزہ سے تکلیف ہو جائے اگر روزہ سے ہونے کو تکلیف نہ ہوئی ہو تو روزہ صحت بھی نہیں اور جب روزہ سے تکلیف ہوئی ہو اور روزہ تکلیف نہیں ہے کہ یا تو سر میں کے بڑھنے کا خوف ہو اور یا بیمار میں پیدا ہونے کا ڈر ہو اس وقت اس کا حکم بھی ایسا ہے جیسے سفر کا جب سے مشقت ہو سکے۔ واللہ اعلم۔

﴿مَنْ مَرَّ بِمَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْحَجِّ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ مَاءً فَلْيَسْقِ مِنْ يَدِ الْغُلَامِ﴾
 (اور اگر تم سمجھو کہ وہاں ان علاقوں میں مطلب یہ ہے کہ اگر تم روزہ کی فضیلت کو جانے تو اس کو انظار اور فدیہ پر اختیار دیتے کے باوجود ترجیح دیتے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اس پر کدہ یہ فدیہ کا حکم منسوخ ہو چکا ہے اس لئے کہ اگر کوئی بلا عذر رمضان میں روزہ نہ رکھے اور اس کو حلال سمجھتا ہو تو کافر ہے اور اگر حلال نہیں جانتا تو کافر ہے اور قضا اس پر واجب ہے۔ کیونکہ تدارک بقدر امکان ضروری ہے نیز جب معذور کو قضا کا حکم ہے تو جو بلا عذر رمضان میں روزہ نہ رکھے اس کے لئے تو بطریق اولیٰ قضا کا حکم ہو گا اور استغفار بھی اس پر بلا جبر لازم و واجب ہے۔ امام غنی فرماتے ہیں کہ اگر بلا عذر رمضان میں روزہ نہ رکھے تو تہریر اس میں کتبہ اگر روزہ نہ رکھے تب بھی تدارک نہ ہو گا اور علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تمام عمر اگر روزہ نہ رکھے جب بھی عافیت نہ ہوگی۔

﴿مَنْ مَرَّ بِمَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْحَجِّ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ مَاءً فَلْيَسْقِ مِنْ يَدِ الْغُلَامِ﴾
 (رمضان کا مہینہ کہ یہ تو مقدمات ہے اور خبر اس کے بعد ہے اور یا بعد از حذف ذلک کی خبر ہے اور صورت اخیر میں صحت یہ ہونی گئی یہ مہینہ رمضان کا ہے۔ اور یا بدل ہے التنبہام سے جو صدور کو اس میں مذکور ہے حذف مضامین اس قصہ پر مبنی یہ ہونا کے مقرر کئے گئے تم پر روزہ اور رمضان کے اور یہ ترکیب جب ہوگی جس وقت یہ آیت بالابہا الذین آمنوا کتب علیکم التنبہام کے ساتھ نازل ہوئی اور اگر اس سے ایک حدت کے بعد عذر ہوئی ہو اور اس کی تاریخ ہو تو اس وقت یہ ترکیب نہ ہوگی لفظ شہر۔ شہرت سے مشتق ہے اور رمضان رمضان یعنی احقری (محل گیا) سے مشتق ہے۔ بحر اس کی طرف شہر مضامین کر کے ایک خاص مہینے کا علم دیا گیا۔ غیبت اور غفہ دونوں زامہ کی وجہ سے لفظ رمضان غیر منحرف ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ رمضان کو رمضان اس واسطے کہتے ہیں کہ وہاں ہوں اور صحت کر دیتا ہے یعنی جلا جلا ہے اس حدیث کو اسمانی نے تہذیب میں روایت کیا ہے۔
 ﴿الَّذِي أَتَى فِيهِ الْقُرْآنُ﴾
 (ایسا ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا) قرآن کو قرآن اس لئے کہتے ہیں کہ قرآن کے

صحت میں منع کرنے کے ہیں چونکہ قرآن پاک میں بھی سورہیں اور آیتیں اور حروف اور حصے اور امر کی اور مذکورہ وغیرہ منع کئے گئے ہیں اس لئے اس کا نام بھی قرآن رکھا اور یہ قراءت سے اس کو مشتق بنا جائے اس وقت قرآن یعنی بقرو، (پڑھا گیا) ہو گا۔ ابن کثیر نے القرآن، قراءۃ قرآنہ کو جہاں کہیں واقع ہوں ہمزہ کو حذف کر کے اور اس کی حرکت داکوہے کر چاہا ہے اور حمزہ نے حالت وقف میں ایسا کثیر کا تہذیب یہ ہے اور اس کے سوا دیگر قراءہ نے ہمزہ سے پڑھا ہے۔ علامہ بخاری نے فرمایا ہے کہ شامی لفظ قرآن کو بغیر حمزہ کے پڑھتے ہیں اور فرماتے تھے کہ یہ لفظ قراءت سے مشتق نہیں بلکہ کتاب لفظ کا نام ہے جیسے قرآن اور انجیل نام ہیں۔ علامہ بخاری نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قسم فرماتے ہیں کہ کسی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد موقعوں میں قرآن شریف کے نزول کا حال مختلف طور سے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اس آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک رمضان میں نازل ہوا ہے اور دوسری جگہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو لیلتہ القدر میں نازل فرمایا ہے اور ایک اور موقع پر فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو بزمک الوارث میں اتارا ہے۔ حالانکہ تمام بیہوشوں میں نازل ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن فرمادہ یعنی قرآن کو ہم نے مقرر طریق طور سے نازل کیا ہے۔ یہ گویا بات ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ انھوں نے فرمایا کہ قرآن سب کا سب سورہ محفوظہ سے رمضان کے مہینہ کی لیلتہ القدر میں آسمان دنیا کے بیت العزت میں نازل ہوا۔ بحر جبرئیل علیہ السلام رسول اللہ ﷺ کے پاس تموز آہوز امین برس میں نازل کلائے۔ آیت کریمہ بعوالم النجوم کے بھی یہی معنی ہیں اور وہو بن ابی حنفہ فرماتے ہیں کہ میں نے قسمی سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن اور رمضان میں اتارا گیا ہے کیا تمام سال میں نہیں نازل ہوا۔ فرمایا کیوں نہیں تمام سال میں نازل ہوا ہے۔ رمضان میں نازل ہونے کو اس لئے فرمایا

کہ جس قدر نازل ہو پختہ تھا اس میں سے جس تکلیف علیہ اسلام آدا کرتے تھے۔ پس جس مقدار کو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے حکم اور ہدایت رکھتے تھے اور بتایا جاتے تھے اور ابودور رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے رمضان کو اور ایک ہدایت کے موافق کچھ رمضان کو نازل ہوئے اور تواریت موسیٰ پر ۱۶ رمضان کو نازل ہوئی اور انجیل میں علیہ السلام پر ۱۳ رمضان کو نازل ہوئی اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر ۱۸ رمضان کو نازل ہوئی اور قرآن پاک محمد ﷺ پر رمضان کی اخیر چار باتوں میں نازل ہوئی۔

امام احمد اور طبرانی نے حافظ ابن اسحاق سے روایت کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے رمضان کی اول بات میں نازل ہوئے اور تواریت ۱۶ رمضان کو نازل ہوئی اور انجیل ۱۳ رمضان کو نازل ہوئی عاشرہ اشہد رمضان اگر مبتدا ہو تو لاذی اپنے صلہ سے مل کر اس کی خبر ہو گا اور اگر مبتدا اخذ ہوگی کی خبر ہو جائے گی تو موصول صلہ سے مل کر مشہد رمضان کی صفت فرمادیا جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مبتدا کی صفت ہو اور خبر نفس مشہد ہو اور مبتدا چونکہ معنی شرطا کو مخصوص ہے اس لئے خبر پر فالانستہ اور اس تقدیر پر انزل فیہ القرآن کے معنی یہ ہوں گے کہ بعد رمضان جس کی شان میں قرآن نازل کیا گیا ہے قرآن سے سر لو آیت کتب علیکم انصباہم (فرس کے گھوڑے تم پر روزے) ہو گئی اور یہ اس لئے تفسیر کی گئی تاکہ قرآن کے نازل ہونے کو روزے کے واجب ہونے سے کچھ خصوصیت حاصل ہو (کیونکہ اگر کسی معنی رکھے جائے جو اول لکھے گئے ہیں تو اس مبتدا کی خبر یعنی نفس مشہد جس سے وہ خوب مسموم مستفاد ہوتا ہے اس کو نزل قرآن سے کچھ تعلق نہ ہو گا)۔

ہُدَاٰی لِّلشَّامِیِّ وَبَشِّرَہٗ فِیہِ الشَّحَدَیِّ وَالنَّفْثَانِ (جو نہ گول کار ہوتا ہے اور جس میں بدایت اور اختیار حق و باطل کے صاف صاف عزم ہیں) یعنی قرآن اپنے الفاظ سے کمر اسی سے نکالتا ہے اور قرآن میں ایسی کلمات و احادیث ہیں کہ وہ طلال، حرام اور حد و ولایت احکام کی طرف راہ دکھاتی ہیں اور حق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور باطل جو شیطان، انس و جن کی جانب سے ہے دونوں میں فصل اور فرق کرتی ہیں اور وہ ہدی اور الفرقان دونوں القرآن سے حاصل ہیں۔

فَمَنْ شَهِدَہٗ مِنَّا الشَّہْرَ (جو جو شخص تم میں سے یہ عید پائے) مطلب یہ ہے کہ جو تم میں سے عید رمضان کا پانے اور تندرست اور عیدیم ہو اور جنس و خاص سے پاک و صاف ہو روزے رکھے۔ تندرست اور عیدیم کو تو ہم سے اس لئے استثناء کیا ہے کہ اگلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مریض اور مسافر کو انظار کی اجازت ہے اور عید و تقاضا سے پاک ہونے کی شرط عایدیت مشہور ہے لہذا گئی اور نیز اس پر اجماع بھی معتقد ہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ عورتوں کے دین میں کیا کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کبھی نہیں ہو کہ جب حیض آتا ہے تو روزہ نماز کچھ نہیں کر سکتیں۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔

فانکہہ۔ سب علماء نے اجماع کیا ہے کہ حیض والی عورت پر روزہ حرام ہے اور اگر رکھ لے تو صحیح نہیں اور تقاضا لازم ہے، اللہ اعلم۔

فَمَنْ صَامَ (جو ضرور اس کے روزے رکھے) یعنی روزہ رکھنا چاہئے جیسے شروع اسلام میں فدیہ کا کافی قہر اب کافی نہیں۔ خاصہ بخاری نے فرمایا ہے کہ جو شخص عیدیم ہو اور رمضان کا مینہ آجائے پھر اس نے ستر کیا تو اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا اس کو انظار کرنا جائز ہے یا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قویہ منقول ہے کہ انظار جائز نہیں۔ اور عیدہ سطلی کا بھی یہی قول ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ فَمَنْ شَهِدَہٗ مِنْکُمْ الشَّہْرَ فَلْيَصْوَہْ یعنی جو تم میں رمضان کا مینہ پائے اور وہ تندرست اور عیدیم ہو تو روزہ رکھے یعنی تمام ماہ کے روزے رکھے اور اگر صحابہ اور فقہاء یہ کہتے ہیں کہ جب بعد رمضان میں سفر کرے تو اس روزہ کو انظار جائز نہیں اس کے بعد انظار جائز ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اسی پر اجماع معتقد ہے اور اس صورت میں ظہیر کے معنی یہ ہیں کہ بٹنے والے روزہ کے تمام عید پائے تمام مینے روزہ رکھے۔ اور کچھ دن پائے تو اس میں روزہ

دیکھئے۔ اس تفسیر کی تائید حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث کرتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مکہ کے سال کے تشریف لے گئے اور رمضان کے دن تھے اور آپ نے روزہ رکھا جب آپ کو یہ پہنچے تو روزہ افطار کیا اور لوگوں نے بھی افطار کیا اور صحابہ رضی اللہ عنہم جناب رسول اللہ ﷺ کے پچھلے سے پچھلے فعل ہو تو قول پر عمل کیا کرتے تھے۔

مسئلہ :- اگر کوئی شخص لول دن میں منیم اور دو پھر سفر کرے تو اس دن امام ابو حنیفہؒ اور مالکؒ اور شافعیؒ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس آیت کی وجہ سے افطار جائز نہیں کیونکہ اس نے اول دن کو تو بائیاں اس لئے روزہ رکھا ہے اور امام احمد اور داؤد ظاہری کہتے ہیں کہ اس دن بھی افطار جائز ہے اور دلیل اس کی علامہ ابن جوزی ابن عباس رضی اللہ عنہما کی گزارشہ حدیث کو ذکر جس میں آیا ہے کہ جب جناب سرور کائنات ﷺ کو اس عہد میں پہنچے تو آپ نے افطار کیا بلائے ہیں اور نیز ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان میں سفر کیا جب آپ رمضان میں پہنچے تو ایک پندرہ پنی منکبا تاکہ سب کو دکھا دیں اور پیادہ سفر سے واپسی تک آپ پر بار نہ فرماتے رہے (لکن دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی لول دن میں منیم اور روزہ اور دو پھر سفر کرے تو افطار جائز ہے)۔

پھر اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ان دونوں قصوں میں جناب رسول اللہ ﷺ اس روزہ شروع دن میں منیم نہ تھے کیونکہ موضوع کراہت منیم اور رمضان حدیث کی لول ہی منزل میں واقع تھے۔ مسئلہ : اگر مریض یا مسافر نے حالت مرض یا سفر میں روزہ رکھ لیا اور پھر افطار کا ارادہ کیا تو اس ارادہ کے نزدیک جائز ہے صاحب منہاج نے کہا ہے کہ شافعی کا بھی یہی مذہب ہے اور ابن حبان کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو افطار اس وقت جائز ہے کہ جب وہ روزہ کی نیت نہ کی ہو اور اگر نیت ہی میں نیت کر چکا ہے اور یہاں اس حالت میں کی ہے کہ کھانے یا پھر اپنے ارادہ کو اس نے توڑا نہیں تو روزہ رکھ رہا ہے اس کو اس دن افطار جائز نہیں لیکن اس پر بھی اگر افطار کیا تو کفارہ نہیں جیسا گزارشہ مسئلہ میں کفارہ نہیں اور کراہت منیم والی حدیث میں مسئلہ میں امام احمد اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لئے نیت ہے۔

وَمَنْ كَانَ مِنْ عَمَلٍ أَوْ عَمَلٍ سَفِيٍّ لَيْسَ عَلَيْهِ كُفْرٌ
(اور جو بید ہو یا سفر میں ہو تو لازم ہے)
منیٰ دوسرے دنوں سے اس حکم کو مکرر اس لئے بیان فرمایا کہ یہ معلوم ہو کہ فدیہ منسوخ ہے ہو معذور کے لئے افطار اور فضا کرنا منسوخ نہیں اور اگر فدیہ کا حکم منسوخ نہ ہو تا اور ایسا معدودات سے مکرر صرفہ مضانی کا مہینہ ہوتا تو البتہ مریض اور مسافر کے حکم کو مکرر بیان فرمانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔

فائدہ : فقہاء مذہب ہونے کے حکم میں حاکمہ اور فقہاء بھی اجماع اور احادیث کی زد سے مریض اور مسافر کی طرح ہیں۔ چنانچہ معاذ دعدیہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ جنس خالی عورت روزہ کی تو فدا کرتی ہے اور غزازی قصائیں کرتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ نماز تہیٰ میں ہم کو جنس آتا تھا تو ہم کو روزہ بھی کی فدا کا حکم تھا اور ہم نماز کی فدا کا حکم تھا۔

مسئلہ :- اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسافر جب منیم ہو اور مریض جب تندرست ہو تو بعد رمضان چھتے دنوں تک مریض تندرست ہو اور مسافر منیم رہاں دنوں کی فضا لازم ہے۔ ملائگی کے مرض یا سفر کی وجہ سے دس روزے فوت ہوئے اور بعد رمضان کے دورہ دونوں تندرست یا منیم رہاں تو صرف ان دنوں کی فضا لازم ہے اس میں اختلاف ہے کہ جس نے رمضان کے سوا اور دن پائے اور روزے فدا نہ کئے اور سر کیا تو آثار لڑت پر فدیہ یا قصا واجب ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہؒ اور مالک رحمۃ اللہ عنہم تو فرماتے ہیں کہ ولادت پر کچھ لازم نہیں لیکن بدن اگر میت فدیہ کی وصیت کرے تو میتی مال سے وصیت کر جاری کرنا واجب ہے اور قرآنی سے زیادہ میں بغیر اور قرآن کی رضا کے تصرف کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے ذمہ بخار کیا کفارہ کے روزے ہوں اور وصیت کرے تو تہائی ترک میں وصیت جاری ہو سکتی ہے۔ امام شافعی کا قدیمی قول یہ ہے کہ خواہ رمضان کے روزے ہوں یا نہ روزہ وغیرہ کے بول میت کی طرف سے دلی روزے رکھے اور جدید اور آخری قول یہ ہے کہ اس کی

طرف سے اس کا ولی کھانا کھلائے اور لہذا اس روز صوم کے روزوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کھانا کھلایا جائے اور روزے رکھنا کافی نہیں اور اگر روزے نذر کے ہوں تو ولی روزے کو دے۔ ولی کے ذمہ روزے واجب ہونے پر ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث پیش کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک عورت جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت اللہ سے میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا کہ رسول اللہ میری ماں سرگئی ہے اور اس کے ذمہ ایک مہینے کے روزے ہیں اب میں اس کی طرف سے روزے رکھ دوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ بھلا اگر تیری ماں کے ذمہ قرض ہو تو تو لوٹ کرے گی۔ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ کیوں نہیں ضرور لا آکر دیں گی۔ فرمایا پھر اللہ کا فرض تو آواز دینا دلا کے قابل ہے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ رسول اللہ میری ماں کے ذمہ ایک ماہ کے روزے ہیں اگر میں روزے رکھوں تو کیا اس کی طرف سے لوٹا ہو جائیگی۔ فرمایا ہاں اب اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک عورت نے دریا کا سفر کیا اور یہ نذر کی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس سے نجات دیدی تو میں ایک مہینے کے روزے رکھوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فضل سے اس کو نجات دیدی۔ اس نے دو روزے نہ رکھے حتیٰ کہ دوسرے۔ اس کی کسی رشتہ دار عورت نے یہ قصہ سنا تو اس نے اسے اللہ کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو اس کی طرف سے روزے رکھ دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سعد بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ سے دریافت کیا کہ یہ رسول اللہ ﷺ میری ماں کے ذمہ ایک نذر بھی اور وہ بقیہ کے فرم گئی۔ آپ نے فرمایا تو اس کی طرف سے لا آکر دے۔ ان احادیث میں سے بعض میں نذر کا صریح ذکر ہے اور بعض مطلق ہیں ان میں نذر کا ذکر نہیں۔ اب ہم اچھے سے تو فرمایا ہے کہ نذر کی صورت میں کوئی پر روزہ واجب ہے اور جس حدیث میں نذر کا ذکر نہیں اس کو بھی صوم نذری پر محمول کریں گے۔

میں کہتا ہوں کہ جب الفاظ حدیث کے مطلق ہیں اور نذر کی اس میں قید نہیں پائی جاتی تو اس کو نذر پر حمل کرنے کی کوئی وجہ نہیں رہے۔ پر احادیث صحیحہ جو مذکور ہو چکی ہیں، یہ تو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ولی کو میت کی طرف سے مطلقاً روزہ رکھنا جائز ہے خواہ وہ روزہ نذر کا ہو یا رمضان کا اور کوئی حدیث ان میں سے اس پر دلالت نہیں کرتی کہ ولایت پر روزہ واجب ہے۔ اس لئے یہ احادیث امام ابو حنیفہ کے مسلک کو کچھ مضرت نہیں اور خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تزدادوا زرعاً و زرعاً آخری (یعنی کوئی شخص دوسرے کا بوجہ نہ اٹھائے گا اور اس صورت میں اس قیمت کے خلاف لازم آتا ہے کیونکہ اگر میت کی طرف سے ولایت روزہ نہ رکھے تو واجب کا ترک ہو اور وجب کے ترک میں عتاب ہو چاہے۔ تو دوسرے کے فعل سے اس کا ماخوذ ہونا لازم آتا ہے اور جو لوگ میت کی طرف سے کھانا کھلانے کو فرماتے ہیں ان کی دلیل ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی ﷺ فرماتے ہیں کہ جو شخص مر جائے اور اس کے ذمہ ایک ماہ کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے ہر دن کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے کہا ہے کہ ہم اس حدیث کی سند سوائے اس سند کے کہ جس میں اس حدیث میں سولہ روای ہیں اور کوئی نہیں جانتے تو اس حدیث میں سولہ کچھ نہیں اور اس میں محمد بن عبد اللہ حسنین لایا لیجئے بھی مروی ہے وہ بھی ضعیف اور مشطرب اللہ عنہ ہے اور صحیح ہے کہ یہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما پر موقوف ہے اور امام ابو حنیفہ ولی کے روزے رکھنے اور کھانا کھلانے کا جو حکم دیتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قاعدہ مسلم ہے کہ طاعت میں نیابت جہلی نہیں ہوتی کیونکہ طاعت سے نیت اور احتیاط حکم خداوندی مقصود ہے اور یہ نیت اور احتیاط ہی ثواب اور عقاب کا مدار ہے اور وارث پر روزہ واجب ہونے کو حق تعالیٰ کا قول ولا تزدادوا زرعاً و زرعاً آخری صاف منع کر رہا ہے۔ اس لئے ولایت پر کچھ واجب نہیں۔ پس اگر میت وصیت کرے تو اس کی وصیت کو پورا کر دینا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من بعد وصیة یوصی بہا لاولادین یعنی میراث بعد وصیت یا فرض کے ہے کہ میت وصیت کرے اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ روزے کے عوض اس کو قبول فرمائیں واللہ اعلم

میں کہتا ہوں کہ تحقیق مقام یہ ہے اگر دولت میت کی طرف سے بطور خیر جو احسان روزہ رکھ دے یا صدقہ دیدے تو حدیث سے ثابت ہو تا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو قبول فرمائیں گے اور میت کو خلاصی بخشیں گے۔ لیکن یہ وارث کے ذمہ واجب نہیں جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ چنانچہ برائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ اگر چاہے تو وہی میت کی طرف سے روزہ رکھ دے۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دل کے ذمہ واجب نہیں لیکن اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ یہ ابن خیر کے طریق سے مروی ہے۔

ثُمَّ لِيَذَرَ اللَّهُ بِكُمُ الْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ يَتَذَكَّرُ لَكُمْ ۖ فَمِنْكُمْ شَافِعٌ
 چاہتا ہے حتیٰ (یعنی اللہ تعالیٰ تم پر سمولت کا بار رکھ کر دے گا) چنانچہ اسی واسطے عرض اور سفر میں نظر اور قضا کو مباح فرمایا اور جعفر نے البسر اور البسر کو عجم سین چاہے بطور پائی قراءت نے سین کو ساکن کر کے پڑھا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایسی اور مسافر کے لئے افطار کا بیڑ سمولت کے رخصت ہے، عزیمت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر مرض اور مسافر روزہ رکھ میں تو سب کے نزدیک صحیح ہے لیکن ابن عباس یا ابو ہریرہ بن ابی ہریرہ علی بن الحسین رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ سفر میں روزہ جائز نہیں اور اگر کوئی روزہ رکھ لے تو اس پر قضا واجب ہے۔ اس قول کی دلیل آیت فعدة من ایام اخبر (اس پر حتیٰ ہے اور دنوں سے) ہے اس لئے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لئے اور دنوں میں ہی روزہ رکھنے کو شروع فرمایا ہے اگر رمضان میں رکھ لیا تو گویا غل اذ وجوب رکھ اس لئے جائز نہ ہو گا۔

ہم کہتے ہیں کہ سبب وجوب ماہ رمضان ہے اور سفر وجوب ادا کو مانع ہے پس وجوب کو مانع نہیں، اس لئے اگر رمضان میں مسافر نے روزہ رکھا تو وجوب کے بعد ہی رکھا اس لئے صحیح ہے اور اس کی مثل ایسی ہے جیسے کسی نے سال گزرنے سے پیشتر زکوٰۃ ادا کر دی اور جسور کے مذہب کی تائید ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث کرتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ رمضان کی ۱۶ تاریخ کو غزوہ میں گئے، بعض نے تو ہم شہداء سے روزہ رکھا اور بعض نے افطار کیا تو جو روزہ وہ رکھے انہوں نے روزہ رکھے والوں کو صیہ اور طعنہ نہیں دیا کہ وہ روزہ نہ رکھے والوں نے روزہ وہ رکھ کر کچھ کھا اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے اور اس مضمون کی حدیث ہے جابر رضی اللہ عنہ اور انس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تو مسلم میں ہے اور انس رضی اللہ عنہ کی موطا میں۔

وَلْيَتَذَكَّرُوا الْيَوْمَ ۚ (اور تاکہ تم حتیٰ پوری کرو) الفعدة میں الفعدة نام مضاف الیہ کے محض ہے۔ تقدیر عبارت کی یہ ہے عندہ شہر رمضان بفضاء ما اقطر منه یعنی تاکہ ماہ رمضان کی شد افطار رکھے ہوئے روزوں کو قضا کر کے پوری کرو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ صیہ ۲۹ دن کا بھی ہوتا ہے اس لئے بغیر چاند دیکھے روزہ نہ رکھو نہ بغیر دیکھے افطار کرو اور اگر انیس کو چاند نہ دکھائی دے تو پورے تیس دن کر لو۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے ابو بکر نے ولتکملوا کو تشدید ہم سے پڑھا ہے اور دیگر قراء نے تخفیف سے پڑھا ہے ولتکملوا الفعدة کا مع اپنے معطوف و لشکر و الخ کے البسر پر عطف ہے یا تو اس وجہ سے کہ البسر باعتبار معنی کے ماضی کی علت ہے۔ اس صورت میں معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ ہم نے یہ احکام حتیٰ مرض اور مسافر کے لئے افطار کو مباح کرنا اور مرض کے ایام کی قدر قضا واجب کرنا اس لئے شروع کر دیئے تاکہ تم پر سمولت ہو اور تاکہ تم ماہ رمضان کے دنوں کی حتیٰ افطار (کئے) ہوئے روزوں کو قضا کر کے پوری کر لو الخ یا لتکملوا کے نام کو تاکید کے لئے زائد کیا جائے اور تکملوا کا ہند یہ ان البسر پر عطف ہوا ہے اور تکملوا کو بید کا مفعول گردانا جائے۔ اس تقدیر پر یہ حاصل آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر سمولت کا (اور اس امر) کا کہ تم ماہ رمضان کی حتیٰ قضا سے پوری کر لو اور اس بات کا کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر کرو اور رکھو کرتے ہیں۔ یا لتکملوا کو فعل محذوف کے متعلق کیا جائے اور اس فعل کا بید اللہ الخ پر عطف کیا جائے۔ اس بنا پر یہ مطلب ہو گا۔ اللہ تعالیٰ سمولت کا بار دہ فرماتا ہے اور تم کو قضا کا حکم فرماتا ہے تاکہ تم ماہ رمضان کی حد پوری کر لو۔

وَلَيْسَ لَكُمْ بِذُنُوبِكُمْ حَتَّىٰ تَعْلَمَ جَنَّتِمْ
 (اور تاکہ بدوئی کرو اللہ کی اسباب پر کہ میں نے تم کو سیدھی راہ دکھائی) اعلیٰ
 راہد کام میں ملایا تو مصدر یہ ہے یا موصولہ اگر مصدر یہ ہو تو یہ معنی ہوں گے تاکہ تم اللہ کے جہالت کرنے کو رواہات تانے پر اس
 کی بدوئی راہ اور اگر موصولہ ہو تو یہ حاصل ہوگا کہ تم اللہ کی بدوئی راہ اختیار کر دو جن کی تم کو دشمنی کی ہے اور جن کے ذریعہ سے
 تم اپنے پروردگار کی رضا حاصل کر سکتے ہو اور اپنے ذمہ کو خارج کر سکتے ہو اور بہت بڑے ثواب کی دولت کے سیکھے ہو۔ ان
 عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لستکبر واللہ الخ سے مراد عید الفطر کی رات کی تکبیرات ہیں۔
 امام شافعی نے ابن مسیب اور عروہ و کوفی سلمہ رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے کہ لوگوں کی عادت تھی کہ عید الفطر کی
 رات میں تکبیرات پکار کر پڑھتے تھے اور بعض نے کہا ہے کہ خود عید الفطر کے دن کی تکبیرات مقصور ہیں۔
 میں کہتا ہوں کہ ممکن ہے کہ تکبیر سے مراد عید کی نماز دینا عید کی نماز کی تکبیرات ہوں۔ میں اس فقرہ پر اس آیت
 سے یہ مستنبط ہوا کہ تکبیرات عید کی واجب ہیں اور خود نماز بھی بالابتداء واجب ہے۔ لیکن صرف تکبیرات نماز سے باہر عید کی
 رات یا دن میں کسی کے نزدیک واجب نہیں اس لئے ہم تکبیرات کو یا تو نماز عید کی تکبیرات پر محمول کریں گے اور یا خود کام
 کل کو دینے کے طور پر خود نماز عید اس سے مراد ہیں گے جیسے آیت وقُرْآنِ الفجر سے مسجد کی نماز کی طرف سے مراد ہے، اللہ
 اعلم اور چونکہ آیت کے اندر کیا احتمال ہیں اس لئے عید کی نماز فرض قرآن نہیں دی گئی۔ یہاں جو ب سو د و سب سول اللہ ﷺ کے
 بدوایت فرمانے سے سمجھا گیا۔ واللہ اعلم۔

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
 (اور تاکہ تم احسان مانو) یعنی تاکہ تم روزہ کے واجب ہونے پر شکر کرو اس لئے
 کہ دو روزہ بات کے لئے کا سیدہ و ذرا ہے۔ اور میرے لئے انتظار کے مباح ہونے پر شکر کرو کیونکہ اس میں تسبیح
 نے تخفیف و رخصت ہے اور لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کا لفظ خبر بظاہر مختلف ہے۔

فصل ماور مضامین اور اس کے روزوں کی فضیلت

ابو حصر پروردگار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیطان اور سرکش جن
 جکڑ دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی روزہ اس کا کھولا نہیں جاتا اور جنت کے دروازے کھول
 دیئے جاتے ہیں اس کا کوئی روزہ بند نہیں ہوتا اور مہینہ خدا کا ہے کہ اسے بھلائی کے طالب اور اسے برائی کے طالب اس کر
 سچ جنم سے اللہ کی طرف سے رحمت۔ یہ تہات چاہنے والے ہیں۔ یہ ظاہر رفت ہوئی ہے۔ اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ اور
 احمد نے روایت کیا ہے۔

طبرانی نے لوط میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو
 فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کو رمضان میں پکارنے والے کے لئے مغفرت ہوئی ہے اور دعا کرنے والا عروہ نہیں رہتا اور
 میری سے کہ نبی ﷺ نے فرمایا جو شخص رمضان میں غلام سے اور ثواب کی امید کر کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخشے
 جائیں گے اور جو عیال و فقیر میں غلام سے اور ثواب کی امید سے قیام کرتا اس کے بھی پچھلے گناہ بخشے جائیں گے۔ اس حدیث کو
 بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ۳۰ شعبان کو خطبہ
 پڑھا اور اس میں فرمایا اے لوگو! ایک بڑا عظیم الشان مہینہ تو ہے یہ مہینہ بڑی برکت والا ہے اس مہینہ میں نیت اللہ دے تو ہر امر
 سہل ہے۔ بہت جلد اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا ہے اور اس کی رات میں قیام کرنے کو نفل فرمایا ہے جو شخص اس
 مہینہ میں کوئی غیر کام کرے تو اس کا ایسا ثواب ہے جیسے اور مہینے میں فرض کا روزہ جو اس مہینے میں فرض نہ کرے اس کا ایسا ثواب
 ہے جیسے کسی نے فرض نوا سکے۔ یہ مہینہ میر کا ہے اور میر کا ثواب جنت ہے اور یہ مہینہ تم غلو کی کا ہے اور اس مہینہ میں روزی
 پڑھنا ہے جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرانے اس کے گناہوں کی مغفرت ہو اور ایک گروہ آواز کرنے کا ثواب ہو پکار

اس کو مثل روزِ عید کے ثواب ہو گا اور اس کا ثواب بھی گنہ ہو گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ ہر ایک کو تو اتنی مقدورت عطا فرمائی کہ جو کوئی ایک گھونٹ دودھ کا ایک گھوڑا یا ایک گھوٹ پانی کا پلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس قدر ثواب دیں گے کہ جو روزِ دہرہ کو شکم سیر کھانا کھائے گا۔ لہذا تعالیٰ اس کو میرے عرض کو ترسے ایسا گھونٹ پلا نہیں دے کہ جنت میں داخل ہوئے تک پاماند ہو گا۔

اس سینے کے شروع میں تو رحمت ہے اور درمیان میں مغفرت ہے اور آخر میں آگ سے خلاصی اس لئے تم کو اس بلہ میں چارہ نعلوں کی پابندی کرنی چاہئے۔ دو نعلین تو ایسا ہیں کہ ان سے تم اپنے پروردگار کو رضی کرو اور وہ ان میں ایسا ہیں کہ ان سے تم کو لاپرواہی نہیں ہو سکتی۔ پروردگار کے راضی کرنے کی دو نعلین یہ ہیں کہ اول تو کوئی اس بات کی یاد نہ کرے کہ کوئی محدود سوائے اللہ کے نہیں اور دوسرے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہو۔ اور دو نعلین جن سے تم کو ناپرواہی نہیں ہو سکتی ان میں سے اول تو یہ ہے کہ جنت کا سوال کرتے ہو اور دوسرے یہ کہ آگ سے بچنا چاہتے ہو۔ اس حدیث کو علامہ جلالی نے روایت کیا ہے اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کوم کوہر نیکی کا ثواب دس نیکیوں سے لے کر سات سو نیکیوں تک ملتا ہے اور یہ سب ثواب روزہ کے سوا دوسرے احوال خیر کا ہے۔ روزہ کی نسبت تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا ثواب دوں گا۔ وہ اپنا کھانا اور پینا اور شہوت میرے لئے چھوڑتا ہے اور فرمایا روزہ دہرہ کے لئے دو طرح کی خوشی ہے۔ ایک خوشی انظار کے وقت اور ایک خوشی پروردگار سے ملنے کے وقت۔ روزہ دہرہ کے لئے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محکم کی خوشیوں سے بہتر ہے۔ سمورے روزہ محفل ہے اس لئے روزہ دار کو چاہئے کہ جس دن روزہ رکھے تو بے ہودہ باتیں اور شہوہ و شہوات نہ کرے اور اگر کوئی اس کو برا کہے یا لڑے تو کہہ دے کہ بھائی میں روزہ دار ہوں۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن بندہ کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کے ٹکڑے اے پروردگار میں سے اس کا کھانا اور خواہشیں دن کو رک دی جسے لب اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن شریف کے ٹکڑے اے اللہ میں سے رات کو اس کی نیند کھوٹی تھی اس لئے میری شفاعت قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت قبول فرمائیں گے۔ اس حدیث کو بخاری نے شعبہ الامامین میں روایت کیا ہے اور ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب سرورِ عالم ﷺ نے فرمایا ہے کہ رمضان کی آخری شب میں میری امت کی مغفرت کی چابی ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا دولت بابت القدر ہے فرمایا نہیں بابت القدر تو نہیں، لیکن قاعدہ ہے کہ جب کام کرنے والا اپنے کام سے فارغ ہو تو اس کو محرابِ دوری پوری دی جاتی ہے (ایسے ہی اس رات میں بندے مالک کے فرض سے لے کر اہوتے ہیں اس لئے ان کو مغفرت ملتی ہے اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، واللہ اعلم۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم اور ابن مردودہ اور ابوالشیخ وغیرہم نے بطریق بریر بن عبد الحمید الجعفی سے اور انسوں نے ملت بن حکیم بن مغویہ بن جابر سے اور انسوں نے اپنے باپ سے اور انسوں نے اپنے دادا سے روایت کیا ہے کہ ایک امیر ابنی رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو اور پوچھا یا رسول اللہ ﷺ ہذا پروردگار کھائے اگر قریب ہے تو اس سے چپکے چپکے دعا کریں اور دوسرے تو اس کو پکڑیں حضور ﷺ نے سن کر سکوت فرمایا اس کے بعد ہی آیت ذیل مازل ہوئی۔

(اور جب پوچھیں آپ سے میرے بندے

قَالَ اسَا لُفَّ بِعَادِي عَنِّي قَرَابِي قَرَابِي

میرے بابت (تو کہنے) میں پاس ہوں (عبدالرزاق نے سننے سے روایت کیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ ہذا پروردگار کھائے اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت مازل فرمائی۔ یہ حدیث مرسل ہے۔ میں کہتا ہوں کیا حجب ہے کہ سائل امیر ہی ہو (اس صورت میں آیت سے ماخوذ روایت لکھی گئی ہے اس سے موافقت ہو جائے گی) ابن عساکر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دعا میں کسی صحت کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر آیت ادعونی استجب لکم (تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا) مازل فرمائی ہے

رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ جو سفر میں ہے اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف دعا کے لئے اٹھتا ہے اور پراگندہ بال و حال ہے۔ (یعنی اسباب قبولیت کے سبب محتجب ہیں) لیکن حالت یہ ہے کہ کھانا بھی اس کا حرام اور چوہ بھی حرام اور پھنسا بھی غصیٹ اور آب تک تھا (یعنی حرام، مگر بعد کمال دعا قبول ہو۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔

میرے نزدیک حقیق ہے کہ یہ جس قدر اقبال کھٹے گئے ہیں سب کھٹے لوزر دست ہیں اور یہ بات صحیح ہے کہ وہ قبول نہیں ہوتی۔ لیکن کام اس میں نہیں۔ بحث اس میں ہے کہ لول آیت کا کیا ہے، سو میرے نزدیک لول آیت کا یہ ہے کہ دعا کا نتیجہ یہ ہے کہ قبول ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ جو اور تمام ہر شے پر قادر ہیں اور جس میں یہ صفات ہو سو وہ کسی سادہ کو ہرگز عطا عطا فرمادیں گے۔

ترہی اور ایروڈ نے سلطان سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو! تمہارا پروردگار مست حیوانا نور کو مولا ہے۔ جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کو شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی پکھیرے۔ ابراہیمؑ بات کہ اکثر خاندانوں میں قبولیت ہوئی۔ قبولیت میں کیوں پور ہوئی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہوئی ہیں۔ یہی تو کوئی حکمت ہوئی ہے اور قبولیت سے کوئی مانع ہوتا ہے اور کسی وقت کوئی شرط مفقود ہوئی ہے۔ یہ دعائے مانگنے والے کے لئے اس میں کچھ حقیت ہوئی ہے

واللہ اعلم

اُحْمًا مَكَّةَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ اَوَّلَ رَجَبٍ رَفِيٍّ بِسَائِرِ كَلِّهِ

(جائز کر دینا تھا کہ اس نے روزوں کی اور اتوار میں پاس جا چکی تھیں جن کے بعد وقت صبح سے کھانا ہے۔ وہ صبح کے وقت ایک لفظ جانتے ہیں جس کا معنی ہے فاکہہ) انہیں سب کو شامل ہے اور وقت کو انہی سے اس لئے متعوی کیا ہے کہ اس لفظ کے اندر انشاء (جبر) کا مضمون ہے (اور انشاء کا معنی آتا ہے) امام محمد اور ابو یوسف اور حاکم نے عبد الرحمن ابن ابی نسل سے اس قول سے روایت کی ہے کہ ابتدا اسلام میں لوگ بول شب میں سوئے تک کھاتے پیتے تھے، عورتوں سے صبح کرتے تھے اور سونے کے بعد سے فجر صبح تک سب چیزوں سے باز رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا کہ ایک شخص انصاری حرہ ہم نے عثمان کی نماز پر بھی بیٹھا تھا۔ گھنٹے بجے سورج صبح کو یہ حالت ہوئی کہ بھوک پاس کی بہت شدت تھا اور ایک مرتبہ عمر بنی بھی یہ کیفیت ہوئی کہ بعد سونے کے بلائی سے صحبت کر بیٹھے۔ یہ قصہ جناب رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آیت احل لکم امرؤ فرمائی کہ یہ حدیث ابن ابی نسل سے مشہور ہے اور ابن ابی نسل نے حضرت محدث سے سنیں طائیفہ اس حدیث کے لئے بہت سے شواہد تھے۔

انام بخدا نے حضرت برہنہ سے روایت کی ہے کہ اصحاب رسول اللہ ﷺ کی یہ حالت تھی کہ جب کوئی شخص روزہ رکھتا تھا اور افطار کا وقت آجاتا تھا اور روزہ افطار کرنے سے پہلے ہی سو جاتا تھا تو پھر وہ نہ اس رات کو کھاتا بیٹھا تھا نہ اگلے روز شام تک کچھ کھاتا بیٹھا تھا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فہم بن عمرؓ انھاری روزہ دہرے تھے جب افطار کا وقت ہوا تو اپنی زوجہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ کھانا ہے۔ اس نے کہا موجود تو نہیں لیکن تمہارے واسطے کہیں سے لائی ہوں۔ یہ تمام دن کو کام کاج کرتے تھے اس کے جانے لگی خیر غالب ہوئی۔ دو رے جب وہ آئی تو ان کو سوئے دیکھ کر بولی۔ بد قسمتی اس کے بعد تو کھانسی نہیں سکتے تھے، دوسرے دن جب دوپہر ہونے آئی تو ضعف کی وجہ سے قن پر غصی طاری ہو گئی یہ قصہ جناب رسول اللہ ﷺ کے سامنے پیش ہوا اسی وقت یہ کہتے نازل ہوئی۔

نخلہ کی نے حضرت برائہ سے روایت کیا ہے کہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو لوگوں کو تمام رمضان غور توں کے پاس نہ جاسکتے تھے اٹھنا چاہتے تو اپنی بیویوں سے صحبت کر بیٹھے اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت علم اللہ انکم بالغ فرمائی اور امام احمد اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے عبد اللہ بن کعب کے طریق سے ان کے باپ سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں لوگوں کی یہ حالت تھی کہ جب کوئی شخص شام کو سو رہتا تھا تو اس پر کھانا چڑا اور غور توں سے باں حائضہ حرام اور

جاتا ہے۔ دوسرے دن اظہار تک حرام رہتا تھا ایک روز رات کو حضرت عمرؓ کو جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں باوقار
میں دیر ہو گئی جب وہاں سے تشریف لائے تو بی بی سے مشغول ہوئے کالہ اور فرمایا: انہوں نے غدار کیا کہ میں سرنگی تھی، حضرت
عمرؓ نے فرمایا کہ میں تو صبح سویرا یہ کہہ کر مشغول ہو گئے اور یہی فعل کعب بن مالک سے ہو گیا۔ صبح کو عمرؓ نے یہ واقعہ جناب
رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا اس وقت یہ کہتے نازل ہوئی اور علامہ بغوی نے فرمایا ہے کہ ابتدا اسلام میں جب
آدمی و شامی نماز پڑھ لیتا تھا اس سے پہلے سورۃ فاتحہ تھیں پر کھانا پینا جلا کر اگلی رات تک سب حرام رہ جاتا تھا اور بعد نماز عشاء
کے اپنی بی بی سے صحبت کر بیٹھے۔ پھر رسول اللہ ﷺ سے غدار کیا بی بی ﷺ نے فرمایا کہ اسے حرم کو یہ بات لائق نہ تھی پھر اور بھی
چند آدمی کفر سے بڑے گور انہوں نے بھی اپنا ہی قسم کھا دیا تھا۔ جن کی اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

فَتَقَرَّبَ إِلَهُ الْكَافِرِينَ ﴿١٠٠﴾ وَأَلْهَمُوا الْفِتْنَةَ ۚ فَعَلُوا الْفِتْنَةَ ﴿١٠١﴾
(اور تمہارا لباس ہیں اور تم میں کالہاں تک یہ فتویٰ کے
اعتقاد سے یہ آیت ایک سوال عقیدہ کا جواب ہے۔ گو یہ کوئی سوال کرنا تھا کہ روزِ اکیں رات میں جس کے حلال ہونے کی کیا وجہ
ہے۔ تو اس کا سبب فرمایا ہوتا ہے کہ تم کو غور فوں سے مبرا نہیں ہو سکتا اور کثرت میل جول اور شدت تعلق کی وجہ سے ایسی
حالت ہو گئی جیسے ایک دوسری کا لباس ہو۔ احتراز مشکل تھا اس لئے روزوں کی رات میں تعلق حلال کر دیا گیا۔ چونکہ مرد و
عورت آپس میں ایک دوسرے سے بچنے میں اور ہر ایک دوسرے پر مشکل لباس کے مشتمل ہو جاتا ہے اس لئے مرد اور عورت
دونوں کو ایک دوسرے کے لباس سے تشبیہ دی اور ایسا لے کر لباس جس طرح لباس (پسینہ لائے) کو چھالتے ہے اسی طرح مرد
اور عورت ایک دوسرے کو حرام سے چھپانا اور روکتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اور
سمائل پرین جمع کر لیا۔

عَلَيْكُمْ لَكُمْ أَنْتُمْ مَنَعْتُمْ لَوْنِ الْفِتْنَةِ
(تھے) یعنی بعد مشام یا بعد سورج کے جماعت کر کے اپنی جانوں کو متعب اور سزا کے مقام میں لا کر کرنی پر ظلم کرتے تھے اور
نواب کا حصہ کم کرتے تھے۔ احتیاج میں خیانت سے زیادہ مبالغہ ہے۔

فَتَقَرَّبَ إِلَهُ الْكَافِرِينَ ﴿١٠٠﴾ وَأَلْهَمُوا الْفِتْنَةَ ۚ فَعَلُوا الْفِتْنَةَ ﴿١٠١﴾
(اور دوزخ کی تم سے) یعنی تمہارے لباسوں کو کھو فرمایا۔
(پس اب تم ان سے ہم بستہ ہو) یعنی اب حلال طور سے جماعت کردہ مہارت بول کر
صحبت کر لو گے۔

وَأَيُّكُمْ مَنَعْتُمْ لَوْنِ الْفِتْنَةِ
(اور چاہو جو اللہ نے لکھ دیا تمہارے لئے) یعنی جو قسمی قسمت میں لولا اور اللہ
تعالیٰ نے لکھ دی ہے اور بدو عیہ صحبت کے غلبہ کر دے یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ جب کوئی شخص اپنی عورت سے جماعت
کرے تو سب سے یہ ہے کہ جماعت سے لولا کی نیت کرے صرف اپنی خواہش ہی پوری کرنے کا لالہ نہ کرے۔ چنانچہ رسول
اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو طلاق اور دست رکھنے والی ہو اور خوب بچنے والی ہو کیونکہ میں تمہاری کثرت
پر اور استمناء کے سامنے فکر کروں گا۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور نسائی نے معقل بن یسار سے روایت کیا ہے اور اس آیت سے یہ
بھی معلوم ہوا کہ عربی (وقت ازالہ ذکر کو فرج سے باہر کرنا تاکہ کسی فرج کے اندر نہ ٹپکے) مکروہ ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ
جماع بچ پیدا ہونے کی جگہ عربی میں مجاہد ہے۔ علامہ بغوی نے فرمایا ہے کہ حضرت معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں کہ ما تشب اللہ
سے اولیٰ اللہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جتنی بھی آیت سے بعید ہیں۔

وَلَا تَقْرَبُوا مَنَاحِيْرَ بَيْنِكُمْ لَكُمْ عَلَيْكُمْ أَنْ تُبَيِّنُوا مِنَ الْغِيْطِ الْأَخْضَرِ
(اور)
کہاتے ہیں یہ وہ ہیں جن کی صف نظر آنے لگے جس میں کھانسی کا سفید دھاری کا، دھاری سے محیط ابیض سے دن کی بدوشی
اور غیظ اسود سے رات کی سیاہی مراد ہے۔ اور غیظ (دھار کا) اس لئے فرمایا کہ جب صبح ابتدا اٹھ رہی ہو تو یہ غیظ سے غسل کو حلال

دھکے کے سچ جاتی ہے اور من الفجر۔ من الخیط الابيض سے حال اور اس کا بیان ہے اور خیط اسود کا بیان اس لئے نہیں لائے کہ جب خیط ابیض سے مراد فجر ہوئی تو خیط اسود سے رات مراد ہو یا نورانی کچھ میں کجائے گا اور من الفجر میں من تو جمع ہیں کے لئے جب اس تقدیر پر توبہ معنی ہوں گے کہ اس حال میں کہ وہ خیط ابیض خود فجر کا حصہ ہو۔ اور صرف حضرت یسین الفجر (یساں تک کہ صاف ظاہر ہو جائیگا) لئے نہیں فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ کوئی حصہ بھی ظاہر ہوتے ہی کھانا وغیرہ مام ہو جاتا ہے اور بغیر ذکر من الخیط الاسود کے اس طرح بھی نہ فرمایا حتیٰ یسین لکم الخیط الابيض من الفجر (یساں تک کہ سفید دھاری صبح کی تم کو صاف ظاہر ہو جائے) اس واسطے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ فجر سے مراد صبح صادق ہے کیونکہ صبح صادق ایک سفید دھاری جنوب سے شمال کو پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے متصل ہی اس سے شمال ایک سیاہ دھاری ہوتی ہے جو غریب جانب پھنی ہوئی ہوتی ہے اور وہ رات کی سیاہی کا ایک حصہ ہوتی ہے بخلاف فجر کا ظ کے کہ وہ بھی ایک سفید دھاری لیکن کسی شرق و غرب کو ہوتی ہے کہ اس کے بعد تاریکی تمام اطراف کا احاطہ کرتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ من الفجر الخیط الاسود اور الخیط الابيض دونوں کا بیان ہو کیونکہ فجر میں دونوں باتیں ہوتی ہیں تاریکی بھی ہوتی ہے اور روشنی بھی اور یہ ترکیب ادنیٰ ہے۔ کیونکہ اس صورت میں حال اور ذوالحال میرا منشی سے فصل لازم نہ آئے گا۔ واللہ اعلم۔

سمرقانی چہ ب سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اے لوگ! بلال کی توان اور فجر طویل (صبح کا کلاب) کے سبب سے غم غری کھانے سے مت رکھا کرو بلکہ اس فجر سے رکھا کرو جو افق میں پھیل جاتی ہے (یعنی صبح صادق) اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ (اے لوگو! بلال رات سے ہی فرمادے ہیں تو ہم ابن ام کثوم کے وقت پر تک کھاتے تھے رہا کرو۔ روایت کرتے ہیں کہ ابن ام کثوم چاندھے کوئی تھے اور وہ اس وقت دینے تھے کہ جب ان سے کسی مرتبہ کہا جاتا تھا کہ صبح ہو گئی۔

اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت علی سے ثابت ہے کہ انہوں نے صبح کی نماز پڑھ کر قبلہ کے اب سفید دھاری کالی دھاری سے تمیز ہوئی ہے۔ اس روایت کو ابن منذر نے روایت کیا ہے اور اسی طرح ابن منذر نے بعد صحیح حضرت ابو بکر صدیق سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کھانے کی رغبت اور حرم نہ ہو تو میں صبح کی نماز پڑھ کر صحری کھیا کرتا۔ اور ابن منذر اور ابن ابی شیبہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے روایت کی ہے کہ انہوں نے اس فرمایا کہ دروازہ فجر کے دکھائی دینے تک بند رہے۔ پس یہ سب آثار اس پر صاف دل ہیں کہ صبح کے پھیل جانے کے بعد کھانا جائز ہے اب ان اقوال کی کیا توجیہ ہوگی۔

میں کھانا ہوں کہ صبح کی فجر تو اللہ جانے بظاہر ان اقوال کی یہ وجہ معلوم ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق اور علی نے یہ سمجھا ہو گا کہ من الفجر میں من سید ہے اور خیط سے منیٰ معنی (دھاکا) مراد ہیں۔ حالانکہ حدیث سے ثابت ہے کہ من الفجر میں من بیان ہے اور خیط ابیض سے مراد صبح ہے اور اسی پر ابن عمر سے روایت ہے کہ جب آیت حتیٰ یسین لکم الخیط الابيض من الخیط الاسود نازل ہوئی تو میں نے ایک سیاہ دھاکا اور ایک سفید دھاکا پایا اور ان کو اپنے نیک کے پیچھے رکھ لیا اور رات کو ان کو دیکھا تو مجھ کو دونوں میں کچھ فرق نہ معلوم ہوا، صبح کو میں چنانچہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا کہ اس سے تورات کی سیاہی اور دن کی سفیدی مراد ہے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ فجر آپ نے فرمایا کہ تو خیر فیض الفقا (کم غفل) ہے یہ تو دن کی سفیدی اور رات کی سیاہی ہے۔

مسلم بن سعد سے روایت ہے کہ جب کلواوا شر ہوا حتیٰ یسین لکم الخیط الابيض من الخیط الاسود نازل ہوئی اور اس وقت تک من الفجر نازل نہ ہوا تھا تو میں سے آدمی یہ کرتے تھے کہ جب دروازہ کھلے گا اور کرتے تو اپنے دونوں پاؤں میں سفید اور سیاہ دھاکا باندھ لیتے اور کھاتے رہتے جب دونوں صاف فجر آنے لگتے اس وقت کھاتے پیتے

نہد شین نے سوائے امام مالک کے روایت کیا ہے لیکن امام مالک سے بھی بخاری نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث معنی کے اعتبار سے متواتر ہے اور تمام امت محمدیہ متفقہ ہے اس کو قبول کیا ہے اور اس پر سب علماء کا اتفاق ہے کہ ہر عبادت مقصودہ بغیر نیت کے صحیح نہیں۔ اس قاعدہ کا مقصد یہ تھا کہ نیت پوری عبادت میں شرط ہے لیکن حرج اور تکلیف کی وجہ سے یہ تمام لوگات میں ساقط ہو گئی۔ لہذا میں تو نیت اول جزو نیتِ عجیبہ تحریر کے مقابل ہونا شرط ہو گئی اور دیگر اجزاء میں حکم اعتبار کر لیا جائے گی اور روزہ کے جزو اول میں بھی یہ شرط نہیں کیونکہ روزہ کا جزو اول طلوع فجر کے وقت ہے اور یہی وقت اکثر غفلت اور سوئے کا ہے اس لئے روزہ میں شروع سے پہلے کی نیت بھی کافی ہے اور باقی وقت میں جب تک اس نیت کو توڑے نہیں اعتبار کر لیا جائے گی کہ اس میں اختلاف ہے کہ کیا بعد طلوع فجر کے کر نیت کرے تو روزہ ہو جائے گا یا نہیں۔

امام ابو حنیفہؒ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر شرعی دن کے نصف سے پہلے نیت کر لے تو رمضان اور غیر معینہ طور نفل کے روزے صحیح ہو جائیں گے اور امام شافعیؒ اور احمدؒ فرماتے ہیں کہ اگر روزانہ سے پہلے نیت کر لے تو نفل روزہ صرف صحیح ہے اور روزے صحیح نہ ہوں گے اور امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ کوئی روزہ دن کی نیت سے صحیح نہ ہو گا اور حضرت محمدؐ کی حدیث امام مالکؒ کی مؤید ہے، وہ فرماتی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص طلوع فجر سے پہلے روزے کا عزم نہ کرے اس کا روزہ نہیں۔ اس حدیث کو امام احمدؒ اور ابو داؤدؒ اور ترمذیؒ اور نسائیؒ اور ابن ماجہؒ اور دارقطنیؒ اور ولویؒ نے روایت کیا ہے اور ایک روایت میں ہے مضمون ہے کہ جس شخص نے رات سے روزہ کا قطنی عزم نہ کیا اس کا روزہ نہیں اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جس نے اپنا روزہ فجر سے پہلے نہ ثابت کر لیا اس کا روزہ نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اسی حدیث کی تفسیر ابو داؤدؒ نے کہا ہے کہ اس حدیث کا مرفوع ہو تو صحیح طور ترمذیؒ نے کہا ہے کہ اس حدیث کا موقوف ہونا صحیح تر ہے تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ لہذا جرجہ اور عبد اللہ بن ابی بکرؓ نے اس کو مرفوع کہا ہے۔ یہ دونوں اسی حدیث کو حضری سے اور حضری سالم سے اور سلم اپنے باپ سے اور وہ امام المؤمنین حضرت حمزہؓ سے اور وہ حضور ﷺ سے روایت کرتی ہیں۔ اور ابن جریرؒ اور عبد اللہ بن ابی بکرؓ دونوں فقہ ہیں اور مرفوع کہا اس حدیث کا زیادتی ہے اور زیادتی فقہ کی مقبول ہو اگر ترقی ہے اور محدثین کی عادت ہے کہ موقوف اور مرفوع ہونے کی صورت میں کہا ہے کہ یہ حدیث شرط شخص پر صحیح ہے اور مسترد رک میں کہا ہے کہ شرط بخاری پر صحیح ہے اور یہی بخاری اور دارقطنیؒ نے کہا ہے کہ اس حدیث کے ردای سب شدہ ہیں۔

اور اسی مضمون کی حدیث امام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ سے منقول ہے وہ فرماتی ہیں کہ جس شخص نے روزہ کو تحمل نہ کرنا ثابت نہ کیا اس کا روزہ نہیں، اس حدیث کو دارقطنیؒ نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے ردای شدہ ہیں، لیکن اس کی سند میں ایک روایت عبد اللہ بن عباسؓ ہے۔ بن حبانؒ نے اس کو ضعیف روایوں میں شمار کیا ہے اور ایک صحیحی بن ابی حبانؒ ہیں وہ بھی کچھ قوی نہیں۔

اور یحییٰ بن عیسیٰؒ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس نے رات سے غفلان یا کہ کل کو روزہ رکھوں گا تو اس کو رکھنا چاہئے اور جس نے صبح تک عزم نہ کیا ہو اس کو روزہ نہ رکھنا چاہئے۔ اس کو دارقطنیؒ نے روایت کیا ہے لیکن اس کی سند میں وہ احمدی روایت کچھ نہیں۔

اور جو لوگ نفل روزہ کے لئے دن کو نیت کر لیا کافی سمجھتے ہیں۔ ان کی دلیل حضرت عائشہؓ کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب میرے پاس تشریف لاتے تو فرماتے کہ تمہارے پاس کچھ کھانا ہے جب ہم کھادیتے ہیں کہ نہیں ہے تو فرماتے کہ نہیں تو میں روزہ رکھتا ہوں۔

ایک روز کا قصہ ہے کہ آپ تشریف لائے میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ صلا سے پاس کچھ صحن (بکھوریں) اور بھیار مسک و غیرہ سے مرکب کر کے ایک کھانا بنایا جاتا ہے کہ یہ میں آیا ہے۔ فرمایا کہ لاؤ اور مجھ سے تو میں روزہ رکھتا ہوں اور مسک کی

روایت میں یہ مضمون ہے کہ حضور ﷺ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہاں ہے اس کچھ نہیں۔ فرمایا کہ اس تو میں روزہ دروں، یہ کہ کہ حضور ﷺ باہر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ دیر تکینب پھر گھر میں جناب رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ دیر آیا ہے، فرمایا کیا ہے، میں نے عرض کیا کچھ ہے فرمایا، میں لائی تو حضور ﷺ نے خوش فرمایا پھر فرمایا کہ صبح سے تو میں روزہ دروں تھا اس حدیث کا احوال یہ جواب دیتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے دن کو روزہ کی نیت کی اور رات سے نیت روزہ کی نہیں تھی بلکہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ صبح سے روزہ دروں تھے اور رات سے نیت روزہ کی آپ نے فرمائی تھی پھر اپنی زوجہ مطہرہ کے پاس تشریف لائے تھے اور روزہ نفل کو توڑ دیا تھا چنانچہ مضمون ”صبح سے میں روزہ دروں تھا“ اس پر صاف وال ہے۔

وَلَا تَبْتَغُوا مِنْهُ مَغْرِبًا وَآنتُمْ عَصِیْتُمْ فِی الْبَیِّنَاتِ
(اور نہ ہم بستر ہو مگر اس سے جس حالت میں کہ تم اعکاف میں بیٹھے ہو مسجدوں میں) معکوف کے معنی لغت میں کسی شے پر اقامت کرنے اور ٹھہرنے کے ہیں اور اصطلاح افی شرع میں اعکاف مسجد میں نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت پر ٹھہرنے اور اقامت کرنے کو کہتے ہیں۔ علامہ بغوی نے فرمایا ہے کہ یہ آیت چار معانی کے بارہ میں بدل ہوئی ہے دو مسجد میں اعکاف کرتے تھے جب کسی کو ان میں اپنی زوجہ کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی تھی تو اعکاف سے نکل کر اس سے محبت کو لینے اور پھر غسل کر کے مسجد میں آجاتے تھے پھر اس آیت سے رات اور دن دونوں میں اعکاف سے نکلنا ہونے تک عورت کے پاس جانا حرام ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جماع سے اعکاف ٹوٹ جاتا ہے اور سب کے نزدیک اعکاف میں جماع حرام ہے۔ لیکن شافعی فرماتے ہیں کہ اگر بھول کر جماع کر لیا تو جیسے روزہ نہیں ٹوٹتا ہوا ایسی طرح اعکاف بھی فاسد نہیں ہوتا۔

ہم کہتے ہیں کہ اعکاف اور روزہ میں فرق ہے۔ اعکاف کی حالت تو خود اعکاف کو یاد دلانے والی ہے بخلاف روزہ کے کہ روزہ میں کوئی ایسی حالت جدید نہیں ظاہر ہوتی کہ جس سے روزہ پورے ہو اور حسن یعنی روزہ ہری و حمد اللہ سے منقول ہے کہ جو اعکاف میں اپنی زوجہ سے جماع کرے تو اس پر کفارہ لازم ہے اور کفارہ دینا ہے نہ جسم کا کفارہ ہے۔ لیکن سب علماء کا اس پر اجماع ہے کہ کفارہ نہیں ہے اور اگر شہوت سے بوسہ لیا یا چھوا اور نزل ہو گیا تو سب کے نزدیک اعکاف باطل ہو گیا اور اگر نزل نہیں ہوا تو غسل حرام ہوا لیکن اعکاف فاسد نہیں ہوا لیکن کفارہ ہوا۔ لیکن کفارہ کے نزدیک اس صورت میں اعکاف باطل ہو جائے گا۔ اور اگر چھونے سے لذت حاصل کرنا مقصود ہو تو اس میں کچھ حرج نہیں۔ چنانچہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب جناب رسول اللہ ﷺ اعکاف فرمایا کرتے تھے تو اپنا سر مبارک میرے قریب فرما دیتے تھے میں کھجور پتی تھکی۔ اس حدیث کو بخدی و مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلم کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ حضور ﷺ گھر میں حاجت انسانی کے سوا اور کسی شے کے لئے تشریف نہ لے جاتے تھے اور و انتہم عاصون فی السجایہ (اور تم اعکاف کرنے والے ہو مسجدوں میں) سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اعکاف سوائے مسجد کے اور جگہ تک نہ ہو گا اور مسجد سے سرور مسجد ہے جس میں حاجت ہوتی ہو مگر کسی مسجد پر نہیں اور الساجد کا اطلاق یہ بتا رہا ہے کہ اعکاف ہر مسجد میں درست ہے۔ مسجد حرام اور مسجد فضیلتی اور مسجد جعد کی کوئی خصوصیت نہیں اور حدیث سے مروی ہے کہ مساجد کورہ میں حج ہو گا دوسری مسجد میں درست نہیں اور حفاظ فرماتے ہیں کہ مسجد کہ میں چار ہو سکے اور این سبب مسجد حدیث میں حصر کے قائل ہیں اور امام مالک کے نزدیک مسجد جعد میں حج ہے۔ اور امام شافعی کے بھی پہلے قول میں اسی طرف اشارہ ہے کہ مسجد جعد میں اعکاف درست ہے اور دوسری مسجد میں شروع نہیں۔

ابن عباس فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ نفی روزہ عورت کی چیز بدعات ہیں اور یہ بھی بدعات میں سے ہے کہ گھر والی کی مسجدوں میں اعکاف کیا جائے۔ اس حدیث کو تیسری نے روایت کیا ہے اور علی فرماتے ہیں کہ اعکاف سوائے مسجد جماعت کے

اور مسجد میں حج نہیں اس کو ابن ابی شیبہ اور عبد الرزاق نے اپنی اپنی مصنف میں لکھا ہے اور حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ لوگو سنو میں یہ امر خوب جانتا ہوں کہ مسجد جماعت کے سوا اور جگہ احکاف درست نہیں۔ اس حدیث کو طبرانی روایت کیا ہے اور ابن جوزی نے حذیفہؓ سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ جس مسجد میں امام نور ملوثان ہے اس میں احکاف صحیح ہے ابن جوزی کہتے ہیں کہ یہ حدیث نہایت ضعیف ہے اور حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ مشکف کو چاہئے کہ کسی امر میں عبادت نہ کرے اور نہ کیا جائے اور نہ حاضر ہو اور نہ عورت کو ہاتھ لگائے اور نہ محبت کرے اور سوائے ہمت ضروری حاجت کے کہیں نہ لے لے اور احکاف روزہ میں ہی ہو تا ہے بغیر روزہ کے حج نہیں اور مسجد جامع کے سوا اور جگہ احکاف نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مسجد جماعت کے سوا اور جگہ احکاف نہیں۔

مسئلہ :- رمضان المبارک کے آخر میں دس دن میں احکاف سنت مؤکدہ ہے کیونکہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رمضان کے آخری دس دنوں میں احکاف فرمایا کرتے تھے اور وفات تک فرماتے رہے پھر بعد آپ کے آپ کی ازواج مطہرات نے اسی طرح احکاف فرمایا۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رمضان کی آخر دس راتوں میں احکاف فرماتے تھے اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رمضان کی آخر دس راتوں میں احکاف فرمایا کرتے تھے ایک سال احکاف نہ فرمایا اس کے بعد سال میں رات احکاف فرمایا۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور ابوداؤد اور ابن ماجہ نے اپنی بن کعبؓ سے روایت کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ اور ازواج مطہرات سے تو بے شک احکاف کرنا واجب ہے لیکن اس کو اکثر صحابہؓ نے ترک فرمایا ہے۔

ابن ماجہ فرماتے ہیں کہ احکاف مثل صوم وصال کے ہے کہ حضور ﷺ نے خود کیا ہے اور لوہی کو منع فرمایا ہے اور سیرا گمان یہ ہے کہ صحابہؓ نے احکاف کو اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ اس میں نیک عملی اور شدت ہے اور فرماتے ہیں کہ سلف میں سے کسی سے سوائے ابوبکر بن عبد الرحمن کے احکاف کرنا ثابت نہیں اور حافظ ابن حجرؓ فرماتے ہیں کہ اکثر صحابہؓ سے احکاف کا ترک ثابت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ چونکہ اکثر صحابہؓ نے اس کو ترک فرمایا ہے۔ اسی بنا پر بعض حنفیہ نے اس کو سنت لکھا ہے فرمایا ہے۔ واللہ اعلم

ثَلَاثَ حُدُودٍ لِلَّهِ فَلَا تَحْسِبُوهَا
(یہ خدا کی ضابطے ہیں سوائے کے نزدیک بھی نہ جلاؤ متلک کا مشابہہ)

احکام مذکور بالا ہیں۔ جیسے روزہ میں کھانا، خمر، عیال کا حرام ہونا اور احکاف میں مجسری کا نادرست ہونا وغیرہ وغیرہ حدود اللہ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ نے روک دیا ہے اور اصل معنی حد کے منع (روکنا) ہیں۔ فلا تقربوها (مت قریب جاؤ ان کے کلام مطلب یہ ہے کہ ان حرام کی ہوتی چیزوں کو مت گرد مبالغہ کے لئے فلا تقربوها (مت قریب جاؤ) سے تعبیر کیا ہے (جیسے کہتے ہیں کہ تم اس کام کے پاس بھی نہ ٹھکننا) اور مت کے شرع میں یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے اور ان دونوں کے درمیان میں امت سے امور ایسے ہیں کہ جن میں اشتباہ اور دو شک ہو تا ہے ان کو امت سے کوئی نہیں جانتے سو جو شخص ان امور سے بھی اس نے اپنی آبر و اور دین کو بچا یا اور جو ان امور مشتبہ میں پڑے گا وہ حرام میں جا کرے گا جیسے: وہ درجہ خارج خاص چر اگاہ (سلطانی) کے گرد چرنا ہے۔ بھی ایسا بھی ہو تا ہے کہ وہ چر اگاہ (سلطانی) میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگاہ ہو کہ یہ یاد رکھو کہ لئے ایک خاص چر اگاہ ہوتی ہے کہ وہاں میں دوسرے شخص کو دخل نہیں دیتا خبر رکھو کہ اللہ کی مخلوق چر اگاہ اس کی۔ ہم کی ہوتی چیزیں ہیں (پس جو اس کی چر اگاہ میں جائے گا کبھی حرمت کا رکاب کرے گا اللہ خائے سزا و عذاب کریں گے) اور چونکہ حرام غنیمت کے قریب بھی جائے گا حرام فرمایا ہے اس لئے ہمارے اندر نے فرمایا کہ جو چیزیں جلال کی طرف رغبت دلاتی ہیں جیسے سموت سے چھوٹا اور دوسرا وغیرہ احکاف اور روزہ میں یہ سب حرام ہیں اور اگر چھوٹے یا بوسے سے خزاں ہو گیا تو روزہ اور احکاف دونوں قاصد ہو جائیں گے۔

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ بِإِذْنِ اللَّهِ إِنَّهُ يُبْدِلُ الْفِتْنَةَ وَهُوَ كَرِيمٌ (اسی طرح صاف صاف بیان کرتا ہے اللہ اپنی نعمتیں لوگوں کے لئے تاکہ وہ پرہیزگار بنیں) یعنی ہم نے یہ احکام بیان کئے ، مَعْلَمَةٌ يَتَذَكَّرُونَ یعنی تاکہ لوگ امر و نہی کی مخالفت سے بچیں اور اس کے ذریعہ سے بھر جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں۔

وَلَا يَأْكُلُوا ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ إِنَّهُ يُبْدِلُ الْفِتْنَةَ وَهُوَ كَرِيمٌ (اور نہ وہ اپنے مال میں سے کھا لیں) (یعنی مال کا اصل سے ہٹا کر اس طرح سے جیسے کسی شخص کے مال پر بھروسہ ہو کر وہی کر دیا) یعنی جو اللہ نے دی یا کسی کی حق بات کا نفاذ کرنے کے لئے اس پر قسم کھا بیٹھے کسی کا مال غصب کر لیا، دولت یا چاہا، خلیات کرنی یا جو سے کسی کمال نے لیا اور جیسے زمانہ کی اجرت اور زام کے کالے کی اجرت اور گاؤں کو چھوڑ دیا اور ترک کر دیا کہ نہ کسی مزدوری اور دیگر حقوق کا مستحق اور نہ شہرت وغیرہ یہ سب امور باطن میں داخل ہیں اور میں یہ تو طرف ہونے کی وجہ سے اور یا سوا انکم سے مانگ ہونے کے باعث سے منصوب ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ امرا انھیں پر ریشہ بین عبد بن عمر نے جناب رسول اللہ ﷺ کے دربار میں ایک دشمن کے متعلق یہ دعویٰ کیا کہ اس نے مجھ سے قتال زمین جو میری ملک تھی غصب کر لیا۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے حضرت سے فرمایا کہ تمہارے پاس اس امر کے گواہ ہیں۔ حضرت نے کہا کہ میرے پاس گواہ تو نہیں حضور ﷺ نے فرمایا کہ اگر گواہ نہیں تو امراء انھیں مدعی علیہ کی قسم پر فیصلہ ہو گا۔ امراء انھیں یہ سن کر قسم کھائے کہ میں مستعد ہوں آپ نے فرمایا کہ اگر بعضی قسم اس غرض سے کھائے گا کہ اس کمال باطن کھائے تو قیامت کے دن اللہ سے ہمارے دشمن کی حالت میں لے گا۔ اس حدیث کو ابن ابی حاتم نے معبد بن جبر سے روایت کیا ہے۔

وَلَا يَأْكُلُوا ثَمَرَهُ إِذَا أَثْمَرَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ (اور نہ وہ اپنے مالوں کو حاکموں تک رسائی کا کیا تو بھی یعنی نہ کھو اور نہ عطف اور لا کے تحت میں ہے اور یا جسے برائے منسوب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسے مؤمنہ اسوال کے فیصلہ کو حکام تک مت پہنچاؤ اور نہ وہ نے فرمایا کہ صحابی یہ ہیں کہ آپس میں حکام ہو کر حکومت اور نزاع مت کرو۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ اگر شخص کے بارے میں ہے جس کے ذمہ کچھ مال ہو اور اس پر کوئی دعوہ ہو اور وہ اس مال کا نفاذ کر بیٹھے اور وہ تم تک جب یہ بھڑک اٹھتے تو وہاں بعد کی قسم کھا بیٹھے لیکن فرماتے ہیں کہ یہ اس شخص کا مال ہے جو جمہور کو ملتا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت اور فضلہ ظاہر کو شامل اور عام ہیں، سب صحابی ہو سکتے ہیں۔

لَا يَأْكُلُوا ثَمَرَهُ إِذَا أَثْمَرَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ (تاکہ کھا جاؤ خود زام کو لوگوں کا مال گناہ کے ساتھ) بالا نہم میں ائمہ سے مراد وہ شخص ہے جس سے گناہ لازم آجائے جیسے جمہور شہادت اور جمہوری قسم۔

وَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ (وہ لاکھ تم جانتے ہو جیسے تو اگر اس معاملہ میں تم حق پر نہیں، خلاف حکام کے کہ وہ حقیقت حال سے واقف نہیں، ظاہر حال پر فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حاکم اگر موافق شرع کے فیصلہ کر دے اور کسی جانب اس کا میلان نہ ہو نہ وہی کی طرف نہ مدعی علیہ کی جانب تو اس کو اجر ملے گا۔ اگرچہ وہ فیصلہ فی حق نہ تھا، وہ اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قطعاً قاضی سے کوئی حرام شے حلال نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اسے لوگوں میں تمہاری طرح بشر ہوں اور تم میرے پاس بھڑکے، منہ سے فیصلے کرانے کے لئے لاتے ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض قسم میں سے اپنی اور انھما بیان میں دوسرے سے زیادہ دلیل اور قیاس ہو، پھر اس کے بیان پر میں اس کے موافق فیصلہ کروں، تو تم کو چاہئے کہ جس کے لئے میں اس کے بھائی مسلمان کے حق میں سے کچھ دلاؤں اس کو نہ لو کہ کچھ یہ لینے والے کے لئے میں نے گواہی کا ایک انگڑا دے، یا اس سے چننا چاہئے اس حدیث کو امام شافعی نے امام مالک سے روایت کیا ہے۔ اور بخاری اور مسلم میں بھی یہ حدیث اسی طرح منقول ہے۔

اور امام ابو حنیفہ بھی مثلاً دیگر علماء کے یہی فرماتے ہیں کہ یہ مال اس پر حرام اور نصیبت ہے، لیکن اوروں کے خلاف یہ فرماتے ہیں کہ مستحق (یعنی معاملات جیسے اجراء، بیع، نکاح وغیرہ) اور فروغ (یعنی معاملات کے رفع کرنے اور توڑنے) میں تو منی کا حکم ظاہر (یعنی نبوی احکام میں) اور باطن (یعنی عند اللہ میں) یکساں بلا فرق ہدف اور جدی جو سب سے اور جمود علماء اس میں امام صاحب

صفحہ ۵۸

کے مختلف ہیں۔ امام صاحب کی دلیل اس بات میں یہ ہے کہ وہ گواہوں نے حضرت علیؑ کے حضور میں گواہی دی کہ ظلال کھل گیا اور عورت سے نہ نکلیا۔ حضرت علیؑ نے وہ عورت اس مرد کو لادی اور نکاح پر فیصلہ فرمایا۔ عورت نے کہا کہ ہمارا نکاح نہیں ہوا اگر آپ کو یہی منظور ہے تو میرا نکاح اس کے ساتھ ہر حال میں ہے۔

حضرت علیؑ نے فرمایا میں گواہوں نے یہ نکاح کر دیا۔
(اے محمد ﷺ آپ سے پہلے رات کے چاندوں کا حال پوچھتے ہیں اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ سعد بن جبیل انصاری اور عقیل بن عجم انصاری نے جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ یہ کیا بات ہے کہ ظلال لول تو بد ایک سا ظاہر ہوتا ہے پھر بڑھتے بڑھتے بالکل بھر جاتا ہے اور پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد ہر ایک وہ شروع ہوتا ہے یعنی وہ بیاہی ہو جاتا ہے جیسا کہ لول تھا، ایک حالت پر نہیں رہتا اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ روایت علامہ بخاری نے نقل کی ہے اور ابو نعیم اور ابن عساکر نے بھی روایت کی ہے بطریق سند صحیح

سہ۔ یہ بعض علماء کی ذاتی رائے اور شخصی استدلال ہے نہ حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کا یہ مقصود ہے کہ مصروفی شدتوں سے حرام چیز حلال ہو جاتی ہے نہ امام صاحب کے قول کا یہ مطلب ہے۔ حضرت علیؑ کے فرماں کا یہ منشاء ہے کہ قاضی کو کسی کا نکاح اس کی مرضی کے خلاف کر دینے کا حق نہیں ہے نہ نکاح پر نکاح ہونا ممکن ہے۔ جب شہادت سے نکاح ثابت ہو گیا تو قاضی عند اللہ ماخوذ نہ ہو گا کیونکہ اس کے فیصلہ کی بناء شدت پر سے فقہاء اس کا حکم ظاہر فرمادیں گے تاہم ہو گا اور عند اللہ بھی اس سے کوئی موانع نہ ہو گا۔ مذہب دے گا تو مجھ نے علیؑ اور غلام کو شہادوں کی گردن پر۔ قاضی کا حکم ظاہر ہو گا پھر یہ ہونے کا مطلب ظاہر امام صاحب کے نزدیک بھی یہی ہے کہ گویا امام صاحب کے نزدیک بھی وہی حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی تو قضاء عقد ہو گیا ہو اور قاضی عند اللہ ماخوذ نہ ہو کیونکہ حضرت ام سلمہؓ کی روایت کردہ حدیث جو صحیحین میں مذکور ہے اور حضرت عثمانؓ کی حدیث کا امام صاحب نے انکار نہیں کیا، حضرت ابی ہریرہؓ کا حدیث کا ایک زمین کے دو عوی نے یہ تھا لیکن صحیحین کی حدیث تو عام ہے عقود کا اشتباہ کسی طرف سے نہیں ہوتا ہے کیا ہوا سکتا ہے اس کے علاوہ روایت اسلامی کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ نہ ان فیصلہ حرمت قاضی کے فیصلہ ملت کے تابع کسی طرح ہو سکتا ہے۔ حضرت علیؑ جو واقف امر اور شریعت تھے فرما رہے ہیں رسول اللہ ﷺ کے خلاف فیصلہ کر دیں اس کا امکان ہی نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کا مطلب بھی ایسی چیز جو ہم نے اوپر لکھ دیا کہ قضاء کی بناء شدت پر ہے۔ شدت سے نکاح ثابت ہو گیا قضاء نافذ ہو گئی اور قاضی عند اللہ ماخوذ بھی نہیں ہو گا اب مزید قضاء نکاح کا کوئی حاصل نہیں رہا ورنہ نکاح تو اس کا اعتبار قاضی کو نہیں۔ قاضی کے فیصلہ سے حرام چیز ہونے کے لئے حلال نہیں ہوا جائے گی۔ واللہ اعلم۔ امام صاحب کا یہ قول بدایہ وغیرہ کتب قدیمی عام طور پر مذکور ہے مگر غلط فہمی کی وہ تشریح جو ہر شخص نے کی ہے کتب قدیمہ میں مذکور نہیں۔ ہم محمدؐ پر کہ صرف عقد ظاہری کے قائل ہیں اور بدعت طہت کے قائل نہیں اس لئے غالباً ہر شخص نے یہ سمجھ لیا کہ امام صاحب قاضی کی قضاء غلطی کو عند اللہ بھی ٹھیک مانتے ہیں۔ اسی قسم کی بناء پر صحابہ و پیغمبر میں سرخسی نے لکھتے مسائل نکاح و طلاق کا تفرع کیا اور لکھتے کہ فقہ نے اس تفرع کو نافذ کیا یہاں تک کہ صاحب بدایہ نے بھی کتاب النکاح میں حضرت علیؑ کے قول مذکور کا یہی مطلب قرار دیا حالانکہ ان کی کتاب میں قضاء اور دیانت کا فرق موجود ہے۔ قضاء نافذ کو بدعت نہیں قرار دیا گیا ہے۔ شادی اور عاشر نہیں صاف صراحت ہے کہ اگر عورت طلاق کا دعویٰ کرے اور گواہوں میں مرد و منکر ہو تو اگر عورت مصدقہ میں رہے تو دعویٰ میں علیؑ اور ہار ثبوت سے ظہر ہو اور قاضی اس کے خلاف فیصلہ کر دے جب بھی عورت کے لئے مرد سے قربت و پردہ جاری نہیں، چنانچہ ممکن ہوا ہے تو بھائے ایک جگہ نہ کرنے کے تو بھائی جائے اگر ممکن ہے اس کا جواب یہ دیا جائے کہ امام محمدؑ کے قول پر چونکہ بخاری نے اس لئے دعویٰ کی کتاب میں اس مسئلہ کا بصورت مذکورہ انداز ہے۔ امام صاحب کا قول اس کے خلاف ہے نہ معنی یہ نہیں ہے لیکن یہ جواب بطریق نزول ہے۔ امام صاحب کے قول کا مطلب یہ ہے کہ سرخسی کی تشریح کے مطابق اس کا بیان امام محمدؑ کے قول کو اس کے خلاف ہے قرار دے دیا گیا تو مسائل متفرعہ میں بھی اختلاف قائم تھا اور پھر امام محمدؑ کے قول پر فتویٰ ہونے کی صراحت کی گئی اور نہ اگر امام کے قول اور حضرت علیؑ کے فرمان و شاید ایک دو جاگ کا مطلب یہ تسلیم کر لیا جائے تو اس بنا پر بھی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی اور حضرت ام سلمہؓ کی صحیح روایت اور حضرت علیؑ کے فیصلہ میں بھی کوئی ضد نہیں باقی سمجھ رہا ہے واللہ اعلم

ابن عباس سے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے اور ابن ابی حاتم نے طریق عوفی حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ لوگوں نے عاصم کا حال جنازہ سالت آپ ﷺ سے دریافت کیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ابن ابی حاتم نے ابو العالیہ سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ عاصم نے سوال کیا کہ پدر رسول اللہ ﷺ یہ چاند کیوں پیدا کیا گیا ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

فَلَمْ يَكُنْ مِنْ مَوَاقِفِ الْبَنَاتِ وَأَلْفَافِ الْفِجَارِ (فرما دیجئے کہ یہ وقت ہیں لوگوں کے (مخالفات) کے لئے اور حج کے واسطے) مگر چاند کے خلف ہونے اور تغیر و تبدل کی حکمت کا سوال ہو تو یہ جواب مطابق سوال کے ہو گیا۔ حاصل جواب کا یہ ہوا کہ حکمت اس تغیر و تبدل میں یہ ہے کہ لوگوں کے لئے ان کے معاملات دینی و دنیوی میں علامت ہو جائے کہ اس سے اپنے کار و بار کا وقت مقرر کر لیں۔ مثلاً حج کا وقت، روزہ کا وقت اس سے معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر چاند کے حالات بدلنے کی علت کا سوال ہو تو اس وقت بظاہر جواب مطابق سوال کے نہیں بنتا، لیکن نظر تحقیق سے دیکھا جائے تو نہایت عمدہ اور حکیمانہ جواب ہے۔ گویا حاصل جواب کا یہ ہے کہ سماں کے حال کے ناخوشی ہے کہ چاند کے اختلاف حال کا فائدہ اور تغیر و تبدل کرے، علت کی تحقیق سے جو نفع نہیں اس میں اشعار ہے فائدہ ہے اس لئے لازم ہے کہ اس سے بچے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علوم غریبہ یعنی جن علوم سے دین کا کوئی فائدہ خاص نہیں ہے جیسے بیست اور نجوم وغیرہ میں مریض پوچھنا جائز نہیں۔ موافقت جمع سیقات کی ہے۔ سیقات وقت سے اسم آگ ہے اور مریض کو اس وقت سے اس مقام پر وہ ہے جس سے سچ روزہ، عدت، قرض اور دیگر معاملات کی مدت اور وقت معلوم ہو۔

(اور نیکی یہ تھیں کہ تم آؤ مکرہ میں ان کے پچھو تو رے وَلَيْسَ بِالْغُرَبَاءِ فَاتُومُ الْبُيُوتِ مِنْ ظُهُورِهَا سے) ان کی گھر زار انا عامر اور خزہ نور کسانے نے القنادیل میں ہاکی اودہ سے حرف اول کو مکرہ کر کے پڑھا ہے۔ انبیوت، الامیون۔ السنووخ اور ابن عامر اور خزہ نور کسانے نے جیو نہیں کو نور جزو اور ابو بکر نے العیوب کو بھی کمرہ حرف اول سے پڑھا ہے۔ اور دیگر فرقہ نے انبی اصل کے موافق مصر سے پڑھا ہے۔ امام بخاری نے حضرت ابو بن عاصم کی روایت سے لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب اہرام باندھ لیتے تھے تو مکرہ میں اردو توں سے نہ آتے تھے بلکہ چھوڑے

تھے۔ یہ عجیب فقر اور متنبہ ہے مگر یہ کون کون ہے اور علوم غریبہ کون کون اور کس علم دینی کی دین کے لئے ضرورت تھیں اور کس علم کی تحصیل ہے کہ ہے اس کا فیصلہ و شمار ہے علوم قدوسی سے ہر علم کا براہ راست یا بالواسطہ دین سے تعلق ہے۔ تفسیر اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، تصوف، فرائض کلام وغیرہ، علوم دینی ہیں صرف نجوم، لہب، علم الاسطرلاب، حرب جاہلیت کا منظوم کلام اور خطبات مہدی۔ موقوف علیہ بادشاہ میں لہب، نجوم، کیمیا، ہتھکڑی اور سائنس کی تمام طبیعتی شاخیں خصوصاً نجوم طبیعتیات جو اسلامی سیاست و اقتدار کو مستحکم بنانے اور غیر مسلم اقتدار کا مقابلہ کرنے کے لئے ضروری ہیں سب کے سب اسلامی علوم ہی ہیں۔ ستاروں کا طالع فردوس، مغارب اور معراج کا پچھنا، لہب، نجوم کی گردش، طبعیات و اوقات کی شناخت۔ نماز اور بکثرت اسلامی احکام کا علم حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے۔ طبعیات کی مست اور بقدر کی جہت کو جاننا جزو انسانی حدود کو جاننے کے لئے ضروری ہے۔ بطور علم الاسطرلاب، علم الاساطیر، علم الانوار، علم الحساب غرض تمام علمی اور عقلی تعلیمی تحقیقات عارف کے لئے معرفت کا دروازہ کھولتی ہیں۔ فقہ کی قدرت صنعت حکمت، روایت، حکم اور الوہیت کا تعین پیدا کرتی ہیں، علامت اور عالمیت عقیدہ اگر مشاہدہ کی طرح عین جائے تو اس سے بڑھ کر مستحکم ایمان اور گواہی ہے۔ ہاں اگر مومہ دینی اور مباحث دینی کو حصول دولت کا ذریعہ یا مکرہ ذریعہ کا چاہیے یا فانی اور عارفی کا تو یہ بالکل غلط خیال ہے۔ تو بقیہ انہی کا قابل حوزہ ہے مگر جس طرح خوشنود و خواجہ کی استدلال علمی، نجوم یا حساب مستحب یا مسنون یا واجب ہے۔ فقہ دینی اور بیہودہ اسامی بڑھانے خوشنود و خواجہ کی استدلال، نجوم یا حساب کو ناجائز نہیں بلکہ مکمل حسن و خلق کے ناجائز اور اسے اور بدولت لکھنا بدعت ہے۔ فقہ کی بات و قرأت کے جواز کے مولف نہیں ہو سکتے اسی طرح ہر وہ علم جس کو اصطلاح خاص میں دینی کہا جا رہا ہے دینی ہے بشرطیکہ اس کا غرض دینی ہو۔ اشیاء کے احکام و فرائض کے اختلاف سے تصنف ہو جائے ہیں۔ دینی یا دینی ہونے کا فیصلہ نسب و تعلق پر مبنی ہے اس لئے حضرت مؤلف قدس سرہ کی یہ رائے کہ بیست جزو غیرہ علوم غریبہ میں دین کا کوئی خاص فائدہ و ان میں نہیں کسی کا ہے۔

سے تو کرتے تھے۔ (اس کی وجہ انہوں نے یہ سوچی تھی کہ جن دروازوں سے آلودہ احساس و نجاسات ہو کر جاتے تھے تو اس کی حالت میں انہی دروازوں سے آلودہ رہا ہے) اس پر حق تعالیٰ نے آیت کریمہ **وَلَبِئْسَ الْبِرَّ مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ** (اور کیا بد اعمالی یہ کہ تم کرتے ہو) فرمائی۔ اور ابن عباسؓ اور حاکم نے حضرت جابرؓ کی روایت بیان کی ہے حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ قریش خمس کھداتے تھے۔ انصار اور تمام عرب تو اجماع کی حالت میں گھروں میں دروازوں سے نہ جاتے تھے اور قریش دروازوں سے آلودہ دست رکھتے تھے۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ جناب رسول اللہ ﷺ بیتان میں تھے۔ جب آپ وہاں سے تشریف لائے گئے تو دروازہ سے نکلے۔ حضور ﷺ کے ساتھ قطبہ بن عامر انصاری بھی نکلے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ قطبہ ایک فاجر شخص ہے اور وہ بھی آپ کے ہمراہ دروازہ سے نکلا۔ آپ نے اس سے کہا کہ تم میرے کام کیوں کیا، اس نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ میں نے آپ کے ہمراہ اسی طرح کرتے دیکھا اسی طرح میں نے بھی کیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا میں اس باطل سے الگ ہوں۔ قطبہ نے عرض کیا کہ جو آپ کا یمن ہے وہی میرا بھی دین ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ **ابن جریر** نے ابن عباسؓ کی روایت سے بھی اسی طرح نقل کیا ہے اور عبد بن حمید نے یمن بن جبر سے بھی اس کی روایت کیا ہے لیکن عبد بن حمید کی سند میں بمعانی قطبہ بن عامر کے رافع بن ثابت ہے۔ علامہ بیہقیؒ نے اس قصہ کو اسی طرح ذکر کیا ہے کہ ایک روز جناب رسول اللہ ﷺ مکی انصاری کے گھر تشریف لے گئے اور آپ کے پیچھے رافع بن حمید بھی گئے اور دروازہ سے اندر داخل ہوئے۔ زحرئیؒ نے اس کا بیان نازل اس طرح بیان کیا ہے کہ چند انصاری جب عمرہ کا اجماع بنا رہے تھے تو اس کا التزام نہ کئے تھے کہ تارے در آستانہ کے درمیان میں کوئی چیز (چھت) دستانہ پر نہ رکھا جائے نہ ہو اور جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکل کر عمرہ کا اجماع بنا دے لیکن تارے پھر اس کو گھر جانے کی ضرورت ہوتی تھی تو دروازہ سے نہ جاتا تھا کیونکہ اگر دروازہ سے جائے گا تو چھت حائل ہو جائے گی اس لئے گھر میں جانے کی یہ تدبیر نکالی تھی کہ دیوار کو توڑ کر اندر جاتا تھا اور وہاں جا کر جو کام ہو چکا تھا گھروں والوں سے کہہ کر چلا آتا تھا جب رسول اللہ ﷺ نے حدیبیہ کے دنوں میں عمرہ کا اجماع بنا دیا حالانکہ آپ حجہ میں دروازہ سے اندر تشریف لے گئے اور آپ کے پیچھے ایک شخص انصاری بنی سلمہ میں سے بھی گیا۔ اس سے آگے بھر وہی قصہ ہے جو لول حدیث میں گزر چکا ہے۔ **ولیس** اللہ کا دیس نہ لو تک پر عطف ہے اس سے الگ نہیں ہے (اس لئے راہ کی ضرورت ہے) تو ان دونوں قصوں میں ارتداد کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ لوگوں نے شاید یہ دونوں باتیں ایک وقت میں ہی روایت کی ہوں اور یا تو ان کو کہ جب اولیٰ انہوں نے چاند کا حال کہ جو ان کو کچھ مانع نہیں تھا اور نہ علم نبویؐ کے مناسب تھا روایت کیا اور جو بات ان کے لئے مانع اور عقیدہ بھی اور علم نبوت کے حلقہ بھی تھی اس کا سوال نہ کیا اس لئے مناسب ہو کہ اس کو بطور عطف کے ذکر کر دیا جائے گا یہ فرمایا کہ لائق یہ ہے کہ ایسی باتیں باتیں ہو جائیں۔ اور گھروں میں آنے جانے کے قصہ کو مائل سے مربوط ہونے کی ایک اور بھی وجہ عطف ہے وہ یہ ہے کہ حکایات کے حقائق کا بے سود سوال کرنا ایسا ہی ہے جیسے گھر میں بیٹھو اور اسے جاننا اور دروازہ کو پھوڑنا کیونکہ علم کے اندر مشغول ہونا ایسا ہے جیسے گھر میں داخل ہونا اور ظاہر ہے کہ گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے کے لئے دروازہ موضوع ہے، ان حقائق کے مانع اور پھر ان سے صالح کو روایت کرنا ہے نہ مباحثہ یہ کہ وغیرہ کو حاصل کرنے کی تکلیف اٹھانے سے تو کوئی راہی فائدہ دیتا نہیں۔

وَلَكِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا (ایک نیکو اس کی ہے جو پرہیزگاری کرے) اس کے صحت مسئلہ کی وجہ اور قرآن کا اختلاف اور **لَبِئْسَ الْبِرَّ مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ** (اور کیا بد اعمالی یہ کہ تم کرتے ہو) کے دروازوں کے طرف سے) یعنی گھروں میں احرام کی حالت میں پیش کی طرح دروازوں سے داخل ہو۔

وَأَتَعُوا اللَّهَ (اور دروازہ سے) یعنی جو اشیاء تم پر حرام کر دی تھیں ان سے بچ۔
أَهْلَكُمْ تُخَيِّبُونَ (تاکہ نیکی سے قانع ہو) کا معنی ہے روایت ابو صالحؓ حضرت ابن عباسؓ کا قول بیان

ایکے کہ جب کفار نے نبی ﷺ کو سال حدیبیہ میں بیت اللہ سے روک دیا پھر مشرکین نے اس پر صلح کی کہ سال آنندہ آپ پھر تشریف لائیں اور جب یہ خوف ہو کہ شاید کفار بد عہد کی کریں اور مثل سال سابق بیت اللہ سے روک دیں اور قتال شروع کر دیں اور صحابہ کرام میں قتال کو مکروہ جاننے سے اس تردد اور پریشانی کو رفع کرنے کے لئے حق تعالیٰ نے آیت زمین ہائیں فرمائی۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (الزاد اللہ کی راہ میں)

اَلَّذِينَ يُقَاتِلُوْكُمْ وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَكُمْ حَافِلٌ (ان سے جو تم سے لڑائی کریں) ان سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن سے لڑائی کا اندیشہ ہو۔ (اور نہ لڑائی نہ کرو) یعنی عمر توں اور بچوں اور ست پور مصلوں اور رانہوں اور صلح کرنے والوں کو قتل نہ کرو۔

میرے دوست سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ جب مکس لشکر بھیجتے تھے تو (ظہور وصیت) فرماتے کہ اللہ کے نام پر اور اللہ کی راہ میں غزوہ کرو اور اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان سے قتال کرو اور قتال میں حد سے مت تجاوز کرو اور بد عہد کی نہ کرو اور عورت اور بچہ اور بوڑھے کو قتل نہ کرو۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے اور مسلم نے ایک حدیث طویلہ ایسی مسلمان کی نقل کی ہے۔ اس میں اس قدر مضمون اور ہے کہ مکتلتہ کرو اور بچہ کو قتل نہ کرو۔ اہل عہد اللہ بن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے (لشکر بھیجنے کے وقت) فرمایا کہ اللہ کے نام پر اور رسول اللہ ﷺ کی طاعت پر جدہ دست بڑھے کہ کور بچے کو اور عورت کو قتل نہ کرنا، غیبت میں خیانت نہ کرنا اور غیبتوں کا جمع کر لینا اور اپنے سب حالات کو درست رکھنا اور انسان کرنا ہے شک غلبی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتے ہیں۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے اس تفسیر کے موافق یہ آیت حکم ہوئی مسنونہ ہوگی۔ ابن عباس اور عاصمہ کا بھی یہی قول ہے۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ ابتدا ہوا اسلام میں حق تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو مشرکین کے قتل کرنے سے روک دیا تھا پھر جب حضور ﷺ مدینہ کو ہجرت فرمائے تو اس آیت میں حکم دے دیا جو تم سے قتال کرے اس سے تم بھی قتال کرو۔ رنج فرماتے ہیں کہ جہاد کے بارے میں یہ آیت لوں منزل ہوئی پھر اس کے بعد یہ حکم ہو گیا اقلوا العنصر کس کا ہذا یعنی تمام مشرکین کو قتل کرو خواہ ان میں سے کوئی تم سے قتال کریں یا نہ کریں۔ اس تفسیر پر ولا تعبدوا کے معنی یہ ہوں گے کہ تم ابتدا قتال کی مت کرو۔ اس تفسیر پر یہ آیت مسنونہ ہوئی۔

اِنَّ اَوْلٰى اِلَٰهٍ لَّكَ اِلَٰهٌ غَيْرُكَ (سب سے پہلے اللہ نہیں دوست رکھنا حد سے بڑھنے والوں کو) یعنی اللہ حد سے بڑھنے والوں کے ساتھ اور خود غیر کا نہیں کرتا۔

وَاَقِمُّوا صَلٰتَكُمْ وَنُفِقُوا زَكَوٰتَكُمْ (اور بارہ والوں کو جہاں کہیں پاؤ) مقاتل بن حبان کا قول ہے کہ یہ آیت مسنونہ ہے ولا تعبدوا غیر عبد المسجد الاحرام ہے۔

میں کہتا ہوں کہ یہ آیت مسنونہ نہیں بلکہ شخص سے فقرات کی وجہ سے جدا کہ ارشاد باری و احل اللہ الیہ و حرم الربوا اس لئے کہ باغ مترافی ہو رہے۔ فقہ کسی شے کو حیزی سے اچھی طرح پایا علم ہو، عمل۔ یہ لفظ غابہ کو مختص ہے تو معنی یہ ہیں کہ جس جہاد کے قتل پر تم مجبور ہو۔

وَاَعْرِضُوْهُمْ مِّنْ حَیْثُ تَخْرُجُوْهُمْ (اور نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے) یعنی مکہ سے اور یہ معنی یہ ہیں کہ ان کو کون کے ساتھ کیا گیا جو مسلمان نہ ہوئے تھے۔

وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ (اور فساد قتال سے بڑھ کر ہے) فقہ سے مراد ہے کفار کا خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا اور مسلمانوں کو سمجھ حرام سے روکنا۔ اللہ کے یہ معنی ہیں کہ ہاتھ بڑھنا کہ اللہ کے نزدیک بہت ہے۔ اور قتل سے یہ مطلب ہے کہ مسلمانوں کو قتل کریں اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ قتل ایک خاص وقت میں مباح کر دیا تھا۔ امامہ ابن جریر نے حضرت محمد بن حنفیہ اور شک اور تہذیب اور صحیح در بیان یہ کا قول ایسی طرح نقل کیا ہے۔

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ شَيْئًا

(لوہن لڑوان سے مسجد حرام کے پاس) یعنی حرام کے پاس۔

حَتَّى يَفُتُّ لَكُمْ فِيهِ قُرْآنٌ فَنُكَلِّمُكَ فِي ذُنُوبِهِمْ

(جب تک کہ نہ لڑیں وہ تم سے اس جگہ میں اگر وہ لڑیں تم سے تو

قل کر دیاں تو) یعنی حرام میں اگر وہ قس شرع کریں تو تم بھی یمن سے وہیں لڑو۔ عمرو اور کسائی نے دولا نقد تنوہم حتی یفتنوا

کم فان فتنواکم الحم میں نہ فتنواکم انما فتنواکم فقلوا کو چاروں جگہ بغیر الق کے پڑھا ہے۔ اس فقیر پر یہ الفاظ اس سے ہوں

کے، مقابلہ سے نہ ہوں گے اور صحابی ہوں گے کہ مت قتل کرو بعض کفار کو جب تک کہ وہ نہ قتل کریں تم میرا سے بعض

کہ چن بچہ حرب فتلنا بنو فلان (تم کو قتل نہیں کرنے کی) بولتے ہیں اور مرد یہ بیٹے ہیں کہ ہمارے میں سے بعض کو قتل

کیا۔ اور باقی قرعہ سے اہل کے تین مقاموں میں الق سے پڑھا ہے آخر میں بے نقب پڑھا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ

تسمیۃ ابتداء اسلام میں تھا کہ لہذا حرام میں ہوتا تھا اس کی کربا حلال نہ تھی۔ پھر آیت وقاتلوہم حتی لا تکنوا فتنۃ (اور لڑو ان

سے یہاں تک کہ نہ باقی رہے لہذا اس سے یہ غلط منسوخ ہو گیا یہ قول قرار دیا جائے۔ مقابلہ نے فرمایا ہے کہ اس حکم کو سورہ بقرہ کی

آیت سیف نے منسوخ کیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ میرے نزدیک حق یہ ہے کہ اس آیت کا تسمیۃ باقی ہے منسوخ نہیں ہے قاتل کی ابتداء حرام میں

نہ بھی ایسے اقرار حرام ہے اور یہی قول مجاہد و بہت سے علماء کا ہے۔ اس قول کی تائید بخاری و مسلم کی یہ حدیث کرتی ہے کہ

ابن عباس و ابو حمزہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے روز فرمایا کہ اس شہر کو نہ قتل نہ آسان

و زمین کی پیدائش کے دن باجمہر تسمیۃ کیا ہے اس لئے قیامت تک اللہ کا حرام کردہ حرام رہے گا۔ مجھ سے پہلے کسی کو اس میں قتل و

قاتل کی اجازت نہیں دینی اور میرے واسطے بھی دنیا کی ایک ساعت کے لئے صرف حلال دیا ہے اس کے بعد یہ مشہور قیامت

تک حرام ہے۔ یہاں کی گواہی کا نہ دیکھنا دیکھنا کا جاننے نہ یہاں کا حکم بھلا جاوے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں تمھیں اذن دیتی ہوں کہ حلال نہیں۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔

لَنْ يَكُنَ لَكَ بَعْدَ ذَلِكَ عَمَلٌ (یہی سزا ہے کافروں کی) یعنی یہاں سے انہوں نے کیا ہے ایسا ہی من کے ساتھ کیا

جائے۔

قُلْ اِنَّكُمْ اَوْفَاؤُا بِاللّٰهِ فَخَوِّذُوْهُم بِرَحْمَةٍ ۝۱۰

(پھر اگر وہ بد آجائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے) یعنی

اگر یہ قاتل اور کفر باز ہیں تو اگر شہید بن جائیں اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہو کر رحمت کرنے والا ہے۔

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنُوْنَ فِتْنَةً وَّ يَخْبِتُوْا بِالَّذِيْنَ بَلَّغُوْا

(اور لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ باقی رہے قاتل)

اور وہ جائے طریقہ ایک اللہ کا) وقاتلوہم میں ضمیر ختم شریکین کی طرف راجع ہے۔ فتح سے مراد شریک اور قاتل ہے۔

و یخبتو اللہین اللہ کی طاعت اور عبادت اللہ وعدہ ل شریک کی کہہ جائے۔ غیر کو مٹو نہ بھلا جائے۔ ابن عمر سے روایت ہے

کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جھ کو قاتل کا تسمیۃ کیا ہے جب تک کہ کوٹ شہادت دیں کہ سوائے اللہ کے کوئی مہبود نہیں

اور محمد ﷺ اللہ بھیجے رسول ہیں اور نماز قائم کریں اور نیکو داری کریں۔ جب ان مہبود کو کریں تو اپنی جان و مال کو مجھ سے

پیسلیں گے لیکن ان کے ہاں دیاں میں اگر حق اسلام ہو گا تو وہ باوجود ان امور کے لیا جائے گا اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ اس

حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ عاصم بخاری نے فرمایا ہے کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بت پرست سے

اسلام ہی قبول کیا جائے اسلام سے اگر انکار کرے گا تو قتل کر دیا جائے گا۔

میں کہتا ہوں کہ اس آیت سے یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ کوئی کفر میں بت پرست اور نجس اور کثافت سب براہ میں دین

مقبول تو حق تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے اور فتح جس طرح بت پرست سے ہوتا ہے ایسا ہی کوئی اور نجس سے بھی ہوتا ہے

اور طاعت اور قبول جزا سے وہ دونوں کا فائدہ جابر ہوتا ہے۔ اور جزا کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے قوس حتی یعضوا العزبۃ الناح سے

ہوتا ہے۔ مگر یہ آیت نہ ہوتی تو کسی سے بھی جزا قبول نہ کیا جاتا۔ جب اس آیت سے انہی کتاب سے جزا کا لینا معلوم ہوتا ہے

جو کسی اور سے پرست ہے بھی یہ تمام ابو حنیفہؒ کے نزدیک قیاساً ثابت ہو گا کیونکہ دین باطل کے اندر سب شریک ہیں اور سوائے ابو حنیفہؒ کے اور کسی کے نزدیک جہت نہیں ہو گا اور عقرب سورہ توبہ میں ہم جزیہ کا مسئلہ ذکر کریں گے۔

فَلَا يَنْفَعُكُمْ فِيهَا لَكُمْ يُغْلَبُونَ (بمحرک وہ باز آجائیں) یعنی اگر جزیہ دے کر حرب اور شرک سے باز رہیں تو پھر ان پر قتل اور قید کرنے اور لوٹنے کی راہ نہیں مان لیتھو! کی فاء تعقیب کی ہے۔ اور
فَلَا يَنْفَعُكُمْ فِيهَا (تو تم پر زیادتی نہیں) اس میں فاء جزائیہ ہے۔

(الاحق بالشہر یومین) (سوائے ظالموں کے) یعنی جو ظالموں سے شرک اور حرب پر پائی ہیں ان پر اب بھی قتل اور قید کی زیادتی پائی ہے۔ ابن عباسؓ نے عدوان کی تفسیر اسی طرح کی ہے۔ (یعنی ربہ نہیں ہے) جیسا کہ آیت اُنیسا الا حلیین قضیت فلا عدوان علیہم میں بھی عدوان کی یک جہلی ہے اور پایہ کما ہے کہ عدوان (زیادتی) کی جڑ کا مشافہہ کے طور پر عدوان نام کو دیا گیا ہے جیسا کہ آیت فَاَعْتَدُوا عَلَیْہِمْ جُنُودًا مَّا اَعْتَدُوْا عَلَیْہِمْ (زیادتی کرنا) پر جیسا کہ زیادتی کی اس نے تم پر) میں جزائے اعتدال نام اعتدال قرار دیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس آیت کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر ظالموں سے باز رہیں تو پھر زیادتی کرنے کا گناہ ان پر بھی ہے جو ظالم ہیں۔ یعنی اگر تم نے باز رہے ورنہ تو تم سے تعرض کیا تو تم ظالم ہو گے۔ اس تفسیر پر یہ معنی پہلے معنی کے بالکل عکس ہو گئے۔ مقداد بن اسودؓ سے روایت ہے کہ: انہوں نے جناب سرور کائنات ﷺ کی خدمت اللہ کی میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ اگر میری کسی کافر سے بیعت ہو جائے اور دونوں آپس میں لڑیں پھر وہ میرے ایک ہاتھ پر تھوڑا کر اس کو کات ڈالے پھر کسی درخت کی آڑ میں بچو سے بھاگ جائے اور جب میں اس کو قتل کرنے کا قصد نہ ہوں تو لا انا اللہ بول اٹھے تو آیا میں اس کو اس کلمہ کے کہنے کے بعد قتل کر دوں۔ فرمایا اس کو موت قتل کر دو کیونکہ با تعرض اگر قتل کرنے سے پہلے ہو تو میرا حق تھا۔ اس کا لب ہے اور کلمہ پڑھنے سے پہلے جس مرتبہ میں وہ قتل ہوا تو یہ الب (قتل کرنے کے بعد) ہو گا۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابن جریر نے قادیان سے روایت کیا ہے کہ حضور سرور کائنات ﷺ اور آپ کے اصحاب معمرؓ کی نیت سے وہ پندرہ سو رہے (یعنی ۱۵ سال) میں چلے اور وہی ان کے ساتھ تھے۔ جس وقت حدیبیہ میں پہنچے، تو حضور کو مشرکین نے روک دیا۔ آخر کار ان لوگوں سے اس پر مصافحت ہوئی کہ اس سال تو آپ تشریف لے جائیں اور سال آئندہ تشریف لائیں جناب رسول اللہ ﷺ تشریف لے گئے اور اگلے سال (یعنی ۱۶ سال) میں پھر تشریف لائے اور عمرہ دار فرمایا اور کہ معمرؓ میں تین شب قیام فرمایا۔ مشرکین آپ کے روکنے پر فخر کرتے تھے اس پر حق تعالیٰ نے نازل کی آیت کہ یہ مدال فرمائی۔

اَشْهُرُ الْحَرَامِ بِالشَّہْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ (حرمت کا مینہ بدل میں ہے حرمت کے مینے کے طور حرمت کی چیزوں میں برابری سراسر ہے) پہلے الشہر الحرام سے مراد یثربہ ۱۵ سال ہے جس میں مکہ میں گئے اور عمرہ کو آیا اور دوسرے الشہر الحرام سے مراد یثربہ ۱۶ سال ہے کہ جس میں مشرکین نے روک لیا تھا قصاص کے معنی مساوات (برابری) کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حرمت کی شے میں برابری جاری ہوئی ہے اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ آیت گزشتہ وقت اتلوا فی سبیل اللہ الخ کے لئے منسوخ و علت کے بعد اس نصاب کی تفصیل یہ ہے کہ جب سال آئندہ جناب رسول اللہ ﷺ منہ کے لئے تشریف لے گئے تو مسلمانوں کو یہ خوف ہوا کہ عیدان ہو کہ مشرکین اپنا عہد پورا نہ کریں اور سال گزشتہ کی طرح پھر جہت اللہ سے روکیں اور حرم اور احرام اور ماہ حرام میں قتل و رائج ہو جائے۔ اس پر حق تعالیٰ نے آیت الشہر الحرام بالشہر الحرام الخ نازل فرمائی۔ مطلب یہ ہوا کہ اسے مسلمانوں کو اگر مشرکین ماہ حرام کی حرمت کی پروا نہ کریں اور تم سے قاتل کریں تو تم بھی قاتل کر دو کیونکہ یہ ان کے کر قوت کا بدلہ ہے یہ تفسیر مضمون لائق فمن اعتدى الخ کے بہت مناسب ہے۔

فَمَنْ اَعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَیْہِمْ مَّا اَعْتَدُوا عَلَیْکُمْ (جو زیادتی کرے تم پر تم زیادتی کرو اس پر) یعنی

اگر کوئی یا حرمست مقام یا حرمست ماوراء احرام کی حالت میں تم پر زیادتی کرے تم اس پر زیادتی کرو۔ اعتدا (زیادتی) کی جزا کو اعتدا، گناہ صرف لفظی مؤدیست ہے۔

وَالَّذِينَ ابْتَلَتْهُمْ أَهْلُهَا (اور جو لوگوں کو اپنے گناہوں سے امتحان کیا) یعنی جس سے شے کی تم کو جہالت نہیں دی گئی اس میں اللہ سے ڈرو۔
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (اور جو اللہ نے والوں کے ساتھ ہے) یعنی ان کی مدد کرتا ہے اور ان کے حال کی اطلاع فرماتا ہے۔

حَوَالَهُمْ إِلَى سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو (یعنی اپنے آپ کو) ہلاکت میں کہیں اللہ سے مراد جہاد ہے۔ باید بیکم میں ہذا کہ ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اصل کلام اس طرح تھا کہ لَا تُلْقُوا أَنْفُسَكُمْ بِالْهَلَاكِ (یعنی اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو) لاف کا تعدیہ الی سے اس واسطے ہوا ہے کہ اعتقاد معنی اختتام کو شامل ہے اور انقریب بعد عرب جب ہی بولتے ہیں جب کوئی شر اور ضرر اس چیز میں اپنے کو جھکا کر دے۔ تھلک اور ہلاک ہم سے ہیں۔ بعض نے کہا جس شے کا انجام کار ہلاک ہو اس کو تھلک کہتے ہیں اور بعض نے فرمایا ہے جس شے سے بچنا ممکن ہو اس کو تھلک کہتے ہیں اور جس سے نا ممکن ہو اس کو ہلاک بولتے ہیں۔ لام بخلافی نے حضرت حذیفہ کی روایت بیان کی ہے کہ آیت وَلَا تُلْقُوا أَنْفُسَكُمْ بِالْهَلَاكِ (اور خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو) ترجمہ ایسے ہیں کہ جو اللہ کا حکم دے حضرت ابوبکر انصاری کی روایت سے بیان کیا ہے کہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس کا قصہ یوں ہوا تھا کہ جب حق تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دیا اور حاکم اسلام بکثرت ہو گئے تو ہم میں سے بعض لوگوں نے ایک دوسرے سے سرکشی کی کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دے دیا (یعنی جہاد کی ضرورت تھیں) اور ان زمانہ قاتل میں ہمارے رب سے مل جو بر باد ہو جاوے ہو گئے آؤں کا کچھ نہ ہو کہیں اور ان کی دیکھ بھال کریں۔ اس کے رد فرماتے کہ حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تھلک سے مل کی اصلاح اور نہ لڑک تھلک اور جہاد چھوڑ بیٹھا مراد ہے۔

میں کہتا ہوں معنی آیت کے یہ ہیں کہ اے مسلمانو! اگر تم جہاد چھوڑ بیٹھو تو خدا کو دشمن تم پر غالب آجائے گا، پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ سلام بخیر فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد پھر ابوبکر انصاری ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو کر شعلہ طغیان کی شہرہ کے نیچے دفن ہوئے۔ تھلک والے ان کے وسیلے سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ اور ابو بکرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص مر گیا اور اس نے جہاد کیا تو اس کے جی میں بھی جہاد کا خیال آیا تو وہ شہید کی ایک شہادت کے برابر ہے۔

لاض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے قول حذیفہ اور حسن اور قتادہ اور عکرمہ اور عطاء کہ ہے اور ابن عباسؓ کا بھی یہی قول ہے۔ چنانچہ طبرانی نے سننہ صحیح ابو جہر دین ابیہماک سے روایت کیا ہے کہ لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے تھے اور خوب انفراد کو دیتے تھے۔ انفاق سے ایک مرتبہ قطع نے گھیر لیا لوگوں نے صدقہ و خیرات کرنی چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور محمد بن سیرین اور عبیدہ سلمانی فرماتے ہیں کہ تھلک میں

لے یعنی اللہ نے ہم پر نہ ہمتی، نہ وہ کسی چیز میں ملوث کر سکتا ہے۔ ہمارے ہر چیز اس کے زیر علم ہے اس لئے متقیوں کے ساتھ خدا کے ہونے کی حقیقی مشہوم یہاں مروی نہیں، نہ معیت زہمی مقصود ہے، نہ معیت مکانی، بلکہ اس کی مدد اور نصرت کا ساتھ ہو گا اور اصل حال فرما رہا ہے۔

لے یعنی دوسری مفعول پر۔ ہمارے فی کے الی اس لئے استعمال کیا کہ یہاں اتفاق کا مراد معنی مراد نہیں ہے بلکہ ڈالنے سے مراد ہے ڈال کر پھینکا یعنی اپنے نفس کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت تک نہ پہنچا اور چونکہ پہنچاؤ فعل، مفعول دوئم پر الی کو چاہتا ہے اس لئے لَا تُلْقُوا کے بعد الی التھلک فرمایا۔
لے یعنی اللہ کا مطلق معنی تو ہے ڈالنا اور یہاں میں یہاں میں لیکن اگر الی ہدہ کہا جائے تو یہاں ہر مراد میں ڈالنے کو ہی کہتے ہیں۔

باتوں کو ڈالنے سے مراد اللہ کی راست سے ناسیدی کی ہے کہ لوگوں کی حالت یہ تھی کہ جب کسی سے گناہ مر دو جانا تھا تو وہ گناہ تھا کہ بس اللہ تعالیٰ مجھ کو نہ بخشے گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت ولا تفلحوا الخ نازل فرمائی۔ یہ حدیث حضرت براء بن عازبؓ کی روایت سے بھی آئی ہے۔

وَأَعْلَمُكُمْ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَعَبِينَ ⑤ (اور سبکی کرو اپنے ملک اللہ محبت کرتا ہے عک لوگوں سے) یعنی اپنے اعمال اور اخلاق کو درست اور نیک کر دو اور حاجت مندوں سے بھلائی کرو۔ جائے چاہئے کہ خوبی عبادت میں بھی ہوئی ہے اور معاملات میں بھی۔ عبادت کی خوبی وہ ہے جو یک طرفہ حدیث کے تحت میں حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے جناب رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ ﷺ فرمائیے خوبی کیا چیز ہے۔ فرمایا خوبی یہ ہے کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کر کہ خود اس کو کچھ رہا ہے کیونکہ اگر تو اس کو نہیں دیکھا تو وہ تجھ کو دیکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور قلب اور خشوع اور انصاف سے عبادت کر لو اور معاملات میں خوبی دو ہے جس کی صراحت رسول اللہ ﷺ نے فرمائی ہے کہ جو تو اپنے لئے پسند کرنا ہے وہی لوگوں کے لئے پسند کر اور جو اپنے لئے برا چاہتا ہے وہی لوگوں کے لئے برا چاہنا۔ اس حدیث کو امام احمد نے مسند میں جلیل سے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ساتھ اور زبان مسلمان گفتگو یوں۔ اس حدیث کو اصحاب سنن نے ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے اور احمد نے عمر بن خطابؓ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ مجھے تم میں سب سے زیادہ پیار وہ ہے جس کے اخلاق پسندیدہ ہوں اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام امور میں خوبی کر لو کہ غرض فرمایا ہے جس جب تم قتل کرو تو اس کو اچھی طرح کرو (یعنی مثلاً ناک، کھان، صحت کا ذخیرہ، عورت بڑھے، کو مت قتل کرو بلکہ اگر جب ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو، چھری کو تیز کر لو اور جانور کو راحت دو۔ اس حدیث کو مسلم نے شہداء میں اس سے روایت کیا ہے۔

وَأَكْبَرُكُمْ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ⑥ (اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے واسطے) یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ حج اور عمرہ اور ان کا پورا کرنا اور حج کو عمرہ سے بڑھ کر جملہ امور واجب ہیں۔ حج پر تو اجماع ہے چکا ہے کہ حج فرض میں حکم غیر قائل رہا ہے اور اسلام کے ارکان میں سے ایک درکن ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَلِلَّهِ عَمَلُ النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتِطَاعَ لِيهِ سَبِيلًا (اور اللہ کا فرض ہے لوگوں پر حج کرنا جس گھر کا جس کو مقدور ہو اس تک پہنچنے کا) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد یا بنیادیں چار ہیں۔

۱۔ اول گواہی دینا جس امر کی اللہ کے موانع کو معذور نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے سپرد سونپ دیں، دوسرے قائم کرنا نماز کا۔ ۳۔ تیسرے اور کرنا حج و عمرہ کا۔ چوتھے حج، ۵۔ پانچویں روزے، ۶۔ کھانا مضامین کے۔ اس حدیث کو بخاری، مسلم نے روایت کیا ہے اور اس مضمون کی بہت حدیثیں ہیں۔ ۷۔ پھر رسول اللہ ﷺ کے نزدیک عمرہ واجب ہے اور امام شافعیؒ نے دو قول ہیں صحیح قرینی ہے کہ عمرہ واجب ہے اور امام ابو حنیفہؒ سے: وجوب مروی ہے اور امام مالکؒ نے فرمایا ہے کہ عمرہ سنت ہے اور امام ابو حنیفہؒ کا بھی مذہب مشہور یہی ہے۔ ۸۔ اور امام شافعیؒ کا بھی ایک قول یہی ہے کہ سنت ہے۔ جو لوگ سیرت کے قائل ہیں ان کے نزدیک حج واجب آیت اس طرح ہے کہ عمرہ و حج کر لینے سے پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے اور حج کی بھی یہی شان ہے امام احمدؒ کے مذہب (وجوب عمرہ) کی بنیاد حضرت زید اور ابی بن کثیرؓ کی قرأت و انعام الصبح والصدقة لہ سے آئی ہے۔ حضرت علیؓ کی بھی یہی قرأت ہے اور بہت سی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عمرہ واجب ہے۔

چنانچہ پندرہ احادیث نقل کی جاتی ہیں۔ حضرت ابی عباسؒ حضرت عمر بن خطابؓ کے حوالے سے تعلیم خبر نیک کی حدیث سے روایت کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ مجھ کو خبر دیجئے کہ اسلام کیا ہے فرمایا اس امر کی کوئی چیز کہ کوئی مشہور سوائے اللہ کے نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور قائم کرنا نماز کا اور ذاکر نماز کو کا اور حج و عمرہ کرنا اور جنابت سے غسل کرنا اور وضو کرنا اور اگر نماز اور مضامین کے روزے رکھنا۔ عمرہ کا ذکر اگرچہ صحاح میں نہیں ہے، لیکن اور نکتات نے اس کو روایت کیا ہے اور ذکر نقلی نے اس کو صحیح کہا ہے، نیز عمرہ کا ذکر ابو بکر جو سنی نے اپنی کتاب میں کیا ہے اس لئے یہ مقبول ہے۔

نہیں حج کے احرام کو عمر و بناو مگر جس نے ہدی کے قیاد والا ہے وہ سخت کرے اور اس سے زیادہ احادیث صحیحہ میں پر شاہد ہیں
 اس سے شک نہ لگے ہو جاتا ہے اور علم حاصل ہو جاتا ہے۔ بخلاف احادیث کے یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے وہ
 فرماتے ہیں کہ مجھ کو جناب رسول اللہ ﷺ نے یمن میں میری قوم کے پاس بھیجا جب میں وہاں سے واپس ہو کر آیا تو دیکھ کہ
 حضور ﷺ بطحا میں تشریف رکھتے ہیں، فرمایا تم نے کاپے کے نیت کی ہے، میں نے عرض کی کہ جو حضور ﷺ نے نیت کی ہے وہی
 میری ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہارے پاس ہدی ہے میں نے عرض کی کہ میں پھر میں نے حضور کے حکم سے بیت اللہ اور مقامہ کا
 طواف کینہ طواف کر کے حلال ہو گیا پھر توبہ کے روز حج کا احرام باندھا۔ پھر جب حضرت عمر فاروقؓ اور انورؓ فرمایا کہ ہم کلب اللہ پر
 عمل کریں گے اللہ تعالیٰ نے احرام کا حکم فرمایا چنانچہ فرمایا وائتموا الحج و العمرۃ للہ اور حضور ﷺ کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔
 چنانچہ آپ نے ہدی کی قربانی ہونے تک احرام نہیں کھولا۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ صحابہؓ نے صرف حج کا احرام باندھا تھا
 پھر جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بیت اللہ اور مناسک و کا طواف کر کے اسے احرام کھول دو اور بال کتراؤ پھر حلال ہو کر منیم
 رہو۔ اور ابن عباسؓ کی حدیث میں ہے کہ صحابہؓ کو آپ ﷺ نے حکم فرمایا کہ حج کو عمر و بنا لیں۔ اور حضرت عائشہؓ و حضرت حصہؓ
 سے بھی اسی مضمون کا حدیث مروی ہیں اور میں نے اتنا یاد ہے کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں
 احرام کھولتے۔ فرمایا میں نے اپنی ہدیہ کے قیاد والا ہے اس نے میں نے خرخرنے تک حلال نہیں ہوتا۔ اور ابن عمرؓ سے اسی مضمون
 کی حدیث مروی ہے اور یہ حدیثیں یقیناً میں ہیں۔ نسیم نے ابو سعید خدریؓ کی روایت بیان کی ہے کہ ہم نکلے اور حج کی ایک
 بکارت تھے تھے حج کی۔ جب میں نے بیت اللہ کا طواف کیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ عمر و بناو لیکن جس کے پاس ہدی ہے وہ اپنے
 حال پر رہے۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو میں حلال ہو جاتا ہے۔ اسی مضمون
 کی احادیث حضرت برادر بن عبد اللہؓ اور ریح بن مرہؓ سے مروی ہیں۔ ہم نے مزید الاحکام میں تفصیلی سے لکھا ہے۔
 اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ آیت وائتموا الحج و العمرۃ للہ فعلی ہے اور فعلی کی تخصیص اور حج احادیث احادیث سے
 جائز نہیں۔ تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ یہ بعد حدیث بہسبب کثرت شریعت کے اس حدیث کی ہے کہ اس واقعہ کا انکار
 نہیں ہو سکتا۔ نیز آیت وائتموا الحج آیت فان احصوہم سے عام مخصوص بعض ہے۔ علاوہ اس کے یہ بھی ہے کہ وائتموا
 کے معنی حکم سے جبکہ رسول اللہ ﷺ نے اس شخص کو مخصوص فرمایا ہے، جس کا حج فوت ہو گیا ہو اور عمرہ کے احوال سے اس
 کے بچے حج سے نکلے کی اجازت فرمائی ہے اور اس پر اجماع متفقہ ہے پس معلوم ہوا کہ یہ آیت ظنی الدلائل ہے اور خبر واحد سے
 اس کی تخصیص جائز ہے اور جموع نے امام احمدؒ کے دلائل کا یہ جواب دیا ہے کہ حج جو ان احادیث سے منسوخ ہوتا ہے یہ مونہ
 کے ساتھ خاص ہے اور خصوصیت کی دلیل یہ ہے کہ بلال بن عبادؓ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ ﷺ سے پوچھا
 یا رسول اللہ ﷺ حج خاص ہمارے ہی لئے ہے یا سب کے واسطے فرمایا نہیں بلکہ خاص ہمارے واسطے ہے۔ اس حدیث کو
 ابو ذرؓ اور انسؓ نے روایت کیا حضرت عمرؓ سے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ حج اور عمرہ میں نفس کرو کہ حج کو حج کے معنیوں میں بلوا
 کر دو اور عمرہ کو ان معنیوں کے علاوہ اس طرح تہلیل اور عمر و پوری طرح ادا ہو جاوے گا۔

میں کہتا ہوں کہ غالباً یہ اس کا بیان ہے جو حضرت عمرؓ کے نزدیک افضل ہے۔ علامہ ابن جوزیؒ نے فرمایا ہے کہ اس
 حدیث کو سوائے عبد الصمد بن محمدؒ اور دہلوی کے کسی نے روایت نہیں کیا اور ابو حاتم نے کہا ہے کہ یہ حدیث قابل استدلال
 نہیں اور امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ کوئی حدیث صحیح اس مضمون کی نہیں ہے کہ حج خاص صحابہؓ کے لئے تھا۔ میں کہتا ہوں کہ
 عمر بن خطابؓ فرماتے ہیں کہ زمانہ رسول اللہ ﷺ میں واحد حصہ (ایک تو حصہ حج یعنی حج کو حج کرنا جو بیسٹا مراد ہے دوسرے
 حصہ نکاح جو بالاتفاق حرام ہے) میں ان کو حرام کرتا ہوں یعنی وہ حرمت جو رسول اللہ ﷺ سے میرے نزدیک حجت ہے اس کو
 ظاہر کرتا ہوں میں حضرت عمرؓ کے اس قول سے روایت سب قابل العمل نہیں رہے۔ اگر یہ قول نہ ہو تو بے شک بلالؓ کی

حدیث انا احادیث کے دفع کے لئے کافی نہ تھی کیونکہ ظاہر ضعیف ہے لیکن حضرت عمرؓ کا قول اس حدیث کی صحت پر مبنی
 ولایت کرتا ہے حضرت عثمانؓ سے کسی نے حضورؐ کے حلق سوال کیا فرمایا حج ہمارے لئے تھا تمہارے لئے نہیں۔ اس
 حدیث کو ابو داؤد نے مسند صحیح روایت کیا ہے اگرچہ ان کا انحصار صحابہ کے ساتھ حضرت عمرؓ کے نزدیک ثابت نہ ہوتا تو یہ
 دونوں جناب رسول اللہ ﷺ کے عہد کی کمی کو لغت نہ فرماتے اور حضرت عمرؓ کے قول میں اتنا جو لفظ آیا ہے اس سے عمرؓ سے حج
 کا خروج کرنا سارے مجمع جو قرآن پاک سے ثابت ہے وہ مرد نہیں۔ اس کی مشروریت پر تو اصرار نہ ہوتا ہے چنانچہ جب عثمان بن
 عفان نے حج کو دروغ روایوں کا احرام باندھا تو حضرت عمرؓ نے ان کو فرمایا کہ تجھے اپنے نبی کی سنت کی توفیق ملی گئی۔ اس حدیث کو ابو
 داؤد نے روایت کیا ہے۔

ایک شخص نے حج کی نیت کی تھی پھر عمرہ سے اس کو حج ربیعہ تو حضرت ابو ذرؓ نے فرمایا یہ نیت اس میں لوگوں کے واسطے تھا
 جو جناب رسول اللہ ﷺ کے امر اور حق سے یہ قول ابو ذرؓ کا بھی خیال اس حدیث کی حدیث گزشتہ کا موافق ہے۔ دوسری روایت میں
 ہے کہ حضرت ابو ذرؓ کے اس اثر کو کوثر کے ایک ایسے شخص نے روایت کیا ہے کہ وہ ابو ذرؓ سے نہیں ملتا میں کہتا ہوں کہ
 اس سے اس اثر میں کوئی تدریج نہیں کیونکہ اس تقدیر پر یہ اثر صحیح ہو گا اور مرسل ہمارے نزدیک نیست ہے، واللہ اعلم۔
 قاتل انھیں تھوڑے (پھر اگر تمہارے لئے جانی یعنی اگر تم حج سے یا اس عمرہ سے جسکی تکمیل کا تم کو حکم دیا گیا ہے وہ حج کے چاروں
 علماء نے اتفاق کیا ہے کہ یہ آیت حدیبیہ کے قصہ میں بڑل ہوئی ہے اور یہ امر ثابت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کا
 حدیبیہ کے سال شہادہ کا احرام تھا اس کے بعد آپ روک لئے گئے پھر آپ حلال ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لام اٹک نے
 جو فرمایا ہے کہ احصاء (روکن حج یا عمرہ سے حج کے ساتھ خاص ہے عمرہ کی احصاء سے حلال ہونا چنانچہ جس نے یہ قول صحیح نہیں۔
 انحصار عام کے معنی یہ ہیں کہ اے مسلمان اگر تم مسلمان یا کافر نہ کن کی وجہ سے یا عمرہ یا حج کے لئے یا عورت کے لئے
 عمرہ سے مر جانے کے سبب سے بیت اللہ تک پہنچنے سے روکے جاؤ۔ لام ابو حنیفہؒ نے احصاء کی یہی تفسیر کی ہے کیونکہ احصاء اور
 عصر کے معنی لغت میں منع (روکنا) ہے اب اس روکنے کا تو کچھ سبب ہو گا کہ اکثر استعمال تو اس لفظ کا ایسی روکنے کے لئے ہے جو عمرہ
 کی وجہ سے ہو۔ فراء اور کسائی اور غرض اور ابو حنیفہؒ اور ابن سعیدؒ اور دیگر اہل لغت سے منقول ہے کہ احصاء کا استعمال تو اس
 روکنے میں ہے جو عمرہ کے سبب سے ہو اور احصاء استعمال میں روکنے میں ہے جو دشمن کے سبب سے ہو۔ ابو حنیفہؒ نے کہا
 ہے کہ تمام اہل لغت کا اس پر اتفاق ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اہل لغت کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ اکثر استعمال اس طرح ہے یہ مطلب نہیں کہ احصاء کا
 استعمال عمرہ کے ساتھ اور عصر کا دشمن کے ساتھ خاص ہے۔ مگر یہ مطلب ہو تا تو یہ اعتراض لازم آتا کہ آیت قاتل
 انھیں عمرہ و یکو قصہ حدیبیہ میں بڑل ہوئی ہے اور وہاں عمرہ کی وجہ سے نہیں دے تھے۔ تاہم مثنوی نے فرمایا ہے کہ عصر اور
 احصاء ہم معنی ہیں چنانچہ عرب بولتے ہیں حضور الرجاء عن حاجۃ (روکا میں نے اس شخص کو اس کی حاجت سے) اور
 احصاء انحصار و روکن ہے چنانچہ اس روک دیا جس معلوم ہوا کہ یہ آیت اپنے عموم لفظ سے لام ابو حنیفہؒ کی دلیل ہے۔ اور لام
 مالکؒ اور لام شافعیؒ اور امام احمدؒ جو فرماتے ہیں کہ عصر دشمن سے ہی ہوتا ہے یعنی یہ آیت حجت ہے اور لام شافعیؒ نے عصر حدیبیہ
 کے مسند صحابہ میں سے روایت کیا ہے اسی لئے اگر ملک کا قول ہے کہ یہ آیت دشمن کے ہی روکنے میں بڑل ہوئی ہے۔

پھر جواب میں کہتے ہیں کہ اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے نزول کے سبب خاص کا اعتبار نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ یہ آیت سے
 تو شخص معلوم ہوئی ہے، چنانچہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذا استسمن (جب امن میں ہو تم) اور امن خوف سے ہی
 ہوتا ہے۔ تو ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اس تقریر سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ احصاء دشمن سے ہی ہوتا ہے بلکہ اس سے تو یہ
 سمجھا جاتا ہے کہ دشمن سے جو روک ہو، بھی احصاء ہے جیسے کہ آیت کریمہ و انطلقا بترکضن بالنیسبہن ذلک قزو
 (وہ دونوں جن کو طلاق دی گئی ہے روکنے میں رہنے آپ کو حق میں بلکہ آیت کریمہ و بعولتھن احقر و زوجھن) اور ان

کے شوہر زیادہ معذور ہیں ان کے لودہ لینے کے اس پر وال نہیں ہیں کہ منقعات سے مراد فقط جمعی طلاق وی ہوگی مگر نہیں ہیں بلکہ اس پر وال ہے کہ رجوع طلاق والیں بھی ان منقعات میں داخل ہیں۔ مرض کے سبب سے لحد کے ثبوت کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ صباوح بنت زید کے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ تو نے حج کا رواد کیا ہے صباوح نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں تو یہد ہوں (یعنی ہوجہ مرض اندیشہ ہے کہ شاید حج کو تمام نہ کر سکوں) فرمایا میں حج کرنا شرط کر کے، یہ کہہ دے کہ اے اللہ جس جگہ مرض کی ہوجہ سے تو مجھ کو روک دے گا وہی میرے حلال ہونے کی جگہ ہوگی۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور مسلم نے صباوح کے قصہ کو کہیں عیاں کی روایت سے بیان کیا ہے اور ابو داؤد اور نسائی کی روایت اس طرح ہے کہ صباوح نے جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں حج کا رواد رہتی ہوں کیا شرط کرلو کہ کتنی ہوں فرمایا ہاں احباب نے عرض کیا کسی طرح کوں فرمایا اس طرح کوں لپیٹا انھما لبیک جعلنی من الارض من حبث فحسبنی (یعنی میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں تین کے جس حصہ میں تو مجھ کو روکے وہی میرے حلال ہونے کی جگہ ہے) اسی کہہ لینے سے تجھ کو اختیار ہو جائے گا کہ جہاں مرض کی ہوجہ سے آئیں نہ جاسکے وہاں حلال ہو جائے۔ اس حدیث کو ترمذی نے صحیح کہا ہے لیکن مرسل ہے۔

حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ابن عباسؓ سے منہایت کافہ پسماندہ صحیحہ مروی ہے اور ابن خزیمہؒ نے خود مضامین سے اس کو روایت کیا ہے اور یحییٰ بن یزید نے افسس بور جائے سے اس قصہ کو روایت کیا ہے اور اتنی حدیث سے امام احمد اور شافعیؒ نے مستنبط کیا ہے کہ اگر شرط کر کے تو اگرچہ اصحاب دشمن سے نہ ہو یا وہ تب بھی حلال ہوتا جائز ہے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عمار، حضرت ابن مسعود، حضرت عائشہؓ اور حضرت ام سلمہؓ وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم انھیں سے بھی شرط کرنا ثابت ہے۔ علامہ ابن جوزیؒ نے فرمایا ہے کہ اگر مرض ہی حلال ہونے کو مبرا کرنے والا ہے تو پھر شرط کرنا خوب۔ حدیث مبارکہ کا ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ حدیث خبر واحد ہے اس لئے آیت کے معارض نہیں ہو سکتی، اور بغض نے یہ جواب دیا ہے کہ شرط کرنا ممنوع ہے۔ چنانچہ ابن عباسؓ سے ایک حدیث مروی ہے اس سے مفورخ ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں حسن بن علیؓ اور ولید بن خالدؓ میرے نزدیک حدیث مبارکہ کے یہ معنی ہیں کہ یہ حدیث استصحاب پر محمول ہے جس شخص کو یہ خوف ہو کہ میں مرتد بنوں جو خدا کی عذر کا خیال ہو تو مستحب ہے کہ احرام کے وقت شرط کر لے تاکہ خلاف عدو لازم نہ آئے اگرچہ عذر کی وجہ سے یہ خلاف عدو جائز ہے اور امام ابوحنیفہؒ کے مذہب کی تائید عکرم کا قول کرتا ہے جو جلیج بن عمرو والصدادی سے مروی ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس کا کوئی عضو شکست ہو جائے یا انگڑاؤ جائے (حالت احرام میں) کہ وہ حلال ہو گیا اور آئندہ سال اس کے ذمہ ایک حج ہے۔ اس حدیث کو ترجمہ کی اور ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے اور ترجمہ کی اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ لیکن علامہ بیہقیؒ نے اس کی تصحیح کی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس کو ضعف سمجھنے کی اس کے سوا کوئی وجہ نہیں کہ اس کی سند میں سنی میں کثیر پر ہنگر، خلاف جواز ہے اور حافظہ لائق خبر کے کہا ہے کہ صحیح کیا ہے کہ اس حدیث کو بخانی نے عکرمہ سے اور عکرمہ نے جہان سے روایت کیا ہے اس کے آخر میں امتداد پادہ ہے کہ عکرمہ کہتے ہیں میں نے ابو حمرہ پر اور ابن عباس سے اس حدیث کی نسبت پوچھا تو فرمایا جناح نے صحیح کیا ہے اور حسیہ اللہقان کہ روایت میں عکرمہ نے جہان سے بطریق تابع روایت کیا ہے (یعنی یہ کہا ہے کہ میں نے جہان سے سنا ہے بلکہ ابو داؤد اور ترمذی نے عکرمہ اور جناح کے درمیان میں عبد اللہ بن رافع کو زیادہ کیا ہے۔

اور ترمذی نے لکھا ہے کہ اس زیادتی پر معاویہ بن مسلمہ نے معلم کی مباحثت کی ہے اور میں نے محمد بنی بخاری سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ معلم اور معاویہ کی حد پٹا حق ہے۔

میں کہتا ہوں کہ یہ زیادتی صحت حدیث کے خلاف نہیں، اس لئے کہ اگر مکرّمہ نے خود مجلس سے ثابت تو فوہر ہو، ورنہ عبد اللہ بن رواحہ اور ابو اسود میں وہ بھی قطعہ ہیں اگرچہ بخاری نے خود انہما کے واسطے سے روایت نہیں کیا۔ حافظ نے اسی طرح کہا

میں کہتا ہوں کہ تاجیہ کی حدیث شاذ اور مشہور کی مختلف ہے اور اگر اس کا ثبوت بھی ہو جائے تو دونوں روایتوں کی تطبیق کے لئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی ﷺ نے اپنی جنس بدی حرم میں پہنچادی ہوسا اور بعض کا محل میں نحر کیا ہو اور نیز آیت ہمہ المذہبن کفر او صدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوناً ان بیعتہ معہ (یہ لوگ وہی تو ہیں جنہوں نے نحر کیا اور تم کو روکا مسجد حرام سے اور قربان کے جانور کو روکا کہ دور کی کھڑی رہے نہ پہنچنے پانے اپنی جگہ سے) بھی یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ بدی اٹھا جگہ نہیں پہنچی اور یہ بھی اس آیت سے معلوم ہوا کہ بدی کی جگہ حرم ہے۔ اس لئے بہتر جواب یہی ہے کہ بخاری نے ان مہاشا سے تفسیر روایت کیا ہے کہ مہر اگر بدی کو حرم میں بھیجے گا مقدور نہ رکھتا ہو تو جہل میں روکا جائے نحر کر دینے اور اگر ہو سکے تو اس پر بھیج دیا ہے۔ اس تقدیر پر "ت ولا تلحقوا بالذمکم حتی یبلغ الہدی معہ" کے معنی یہ ہوں گے کہ اگر تم سے ہو سکے تو ہری کے اس کی جگہ پہنچنے تک سر مت منڈاؤ۔ اور یہ "ت عام ہوگی لیکن بعض افراد جناب رسول اللہ ﷺ کے فعل سے اور آیت والہدی معکوناً اس سے خصوصاً ہوا گئے والہ التغم۔

اگر کوئی یہ کہے کہ ابو داؤد نے محمد بن اسحاق سے محمد بن اسحاق نے عمرو بن یحییٰ سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو حاضر تمیری سے سنا ہے کہ وہ ابو یحییٰ بن مرفا سے بول بیان کرتے تھے کہ جس سال اہل شام نے مکہ میں ابنیہ زبیر کا محاصرہ کیا تھا اسی سال میں بھی عمرو نے مکہ کے لئے گیا اور میری قوم کے چند لوگوں نے میرے ساتھ بدی روک کر دی تھیں کہ میں کو حرم میں ذبح کر دینا۔ جب تم یہاں آئے تو اہل شام نے ہم کو حرم میں کھنسنے سے روکا۔ میں نے بدی کو اتنی جگہ نحر کیا پھر سطل ہو کر دہسے وہاں ہو گیا۔ جب سطل آئندہ عمرہ تھا کرنے آیا تو ابن عباسؓ کی خدمت میں بھی حاضر ہوا اور کہنا سے یہ مسئلہ پوچھا انہوں نے فرمایا کہ بدی کے عوض دوسری بدی بھیج دو۔ کیوں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب کو عدم پوچھا کہ جو بدی تم نے حد پیسہ میں نحر کی تھیں ان کے عوض دوسری قربانیاں کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حرم سے باہر نحر کرنا جائز نہیں اور اگر کر دیا تو اعادہ کرنا چاہئے۔

میں کہتا ہوں کہ محمد بن اسحاقؒ کی سند میں مختلف ہے اور اس حدیث پر تمام امت نے عمل ترک کیا ہے کوئی اس کا قائل نہیں اس مقام پر اور سنا میں بھی اختلاف ہے چند مسئلہ مذکور کرتے ہیں۔ مسئلہ :- امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک قرہن کرنے والے پر دو مرد واجب ہیں کیونکہ اس کے دو اہرام ہیں ایک حج کا اور ایک عمرہ کا۔ اور جمود کے نزدیک ایک دم ہے۔ جمود تو یہ کہتے ہیں کہ اہرام ایک ہے اس لئے ایک حکم کافی ہے۔ فان احصرتم فبما استنبس من الہدی جمود کے قول کی تائید کرتے ہیں۔

مسئلہ :- اس میں اختلاف ہے کہ جب کوئی ذبح یا عمرہ سے روکا گیا تو کیا شخص اس رکعت کی سے دو حلال ہو گیا یا حلال ہونے کی نیت کے ساتھ ذبح کر لینا بھی ضروری ہے یا نیت اور ذبح اور سر منڈنا متبادل لازم ہیں۔ تیسرا قول امام شافعی اور جمود کا سے کہنا کی دلیل یہ ہے کہ روکے جانے سے حج کے افعال ساقط ہو گئے اہرام کے افعال باقی ہیں۔ حق (سر منڈنا) شرح میں مکمل حلال کرنے والا) قرار دیا ہے اس لئے بغیر حلق کے حلال نہ ہوگا۔ اور حلق کا ہیئت قتل ہونے کے حرم کے ساتھ متعید ہونا ثابت نہیں۔ حلق (سر منڈنا) یا قصر (کتر ونا) کے واجب ہونے اور حلق کے کوئی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حد پیسہ کے دن جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سر منڈانے والوں پر حرم فرمائے۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اور کتر ونا والوں پر بھی۔ آپ ﷺ نے پھر فرمایا منڈانے والوں پر اللہ رحمت فرمائے۔ صحابہؓ نے پھر عرض کیا کتر ونا والوں پر بھی۔ تیسری سر تہ میں حضور ﷺ نے فرمایا کہ کتر ونا والوں پر بھی۔ اس حدیث کو طحاویؒ نے ابن عباسؓ اور ابو سعیدؓ سے روایت کیا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اگر حرم میں روکا گیا تو حلق واجب ہے اور اگر حل میں روکا گیا تو واجب نہیں کیونکہ حلق کا عہد ہونا خاص زمانہ مکان کے ساتھ مخصوص ہے۔ بدی میں اسی طرح ہے اور بدی میں سے کہ امام ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک حلق واجب نہیں ذبح کی سے حلال ہو جاتا ہے اور امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک حلق لازم ہے کیونکہ نماز ﷺ نے حد پیسہ کے

سال اس کا حکم فرمایا تھا لیکن اگر حلق نہ کیا تب بھی کچھ حرج نہیں (یعنی وہ غیرہ اس کے ذمے واجب نہیں) فقط ذبح ہی سے حلال ہو جائے گا اور لام مالک فرماتے ہیں کہ صرف احادیث سے طہت احرام ہو جاتی ہے ذبح واجب نہیں۔ یہ آیت لام مالک کے خلاف حجت ہے۔ دلیل لام مالک کی یہ ہے کہ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ ستر لونت ذبح کئے۔ ہر لونت سات آدمیوں کی طرف سے تھا۔ پس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایک ہدی کے اندر سات تک شریک ہو جائیں۔ اس حدیث کو دار قطنی نے روایت کیا ہے اور شیخین نے جابر سے اس طرح روایت کی ہے کہ نبی ﷺ نے ۷۱ میں عمرہ کیا احرام باندھ کر آپ کے ہمراہ ایک ہزار چار سو آدمی تھے۔ پس ان دونوں صدیقوں کے مٹانے سے یہ امر معلوم ہوا کہ ہدی ہر عمرہ پر واجب نہیں اور صرف نیت سے احرام مکمل جاتا ہے ذبح کی ضرورت نہیں کیونکہ ستر لونت پانچ سو آدمیوں کو بھی کافی نہیں تو اور باقی آدمی بغیر ہدی کے رہ گئے۔

میں کہتا ہوں کہ ممکن ہے کہ لوہ لوگوں نے بکر یا ذبح کی ہوں اور علاوہ اس پر ہے کہ یہ امام مالک کا استدلال نہیں قطعاً کے مقابلہ میں خبر واحد سے ہے اس لئے مقبول نہیں۔

مسئلہ :- اس میں اختلاف قسب ہے کہ جس شخص کا حج یا عمرہ کا احرام ہو اور وہ عمرہ ہو جائے اور ذبح سے حلال ہو جائے تو کیا اس پر قضاء واجب ہے یا نہیں۔ امام مالکؒ اور لام شافعیؒ اور لام احمدؒ فرماتے ہیں کہ قضاء واجب نہیں۔ اور امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اگر حج سے حلال ہوا ہے تو ایک حج اور ایک عمرہ اور اگر عمرہ سے حلال ہوا ہے تو ایک عمرہ اور اگر قرآن سے حلال ہوا ہے تو ایک حج اور دو عمرہ بطور قضا کے واجب ہیں۔ علامہ بیضاویؒ نے فرمایا ہے کہ حق تنالی نے جو صرف ہدی پر اکتفا فرمایا ہے اور آگے اور کچھ قضا وغیرہ کا ذکر نہیں فرمایا ہے۔ دلیل اس امر کی ہے کہ قضا واجب نہیں۔ ابن جوزیؒ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ۷۱ میں عمرہ کیا احرام باندھ کر حاضر حضور ﷺ کے ہمراہ ایک ہزار چار سو آدمی تھے۔ پھر دوسرے سال آپ تشریف لائے اور آپ کے ہمراہ تھوڑی سی جماعت تھی۔ اگر قضا واجب ہوتی تو ضرور آپ ان کو متذکر فرماتے اور وہ سب قضا کرنے آتے۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ ہم نے متواتر احادیث سے معلوم کیا ہے کہ جب حضور ﷺ نے عمرہ اقامت کا ارادہ فرمایا تو بعض صحابہؓ بغیر ضرورت کے الگ ہو گئے اگر قضا پر لازم ہوتی تو ضرور آپ ان کو مبراہتی کا حکم فرماتے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اگر قضا واجب نہ ہوتی تو اس عمرہ کا نام عمرہ القضاء کیوں رکھا گیا۔

جواب اس کا یہ ہے کہ عمرہ القضاء اس کو اس لئے کہتے ہیں کہ قضا کے معنی فیصلہ کرنے کے ہیں تو چونکہ قریش سے اس زمانہ میں فیصلہ ہوا تھا اس لئے اس عمرہ کا نام عمرہ القضاء رکھا گیا۔ والدی نے ابن عمرؓ سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ عمرہ قضا (فیصلہ) تھا صرف یہ شرط ہوئی تھی کہ اگلے سال مسلمان اس ماہ میں عمرہ کریں گے۔ ہجری دلیل یہ ہے کہ حج یا عمرہ شروع کر لینے کے بعد پورا کرنا بالاتفاق واجب ہے اور دلیل اس کی آیت وانتموا الحج والعمرة لله ہے قضا کے واجب ہونے کے لئے حق و دلیل کی حاجت نہیں اور جمعہ فان احصوہم اجمع صرف اس پر دلالت کرتی ہے کہ ہذا مصلحت سے خلل جاتا ہے اس پر وائل نہیں کہ قضا ماقا ہو گئی۔ اس لئے قضا ماقا نہ ہوگی۔

۱۰ ائمہ علیہ السلام کے دلائل کا جواب دو طرح سے ہو سکتا ہے اول یہ ہے کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ دوسرے سال حضور ﷺ کے ہمراہ تھوڑے سے آدمی تھے اور نہ ان کو بھانپتے ہیں کہ حضور ﷺ نے قضا کا حکم نہیں فرمایا چنانچہ والدی نے سفاری میں اپنے مسئلہ کی ایک جماعت سے نقل کیا ہے کہ جب محمدؐ میں ذوالقعدہ کا مہینہ آیا تو جناب رسول اللہ ﷺ نے حکم فرمایا کہ جس عمرہ سے روکے گئے تھے اس کی قضا کر اور جو حدیبیہ میں حاضر ہوا تھا وہ الگ نہ ہو چنانچہ جو خیر میں شہید ہو گئے تھے ان کے علاوہ باقی سب آپ ﷺ کے ہمراہ تھے اور بعض لوگ ایسے بھی آئے جو حدیبیہ میں نہیں آئے تھے جو تمام مسلمان حضور ﷺ کے ہمراہ اس وقت دو ہزار تھے اور والدی کی روایت متقدمی کے باب میں اگر روایات صحیحہ کی مدد نہ ہو تو مشہور ہے دوسرے یہ کہ امام شافعیؒ کا یہ فرمایا کہ ہمت سے آدمی بلا عذر الگ دیکھے اس کی بنا پر لوہی کے زعم پر ہے اور کئی پر شدات مقبول

نہیں ہوتی (کہ ہوا اسلم) پس جو ملک رو گیا تو تمہیں ہے اس کو کوئی عذر نہ ہو اور بعد میں اس نے قصاصی ہو۔ نیز ہماری ہولیں یہ ہے کہ حج بن عمر انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو لشکر ابو تمیمیاں کا کوئی عضو لوٹ گیا تو وہ حلال نہ کیا اور سالانہ وہاں سے ذبح نہ ہے۔ اللہ اعلم۔

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَوْضِعًا أَوْ يَتَى حَتَّى يَكُونَ فِيهِ جَمْعٌ جَسَاءً أَوْ صَدَقَةً أَوْ سُلُكًا

(پھر جو کوئی تم میں سے جہاد ہو یا اس کو تکلیف ہو سر کی تو اس پر بدلہ لازم ہر روز سے یا غیر اوقات یا قربانی) سبک میں خطاب ازہم والوں کو ہے۔ مسند ابیہام میں سر لائے کہ جس میں ہر منڈانے کی احتیاج ہے۔ اواذی من واسہ این (۱) اس کو تکلیف ہو سر میں) مثلاً کوئی زخم ہو یا جو کسی ہول اور اس سے سر منڈالیا تو اس کے ذمہ فدیہ ہو سب ہے۔ اسی طرح جو شخص کسی عذر سے غائب ہو گئے یا مسافر اپنے اس کا بھیجی کسی عذر ہے۔ من صمام سے تین روزے مراد ہیں۔ یونکہ تین لوٹی قردوس کا ہے اور تین روزوں کو پے در پے رکھنا ضروری نہیں۔ یونکہ نفس ہی بدہ میں مطلق ہے اور مدفعہ صدقہ بیان نہیں فرمایا یونکہ یہ ممکن ہے۔ حدیث ہے اس کی تمہین کر دی ہے۔ چنانچہ امام نووی نے کعب بن جراح سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو دیکھا کہ صدقہ جو میں آ رہی ہیں فرمایا اس نے تھک کو ستر کھایا، عرض کیا حضور ﷺ نے شک نہ کیا، آپ نے ان کو سر منڈانے کا حکم فرمایا اس وقت آپ حدیث میں تعریف رکھتے تھے کہ آپ تک یہ امر ظاہر نہ ہوا تھا کہ سب یہنا حلال ہوں گے۔ پھر کہ جانے کے لئے وہ جیسے تھے پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے نذیر کا حکم نازل فرمایا پس حضور ﷺ نے کعب بن جراح کو حکم فرمایا کہ با تو تک فرق لے لے لے چھ مسکین کو تقسیم کر دیں یا ایک بکری ذبح کر میں یا تین روزے کے روزے رکھیں۔

میں متاؤں کہ خود تہ صبر کا ہے۔ مسکین جمع اسبکہ کی ہے نسبیکہ کے معنی ذبیحہ ہیں۔ اعلیٰ اور ذبیحہ کا اوست ہے اور۔ ملا گئے ہادی بکری۔ من صباہ اللہ فدیہ کا بیان ہے جو بدی عمر کے امر پر واجب ہے اس کو بدلہ جملہ میں ذبح کرنا واجب ہے۔ سوائے دم احصاء کے کہ اس میں اختلاف ہے۔

قُلُوا أَصْحَابُ مَنْ مَوْضِعًا أَوْ يَتَى حَتَّى يَكُونَ فِيهِ جَمْعٌ جَسَاءً أَوْ صَدَقَةً أَوْ سُلُكًا (پھر جب تمہاری خاطر جمع ہو جائے تو جو شخص منع اٹھا جائے عمرہ کو حج سے ملا کر بخدا ایستہ یعنی جب تم اہل صلا سے ملے کہ اس سے من میں تھے۔ فسن نضع منع یعنی جو شخص حج کے مہینوں میں عمرہ کو حج کے ساتھ مار متبع ہو۔ اس تفسیر سے قرآن کے الفاظ قرآن نور متبع دونوں کو شامل ہو جائیں گے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے۔ معنی یہ ہیں کہ جو شخص اپنے عمرہ سے حلال ہو کر احرام میں جو چیزیں ممنوع ہو گئیں تھیں ان سے احرام حج تک متبع ہو۔ اس تفسیر پر قرآن کا ذکر نہ آئے گا۔ اور نیز اس تقدیر پر بالمعصی کی بات ہے۔ چھ معنی نہ ہوں گے۔ یونکہ جمع (جمع منع مند ہوتا) تو احرام کی ممنوعات سے حاصل ہوا، عمرہ سے کما حاصل ہوا۔ پس اس لئے پہلی تفسیر لغت اور معنی دونوں طرح لونی ہے لغتاً تو اس لئے کہ اس کے معنی میں جاتے ہیں اور معنی میں واسطے کہ قرآن پر ہدی بالذات لازم ہے۔

فَمَا اسْتَقْبَلَ بَعْضُ مِنْكُمْ فِدَى (تو جو کچھ بھروسہ ہو قربانی کرے) یعنی ایسے شخص پر جمع کی نیت کا عذر اور کرنے کے واسطے چھٹی ہدی بھروسہ ہو واجب ہے اور لونی اور جہ اس کا بھری ہے۔ یہ تفسیر امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے مذہب کے موافق ہے۔ کیونکہ ان کے نزدیک یہ شکر کا دم ہے اس لئے اس کا کھانا خود ہی جائز ہے۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ دم بھروسہ اس لئے خود کھانا جائز نہیں ہے۔ کھانے کے جائز نہ کرنے کی دلیل میں ہمت کی امدادیت وارد ہیں۔ بخندہ ان کے ہے کہ جائز کی حدیث غور میں ہے کہ پھر رسول اللہ ﷺ نے ہر روز نیت سے ایک ایک ٹکڑا کھانے کا حکم فرمایا اور سب ٹکڑوں کو ایک ہندویش زائل کر پکایا اور جناب رسول اللہ ﷺ اور حضرت علیؑ نے اس میں سے گوشت بھی کھلا اور شورا بھی چلی۔ وجہ استدلال یہ کہ حضور ﷺ قذرات تھے اور جب آپ ﷺ نے ہر غنیمت کا ایک ٹکڑا کھانے کا حکم فرمایا پھر اسے کھلایا تو قرآن کی ہدی سے کھانا آپ کا

حاجت ہو بلکہ کھانے کا محبوب ثابت نہ ہو نہ ہر کوئی کے کھانے کا حکم فرماتا۔

غلامہ ابن جریجی نے فرمایا ہے: دوسری دلیل جو لوکل کی عبدالرحمن بن ابی ذہم کی روایت ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ مجھ کو جناب رسول اللہ ﷺ نے سوائے کھانے کی مقدار کے ہدیٰ تصدق کے گوشت کو صدق کرنے کا حکم فرمایا ہے اور بھی زیادہ سرتاج ہے کہ کھانا جائز ہے اور لام شافعی کے نزدیک جہدی واجب ہے اس سے خور کھانا حرام ہے۔ لیکن ان کی یہ ہے کہ تابعی خرائی کے پاس جناب رسول اللہ ﷺ کے فوٹ تھے انہوں نے حضور ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اگر کوئی لوٹ ہلاک ہونے لگے تو کیا کر دے۔ فرمایا اس کو خر کردے اور نعل کو اس کے خون میں رنگ کر اس کے پتلو پر چھاپے گا دے اور لوگوں کے کھانے کے لئے اس کو چھوڑ دے۔ اس حدیث کو کوم مالک، احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ وادعی کی روایت میں اس قدر زیادہ ہے کہ یہ بھی فرمایا کہ تو اور تم کوئی دین میں سے نہ کھائے۔ ایسے ہی ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سولہ لوٹ ایک شخص کے امرا بھیجے اور اس کو امیر چلا جو فرمایا کہ ان میں سے تو اور خیر کوئی دین میں مت کھانا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے اور ادیب سے بھی اسی معنیوں کی حدیث مروی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان احادیث کو قرآن اور تصحیح سے کیا تعلق ہے کیونکہ یہ احادیث بحدہ الودیع میں نہیں ہیں بلکہ یا تو حدیث کا حصہ ہے یا کوئی۔ اور جناب رسول اللہ ﷺ نے بعد ہجرت کے سوائے بحدہ الودیع کے اور کوئی بیج ہی نہیں کیا۔ پھر یہ چاروں احادیث میں مذکور ہیں ہدیٰ تصدق کیے ہو جانے یا نہ جانے یقیناً یہی نعل کا ذکر ہے۔ اور ہم خود قائل ہیں کہ نعل ہدیٰ اگر وہ میں ہلاک ہونے لگے اور اس کو فنا کیا جائے تو اس سے خود کھانا جائز نہیں ہوتا۔

مسئلہ :- لیس ابو حنیفہ، شافعی اور احمد کے نزدیک ہدیٰ تصدق کو یوم نحر یعنی دوسری صبح سے پہلے ذبح کرنا چاہئے نہیں بلکہ جمعہ روزی کے ذبح کرنا چاہئے۔ بعض لائل طحہ نے کہا ہے کہ پہلے بھی چاہئے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ حضرت احمدؑ نے جناب رسول اللہ ﷺ سے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ آپ ہمارے ساتھ کیوں نہ حلال ہوئے، فرمایا میں ہدیٰ روک کر چکا ہوں اور سر کو چکا چکا ہوں اب میں ہدیٰ کے خر ہونے تک حلال نہ ہوں گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اگر میں ہدیٰ نہ لاتا تو حلال نہ جاتا۔ یہ دونوں حدیثیں لوں گزیر بھی ملتی ہیں۔ اگر ہدیٰ، قرآن کو یوم نحر سے قبل ذبح کرنا جائز نہ ہوتا تو حضور ﷺ کا ہدیٰ لانے کو حلال نہ ہونے کا ذکر بیان قرآن صحیح نہ ہوتا۔

فَمَنْ أَكَلَهُ يَحْدِثْ عَمَلًا كَثِيرًا وَأَكَلَهُ فِي الْيَوْمِ
(اور جس کو (ہدیٰ) یوم نحر ہو تو (کھائے) نہیں روز کے روزے میں)
نیلہ صبح میں) غلبہام نشہ ایام جنتہ امجدی کی خبر ہے۔ یعنی واجب ہیں اس پر تم دن کے روزے میں صبح یعنی احرام میں ہیں۔ دن تمنا دینا میں تخریروں یوم عرفہ ہونا چاہئے اور اگر احرام کی حالت میں اس سے پہلے روزے رکھ لئے تب بھی ایسا ناجائز ہے لیکن یوم ایام کے بعد احرام نہ ہونے کی وجہ سے جائز نہیں۔ علاوہ ازیں یہ ہے کہ یوم نحر یوم ایام تشریق کو روزہ رکھنا حرام ہے اس لئے یوم ایام کے روزوں سے واجب بھی ناک ہو گا۔ صحیحین میں عمر بن خطابؓ سے مروی ہے کہ دو دن کے روزوں سے جناب رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے ایک تو وہ دن جس میں فرض روزے ختم کرتے ہو یعنی روزہ عید الفطر کو دوسرے روزہ ذی الحجہ میں آجی قربانی کا گوشت کھاتے ہو۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور ابو سعید و ابو ہریرہؓ سے بھی اسی معنیوں کی حدیثیں مروی ہیں۔ مرد بن الحارث یوم تشریق کے بعد وہی فرماتے ہیں کہ قناروں کے روزوں سے جناب رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے اور میں روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ابن منذر نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ اور حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے اور مسلم نے کعب بن مالک سے مروی حدیث کی ہے کہ یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں۔ اور مسلم میں صحیح بخاری سے بھی اسی معنیوں کی حدیث مروی ہے اور نسائی میں ہند بخاری میں مسلم سے بھی اسی معنیوں کی حدیث منقول ہے اور اصحاب سنن اور حاکم اور ابن حبان نے سند صحیح حقیقہ بن حارث سے روایت کیا ہے اور ابن عبد البر نے عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ یہ یوم تشریق کھانے اور پینے کا دن ہے دن ہیں ان میں کوئی روزہ نہ رکھے اس کے

علاوہ اور احادیث اس مضمون کی بکثرت منقول ہیں اور امام مالک، شافعی اور احمد فرماتے ہیں کہ مسخ اگر ہدی پر کاڑھ ہو اور یوم نحر سے دوشنبہ اس نے روزے بھی نہیں رکھے تو اس کے لئے یام تشریق میں روزے رکھنے جائز ہیں اور خاص یوم نحر کو لکھا جائز نہیں۔ ابن عمر اور عائشہ نے فرمایا ہے کہ یام تشریق کو روزے نہ رکھے جائیں لیکن جس نے ہدیہ پالہ اور اگر رکھ لے تو اجازت ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے اور امام بخاری نے روایت کی ہے کہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ روزے یوم عرفہ تک اس شخص کے واسطے ہیں جو حج کرے اگر ہدیہ اس کو نہ ملے اور روزے یوم عرفہ تک بھی نہ رکھے ہوں تو ایام نحر میں روزے رکھ لے۔ امر جہ فرماتے ہیں کہ یہ اثر حکم میں مرفوع ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں ماننے کہ حکم میں مرفوع ہے بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عمر اور حضرت عائشہ نے آیت کریمہ ثلثۃ ایام فی الحج سے یہ سمجھا ہے کہ یام تشریق بھی ایام حج ہیں کیوں کہ بعض افعال حج مثلاً رمی اونوں میں ہوتے ہیں اس لئے ان دنوں میں بھی روزے جائز ہونے چاہئیں۔ اس بناء پر روزے کے جائز ہونے کا قوی دعو ہے۔ اگر کوئی کہے کہ دار قطنی نے ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ مسخ اگر ہدیہ نہ پالے تو اس کو رسول اللہ ﷺ نے اجازت دی ہے کہ یام تشریق میں روزے رکھ لے اور طحاوی نے عائشہ اور ابن عمر سے اسی مضمون کی حدیث روایت کی ہے۔ اس کا کیا جواب ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ابن عمر کی حدیث میں بخاری بن سلام راوی قوی نہیں۔ دار قطنی اور طحاوی نے اس کی تصدیق کی ہے۔ نیز اسی حدیث میں بخاری بن سلام راوی قوی نہیں۔ دار قطنی اور طحاوی نے اس کی تصدیق کی ہے پھر احادیث نحر کے کیسے معارض ہو سکتی ہے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ اگر متواترہ سے یہ امر ثابت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ میں ختم نبی اور خلیفہ بھی وہاں موجود تھے اور ان میں مسخ بھی تھے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ کل مسخ یا قارن تھے کیونکہ جناب رسول اللہ ﷺ نے اس سال حج کے حج کرنے کا حکم دیا تھا اور بروز تریہ احرام کا حکم فرمایا تھا اور وہاں سب امور کے حضور بیٹھے تھے ان ایام کے روزوں سے نحر فرمائی۔

فائدہ: امام مالک و شافعی و احمد کے قول کے موافق ثلثۃ ایام فی الحج کے معنی یہ ہیں "ثلثۃ ایام فی الزمان الحج او ایام الحج" (یعنی تین دن کے روزے ان کا نحر میں یا ایام حج میں)۔ یہ تحریر صحیح نہیں کیونکہ اگر نحر ایام کا ظرف نہیں بن سکتا ہے یام حج سواد عرفہ تک ختم ہو جاتا ہے چنانچہ عقرب آنے والا ہے کہ الحج اشہر معلومات میں اشہر معلوبات سے مراد وہاں اور نور و زیاد رات یوم نحر کے طلوع صبح تک ہیں اور نیز آیت کریمہ وَلَا تَقُوتُوا فُسُوقًا وَلَا جِدَا لَ فِي الْحَجِّ (تو عورت کے پاس جانا ہے اور نہ کوئی گناہ کا کام اور نہ جھگڑا ایام حج میں) اس کی مقتضی ہے کہ یام تشریق یام حج نہ ہوں کیونکہ یہ دن تو کھاتے پینے اور بھلا کرنے کے ہیں ان میں شکار کرنا غیر واجب چاہئے واللہ اعلم۔

مسئلہ: جس شخص کو سر منڈانے سے پہلے روزے رکھنے کے درمیان میں یاد دے رکھنے کے بعد بدل لی جائے اس پر ہمارے نزدیک ذبح واجب ہے اور امام مالک و شافعی و احمد کے نزدیک ذبح واجب نہیں۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ شخص عطف پر عمل کرنے سے دوشنبہ اصل پر قادر ہو گیا۔ اس لئے عطف باطل ہو گیا اس کی مثال ایسی ہو گئی جیسے کوئی حکم سے نماز پڑھا تھا اور پہلی مل گیا۔ اور اگر ہدیہ بعد سر منڈانے کے پانی تو روزے رکھ لی چکا اس پر ہدیہ اتفاقاً واجب نہیں جیسے کسی نے حج سے نماز پڑھا کر پانی پیا تو اس پر نماز کا اعادہ نہیں اور اگر یام حج میں یہ تین روزے فوت ہو گئے تو ایک قربانی اس کے ذمہ واجب ہو گئی اور امام مالک و شافعی فرماتے ہیں کہ ان تین روزوں کو بعد حج کے رکھ لے کیونکہ یہ قصداً مثل مستحول ہو جائے گا۔

ہم کہتے ہیں کہ روزے ہدیہ کے بدل ہیں اور بدل کا نحری رائے سے مقرر کرنا جائز نہیں اور روزے کے ہدیہ کا بدل ہونا خصوصیات معصومہ سے ہی ہو سکتا ہے۔ رائے کو اس میں دخل نہیں۔ واللہ اعلم۔

(اور سات جب تم لوگوں کو اپنی سات روزے رکھو جب لوگوں یعنی جس وقت اعمال حج سے وَتَبِعُوا إِذَا رَجَعْتُمْ)

فارغ ہو جائے۔ ترجمہ ہم کی یہ تفسیر امام ابو حنیفہ اور محمد کے نزدیک ہے اور امام مالک اور ایک قول امام شافعی کا یہ ہے کہ جب مکہ سے اپنے اپنے وطن کو لوٹنے کے لئے وہ سے چلو۔ مشورہ سب امام شافعی کا یہ ہے اور ایک روایت امام احمد سے بھی ملتی ہے کہ جب تم اپنے اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹو یعنی اپنے وطنوں میں جا پہنچو۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ لوٹنا تو مکہ ہے کہ اپنے گھر واپس ہو اس لئے اس سے پہلے یہ روزے جائز نہیں اور امام مالک فرماتے ہیں کہ جب مکہ سے ہمد وطن نکلا تو اس پر رجوع کا لفظ صادق آگیا اس لئے جس کی وطن تک پہنچنے سے پہلے قیام پورے روزے رکھنے جائز ہیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ رجوع کے معنی حج سے فارغ ہونا ہیں۔ دیکھئے نہیں کہ جس نے بعد حج کے مکہ میں رہنا اختیار کر لیا اس کا کوئی وطن نہ ہو اس کے لئے سب کے نزدیک مکہ میں روزے رکھنا جائز ہیں جس اسی طرح جس کا وطن مکہ کے سوا اور کوئی ہو اس کو بھی حج سے فراغت کے بعد یہ روزے رکھنا جائز ہیں اور نہ حقیقت اور مجاز کا صحیح ہونا لازم آجائے گا اور یہ باطل ہے۔ واللہ اعلم۔

بَلَّغْتَ خَشْرَةَ كَاثِلَةٍ (یہ دس ہیں پورے) یہ جملہ تاکید کے طور پر اس لئے ذکر فرمایا کہ سب کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ وسعت میں وہاں بھی حج اور قربانی کے لئے ہے کہ جس طرح عدد قصداً معلوم ہوئے ہیں وہ کر بھی معلوم ہو جائے کیونکہ عرب کے اکثر لوگ حساب میں اچھی طرح مہارت نہ رکھتے تھے کاسلۃ عشرۃ کی صفت مؤکدہ ہے۔ عدد کے یاد رکھنے کے اندر سب کو بھاری ہے۔

ذَٰلِكَ لَعْنُ لِّمَنۡ يُّسَيِّرُ اَهْلَهُۥ فَخَاصِرِی الْمَشْرِیۡمِ الْعَوَاظِ (یہ اس کے لئے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہیں یعنی جمعہ کی گھر کی کے لئے جائز ہے اور اس میں ہمارے لئے قطع جائز نہ ہو اسے امام ابو حنیفہ کا یہ ہے اور امام مالک اور شافعی اور احمد کے نزدیک کی کو بھی قطع جائز ہے لیکن اس پر ہی واجب نہیں اور فرماتے ہیں کہ ذالک کا مثلاً الیہ ہدی کا واجب ہونا ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ "لنن" یہ یکن کلام ہادی تفسیر کے صحیح ہونے پر دل ہے کیونکہ لام کا استعمال اکثر ایسے موقع میں آتا ہے کہ جس کا ترجمہ ہو جائز ہو اسی واسطے ہم نے غور کیا ہے کہ تفسیر کی کے لئے قطع جائز ہے اگر مثلاً الیہ "وجوب ہدی" ہو تا تو اس وقت واجب (واجب ہے) منظور ہوتا پھر اس کے لوہر علی ہو تا۔ اور جو ہم نے تفسیر کی ہے یہی تفسیر حضرت عمر فاروق ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے چنانچہ بخاری میں ہے کہ ابن عمرؓ نے حج کے بعد حجۃ الوداع کے متعلق پوچھا کہ جائز ہے یا ناجائز۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قطع کا ذکر اپنی کتاب میں فرمایا ہے خود حدیث میں بھی موجود ہے اور سوائے اہل مکہ کے سب کے لئے مباح فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ذلک لعن لمن یسیر اہلہ حاضر فی المسجد الحرام۔

انہما نے لکھا ہے کہ عمرؓ سے ثابت ہو چکا ہے کہ کوئلہ مکہ کو قطع اور قرآن جائز نہیں اور حاضر فی المسجد الحرام سے مراد امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بیعتات سے پرے رہتے ہیں۔ مگر مکہ بھی اسی کے قائل ہیں اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ مراد ہیں جن کا وطن مکہ سے مسافت سفر شری سے کم ہو۔ ملاؤں اور دیگر لعل طم نے فرمایا کہ لعل حرم مراد ہیں۔ کیونکہ خود مسجد تو بالحق حرم مراد نہیں، بلکہ حرم ہی مقصود ہے۔ جیسا کہ آیت کریمہ هٰذَا بَلَدُ الْحَبَشَةِ اور آیت رَمِیَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الذِّیْ یَعْلَمُہٗ اِنْسَانٌ سِوَاکَ اَنْیُّ الْاَعْنَ اَنْیُّ الْاَعْنَ ذِیْہِ وَالْبَیْدِ میں کعبہ اور مسجد حرام سے بھی حرم مراد ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ خاص مکہ والے ہیں۔ شیخ داود ابن نور حنیفہ میں سے طحاوی نے بھی اس قول کو اختیار کیا ہے واللہ اعلم۔ پس اگر کسی نے باوجود منوع ہونے کے قطع کر لیا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کے ذمہ بطور توفیق کے ایک بکری کی قربانی ہے کیونکہ اس نے ایک منوع شخص کا رکاب کیا اور وہ اس قربانی کے قائم مقام نہیں ہو سکتا اور خود اس بکری کا کھانا جائز نہیں۔ امام شافعی اور محمد فرماتے ہیں کہ اس کے ذمہ مکہ واجب نہیں۔

وَالْعَوَاظِ (اور وہاں سے) یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے اور وہاں سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللہَ شَدِیدُ الْعِقَابِ (اور جانے رہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔)

خاکہ :- چنانچہ اپنے کہ اندہ خالی نے اس کثرت میں جو کلمہ عمرہ کے مناسک ذکر فرمایا ہے اور ہر ایک کے ادا کرنے کو علیحدہ علیحدہ بیان فرمایا اور دونوں کے قیام کرنے کو بھی دوایب فرمایا۔ پھر توجع یعنی دونوں کو جمع کر کے ادا کرنے کو بھی ذکر فرمایا اس کے بعد معلوم کرنا چاہئے کہ اردو کے بعد یہ کس طرح جمع کرنے کی دو قسمیں ہیں۔ اول یہ کہ حج اور عمرہ دونوں کو ایک مرتبہ ادا کیا جائے۔ دوسرے پھر دونوں ایک وقت میں طواف ادا ہو جائے اس کو تو قرآن فرماتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اول عمرہ کا حرام پانچ ماہ پھر عمرہ ادا کر کے مکہ میں حلال ہو کر پھر دوبارہ صورت میں وقت ہے کہ بدی لے گیا ہو پھر براہِ توبہ مکہ سے حج کا حرام پانچ ماہ اور یومِ نحر کو حلال ہو یہ فقہاء کے نزدیک جمع گناہ ہے اور یہ سب باختلاف جائز ہیں۔ اختلاف اپنا سورہ میں ہے کہ ان میں کون افضل ہے اور نبی ﷺ جینہ نواح میں قدان سے یا شمشع تھا مفرد تھا۔ اور تھکان کو کیا حج اور عمرہ کے واسطے ایک حوائف در ایک سنی کافی ہے۔ جیسے کہ جنسور کا مذہب ہے یا وہ طواف اور دو سنی کی ضرورت ہے جیسے امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں۔ سو یہ بحثیں بہت طویل ہیں۔ مگر احکام میں ہم نے سب مذکور کر دیا ہے۔

امر مختص بھی ہے کہ نبی ﷺ قدان سے اور قرین توجع سے افضل ہے۔ بشرطیکہ دی بھی لے گیا ہو۔ اور اگر بدی ضعیف لے گیا تو توجع افضل ہے۔ اور اگر دوسرے ہر ایک افضل ہے۔ اور نبی ﷺ جب مکہ میں تشریف لائے تو طواف کر دیا اور عفا سر ہو کے درمیان سنی فرمائی۔ پھر عافات سے ماہیں ہوتے تک آپ ﷺ نے طواف نہیں فرمایا۔ اس کو بخاری نے ذکر کیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ یہ طواف اور سنی سرور کی بھی اور یک طواف دوم کے لئے بھی کافی ہو گیا۔ یہ طواف دوسری تپ پہنچنے سے چارہ فرمائی۔ سولہ نہیں ہوئے۔ چنانچہ حبیبہ بنت علیؓ تحریر فرمادیں عمرہ اور جاہلی امت میں جو مسلم وغیرہ مسلمانہ کو کہیں ان میں یہ صراح ہے۔ پھر طواف زہارت کے بعد جناب رسول ﷺ نے عفا سر ہو کے درمیان سنی فرمائی۔ چنانچہ جاہلی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیت اللہ کا طواف اور عفا سر ہو کر سنی سوار ہو کر اس غرض سے فرمائی کہ لوگ آپ کی زیارت سے مشرف ہوں اور سب تک پہنچیں۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ جبہ الوداع میں حضور ﷺ اپنی سونہی پر طواف فرماتے تھے اور نکلتی تے رکن کا پوسہ لیتے تھے۔ یہ تحقیق وہ ہے جو خلف روایات جمع کرنے کے بعد حاصل ہوئی ہے۔ واللہ اعلم۔

الحج والعمرة معا مومنات
 (اور حج کے چند معنی معلوم ہیں) جنی حج کا وقت بلکہ ابراہیم کا وقت چھ معنی معلوم ہیں۔ کیونکہ ارکان کا وقت تو یوم عرفہ اور یومِ نحر کے سوا اور نہیں ہے۔ طبرانی نے یوں لکھا ہے۔ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ حج کے معنی شوال اور ذیقعدہ اور ذی الحجہ ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ پورا شوال اور پورا ذی القعدہ اور خود نایم نحر کی صبح تک ماہِ ذی الحجہ کے عرادی ہیں۔ اور ان میں طرے سروری ہے کہ شوال اور ذیقعدہ اور ذی الحجہ کے ہیں۔ علامہ بغوی نے فرمایا ہے کہ دونوں واقعات کے الفاظ صحیح ہیں کیونکہ مقصد دونوں کا ایک ہے جس نے دس کہاں اس نے دس رات عزائی ہیں اور جس نے نو ذکر کئے ہیں اس نے نو دن لئے ہیں اور وہاں دس روز کو لفظ جمع سے اس لئے تعبیر فرمایا کہ عرب کی عادت ہے کہ وقت کو پورا ذکر کرتے ہیں اور چھ فصل اس کے بعض حصہ میں ہوا ہو بیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ سبحانه الذی اسرنا بعدہ لیلنا (پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کو لئے گیا) حضور رات کے بعض حصہ میں تشریف لے گئے مگر پوری رات ذکر فرمائی اور عرادی ذی الحجہ فرماتے ہیں کہ اشتر سے شوال اور ذیقعدہ اور پورا ذی الحجہ مراد ہے کیونکہ بعد عرفہ کے بھی حاجی بہت سے افضل کرنے واجب ہوتے ہیں مثلاً ذی الحجہ رات کی اور سر مثلاً ذی حوائف زہارت اور علی میں رہا۔ دوایم تشریف میں جاری جہد کرنا اس لئے یہ بقیہ ایام بھی حج میں ہی شد کر لئے گئے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جملہ افعال ذی الحجہ کی تیرہ تاریخ تک تمام ہو جاتے ہیں۔ اب پورے مہینہ کو شہد کرنا بظاہر صحیح نہیں ہے۔ علامہ بیضاوی نے فرمایا ہے کہ تمام ذی الحجہ کا مہینہ ہے کیونکہ وقت حج سے مراد اربعہ کے نزدیک ہے کہ سوائے حج کے اور مناسک اس میں مستحسن ہوں۔ چنانچہ امام مالکؒ نے ذی الحجہ میں عمرہ کو مکروہ قرار دیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ

یہ تواریخ درست نہیں کیونکہ حج کے مہینوں میں کافران کے لئے بالافاق عرفہ و مزدہ میں اور خود جناب رسول اللہ ﷺ نے ذیقعدہ میں چار عمرے کے ہیں اسی طرح امام مالک اور شافعی کے نزدیک بھی کو جمع جائز ہے، چنانچہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ امام شافعی اس آیت سے مستنبط کر کے فرماتے ہیں کہ حج کے مہینوں سے پہلے حج کا اہرام جائز نہیں اور اگر اہرام باندھا بھی تو دو حج کا نہ ہو گا عمرہ کا جو جائے گا اور داؤد نے فرمایا کہ من مہینوں سے پہلے اہرام حج کا ہو تا ہی نہیں لہذا ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ اور مالک اور احمد فرماتے ہیں اگر کافران مہینوں سے پہلے حج کا اہرام باندھا تو منعقد ہو جائے گا لیکن مکہ مکرمہ سے ان کی دلیل یہ ہے کہ اہرام حج کی شرط ہے۔ مگر کافران نہیں ہے اسی واسطے اگر کسی نے ہم اہرام باندھا یعنی نہ حج کی نیت کی نہ عمرہ کی اور پھر اس کے بعد حج و عمرہ یا قرآن کی نیت کر لی تو جائز ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے تو حضور ﷺ نے دریافت فرمایا تم نے کہا ہے کہ نیت کی ہے اور کس چیز کا اہرام باندھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جو حضور ﷺ کی نیت ہے وہی میری ہے اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بھی اسی معنی میں اسی معنیوں کی ہے یہ دونوں حدیثیں صحیحین میں موجود ہیں۔ جب ثابت ہو گیا کہ اہرام شرط ہے تو وقت پر اس کی عقد ہو جائز ہے جیسے وضو نماز سے پہلے کہ اگر بارگاہِ رسالت ہے۔ لیکن فرق اس قدر ہے کہ وضو تو شخص شرط ہے اور اس میں کچھ مشابہت رکھ کر بھی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ غلام نے اگر اہرام باندھا لیا تو اور اس کے بعد یوم عرفہ سے پہلے دو گنا کر دیا گیا تو اس کا فرض ادا نہ ہو گا۔ اسی مشابہت کی وجہ سے ہم کربلا کے قائل ہوتے ہیں۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ اہرام حج کا وقت چند معین مہینے ہیں اور یہ مہینے نہ کلن کا وقت نہیں ہیں۔ نہ کلن کا وقت صرف دو دن ہے۔ تو اب ظاہر امام شافعی کا قول درست معلوم ہوتا ہے کیونکہ اہرام اگر حج کی شرط ہے مگر نہیں اور شرط اگرچہ شرط کے وقت پر مقدم ہو سکتی ہے لیکن شرط کی خود اس کے وقت پر مقدم جائز نہیں جیسا کہ عشا والا نے ذکر کیا کہ شرط ہے تو میں نے عشا فروغ نہیں سے پہلے لو اگر کافران اس کے درجہ جائز نہیں اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ عشا کو وقت وتر سے پہلے لو اگر کافران اس سبب سے کہ عشا کو خود اس کے وقت سے پیشتر نہ ہوا واللہ اعلم بالصواب۔

فَمَنْ قَرَضَ فَيُفِيهِ الْفَتْحُ (پس جس نے لازم کر لیا ان میں حج) یعنی جس نے اپنے ذمہ ان مہینوں میں حج کو واجب کر لیا یعنی حج کا اہرام باندھا اس میں اختلاف ہے کہ اہرام کیا ہے۔ امام مالک اور شافعی و احمد تو یہ فرماتے ہیں کہ اہرام نام قلب سے نیت کرنے کا ہے جیسا کہ روزہ کی نیت ہوتی ہے اور تنبیہ اس میں شرط نہیں، لیکن امام مالک فرماتے ہیں کہ اہرام کے وقت تکلیف واجب ہے، اگر چھوڑ دیا تو ایک قربانی واجب ہے اور امام احمد و شافعی سے بھی ایک روایت اسی طرح ہے۔ لیکن مشہور حدیث جب اتار دلوں کا یہ ہے کہ تکلیف سخت ہے اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اہرام نیت کے ساتھ تکلیف ہونے کو کہتے ہیں۔ جیسے نماز میں تکبیر ہے اور ایک روایت امام شافعی سے بھی اسی طرح ہے۔ ہری دلیل یہ ہے کہ نماز پر اس کو قیاس کرنا اعتبار روزہ کے زیادہ مناسب ہے۔ ان مہینوں سے اس آیت کی تفسیر میں معقول ہے کہ حج کا فرض اہلال (یعنی تکلیف کے اندر کو تو بلند کرنا) ہے اور ابن عمر فرماتے ہیں کہ تکلیف فرض ہے اور ابن ابی شیبہ نے ابن مسعود کا قول بھی منقول ابن عمر کے قول کے روایت کیا ہے۔ امام مالک نے یہ ہے کہ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اہل عرب ذی الحلیفہ سے اہلال کریں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا میں کے پاس ہدی ہوں اس کو چاہئے کہ حج اور عمرہ دونوں کا اہرام باندھے۔ تو بھوکہ حضور ﷺ نے اہلال کا حکم فرمایا اور اہلال کے معنی تکلیف کو پکار کر کہنے سے اور امر و نہی کے لئے ہوتا ہے تو جو تکلیف کے وجوب کے قائل نہیں یہ احادیث ان پر بحث ہیں اور اہرام کو حضور ﷺ نے اہلال سے تعبیر فرمایا اور پہلے معلوم ہو چکا کہ اہلال پکار کر تکلیف کہنا ہے، تو معلوم ہو گیا کہ اہرام کی حقیقت تکلیف ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ سے بھی فرماتے ہیں کہ جس نے لونٹ کے خلاف والا اور اس کو لے کر حج کے روزہ سے چلا تو وہ حرم ہو گیا اگرچہ اس نے تکلیف نہ کیا ہو تو اس صورت میں امام صاحب نے فعل کو قول کا نائب قرار دیا کیونکہ ذکر جس طرح قول سے حاصل ہوتا ہے اسی طرح فعل سے بھی اس کا وجود ہوتا ہے و نیز شخص کو ان سن کر نماز کے لئے فوراً چلا تو یہ چاروں جواب لائن کی جگہ ہو جائے گا کیونکہ پھر نے والے کی حاجت فعل

سے کہ زیادہ محترم ہے اور تنبیہ کے معنی ہی خود حاضر اور غیبت کے لئے مستعد ہونے کے ہیں واللہ اعلم صاحب جلدی نے اس مسئلہ کی دلیل یہ بیان کی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے میں نے فحش سے قلعہ و ذلادہ محرم ہو گیا لیکن یہ حدیث بحوالہ ابن ہمام نے فرمائی ہے کہ ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں اس حدیث کو ابن عباس اور ابن عمر پر موقوف کیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ دونوں اثروں کو اصل مدنی سے کچھ بھی لگا نہیں کیونکہ یہ تو ابن عباس اور ابن عمر کا مذہب ہے کہ جس نے مکہ کو بدی بھیجی اور اس کا ارادہ نہ کیا نہیں وہ محرم ہو گیا جو چیزیں حرم پر حرام ہو جاتی ہیں وہ اس پر قربانی ذبح ہونے تک حرم ہو گئیں اور ابن عباس تو ابن عمر کے قول کے کٹھا میں ہی اسی طرح اور صحابہ سے بھی منقول ہے لیکن پھر اس کے خلاف پر اجماع متفق ہو گیا امام بخاری نے روایت کی ہے کہ زیاد بن ابی سفیان نے حضرت عائشہ کو لکھا کہ عبد اللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جس نے بدی بھیج دی اس پر نحر کرنے تک وہ چیزیں حرم ہو جاتی ہیں جو حال ہی پر ہوتی ہیں حضرت عائشہ نے سن کر فرمایا یہ بات درست نہیں۔ میں نے خود اپنے ہاتھ سے رسول اللہ ﷺ کی بدی کے قلعہ سے بیٹے ہیں اور پھر حضور ﷺ نے من قلعہ و من بدی کے لگے میں ذوال کریم سے باپ کے ہوا کہ بھیجا ہے اور کوئی شے حضور ﷺ نے اپنے لیے اور حرام نہیں فرمائی۔ حافظ نے فرمایا ہے کہ یہ واقعہ ہجری کا ہے اب کوئی یہ نہ کہے کہ یہ مسئلہ ابتدائے اسلام کا ہے اور پھر منسوخ ہو گیا۔

قد رویت (تو نہ عورت کے پاس بٹا ہے لڑکھنڈے کے کما سے کہ دلت ہر اپنا شے کو کہتے ہیں جو مرد عورت سے چاہتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ دلت نحر اور بری بات کو کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ نحر اور بری بات تو بیش حرام ہیں کہ کتاھ اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔

و اگر فحش و غیرہ (اور نہ کوئی گناہ کا کام کرنا) ابن عمر فرماتے ہیں کہ فسوق اس شے کو کہتے ہیں جس سے حرم منع کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہو کہ حرمت احرام کا ارتکاب مت کرو اور ایسی چیزیں بالافتق چھ ہیں۔ اول زانیہ یعنی زانیہ اور جو چیزیں مدنی کی طرف ناگہل کریں جیسے بوسہ وغیرہ۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک کر کے اس کے لئے ذکر فرمایا کہ ایسا شے ہے کہ حج اور عمرہ کو باطل ہی فاسد کر دیتی ہے۔ بخلاف اور حرمت کے کہ من کے ارتکاب سے صرف قربانی لازم آتی ہے۔ اور حج و عمرہ فاسد نہیں ہوتا لیکن اگر جہاز اوقاف حرم کے بعد ہو تو اس وقت حج کے فاسد ہونے میں اختلاف ہے لیکن حرمت میں اس وقت بھی شک نہیں۔ ۲۔ دوسرے فحش کے شکار کا قتل کرنا اور اس کی طرف اشارہ کرنا اور کسی طرح سے دوسرے کو بتانا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ (شکار کو تم حالت احرام میں قتل مت کرو) اور فَرَمَا وَجَزَاءً عَلَيْهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا مَسَّهُمْ خُرْسٌ (تم پر عقل کا شکار حرام کیا گیا جب تک تم حرم نہ ہو لکن اللہ تعالیٰ اس کی مفصل بحث سورہ نساء میں آئے گی۔ ۳۔ تیسرے بادل کا لہر ناخن کا زور کرنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَقْبَلُوا رِزْقَكُمْ حَتَّىٰ تَبْلُغُوا إِلَيْهِ مَجْلَدٌ (و رست منہ اور سون کو یہی تک کہ بدی اپنے ٹھکانے پر جا پہنچے) اور جل جو میل سے پیدا ہوتی ہے اس کا قتل کرنا باطل منہ ہے۔ ۴۔ چوتھے بدن یا پرنے میں عصر کا استعمال کرنا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ایسی شے مت پہنو جس کو وہ عصر میں اور کیا لگا ہو۔ اس حدیث کو ابن عمر نے روایت کیا اور بخاری و مسلم میں ہے یہ چار اشیاء تو مردوں اور عورتوں دونوں پر حرام ہیں۔ اور وہ چیزیں خاص مردوں پر حرام ہیں۔ اول سلا کیڑ اور موزے پہننا لیکن اگر کسی کے پاس جوئی نہ ہو اس کو موزے پہننے کی اور جس کے پاس قبند نہ ہو اس کو پاپا پہننے کی اجازت ہے۔ دوسرے سر کا ڈھکانا۔ پاجیر کا ڈھکانا سلام اور حلیہ نور لام مالک کے نزدیک تو یہ مردوں اور عورتوں سب پر حرام ہے اور امام شافعی اور احمد فرماتے ہیں کہ خاص عورتوں پر حرام ہے کہ نیکہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ مرد کا احرام سر میں سے اور عورت کا احرام چہرہ پر ہے اس حدیث کو رد قلعی اور یحییٰ نے روایت کیا ہے اور بعض نے اس حدیث کو مرفوع بھی کہا ہے لیکن صحیح نہیں۔

اور عثمان بن عفان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ حالات احرام میں چہرہ مبارک اٹھا سکتے تھے۔ اس حدیث کو ابو قحطی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث کا سقوط ہونا ہی صحیح ہے۔ چنانچہ سوطا میں ہے کہ فراتعد بن عمر عقی نے

حضرت عثمان کو عرج میں دیکھا کہ حالت احرام میں اپنا چہرہ ڈھانکے ہوئے تھے۔ ہنری دلیل یہ ہے کہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک عرم کو اس کی سولہوی نے پٹک دیا تھا۔ جب عثمان کے وقت اس کا سر اور چہرہ ڈھانکے گئے، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس کے سر اور چہرہ کو موت ڈھانکا، کیونکہ قیامت میں یہ تخلیہ کرتا ہو اٹھے گا۔ ایک ساتویں حدیث میں اس کی حرمت کے اندر اختلاف ہے۔ وہ مقدم نکاح ہے۔ لہذا مالک اور شافعی اور ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ محرم کو جائز نہیں کہ اپنی لہو اور سرے کا عقد نکاح کرے یا دوسرے کو نکاح کا دیکھ کرے اور اگر کیا تو منعقد نہ ہوگا۔ دلیل اس کی یہ حدیث ہے کہ حضرت عثمان بن عفانؓ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ عرم نہ نکاح کرے اور نہ نکاح کیا جائے اور نہ نکاح کرے۔ اس حدیث کو مسلم اور ابوداؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے اور امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ محرم کو نکاح کرنا جائز ہے اور منعقد بھی ہو جائے گا۔ کیونکہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت یونسؑ سے مقدم نکاح کیا اور آپ محرم تھے اور وہ طہی آپ نے اس سے حلال ہونے کے بعد کی اور حضرت یونسؑ مقام سرف میں رحلت فرما ہوئے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ جمہور نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس نکاح میں خود اختلاف ہے۔ چنانچہ مسلم نے یزید بن اسلم سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے خود یونسؑ بت اللہ ﷺ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے نکاح کیا اور آپ اس وقت حلال تھے اور یزید فرماتے ہیں کہ حضرت یونسؑ میری لہو ابن عباسؓ کی خالہ ہوئی ہیں۔

جمہور کہتے ہیں کہ خود یونسؑ کا بیان زیادہ معتبر ہے کیونکہ وہ اپنے حال سے منہب ابن عباسؓ کے زیادہ واقف تھے اور اگر بالفرض خدا نے بھی ان لیا جائے تو حضرت عثمانؓ کی حدیث جو صاف حرمت کو بتا رہی ہے وہ دوسرے سے ساف ہے۔ اور علامہ ابن حجرؒ حضرت عثمانؓ کی حدیث کو نقلی سے اور یونسؑ کا مقدم ایک آپ کا فعل ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کی خصوصیت ہو خصوصاً نکاح کے باب میں آپ کے لئے بہت سی ایسی خصوصیات ہیں کہ دوسرے کے واسطے نہیں ہیں۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ فسوق تمام معاصی کو کہتے ہیں لیکن فسوق کی تفسیر لول ظاہر ہے کیونکہ کہ معاصی اگر مراد ہوں تو حج کے ساتھ خصوصیت نہ رہے گی۔ ابن کثیرؒ اور ابو عمروؒ نے لارنت لافسوق کو رخ اور غیبت سے لگا کر اعلیٰ یاطل کر کے پڑھا ہے اور باقی قراء نے نصب سے بلا غیبت پڑھا ہے۔ اور دونوں طرح پڑھنا جائز ہے اور نظیر اس کی لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہے۔

ولا جہال فی الحجۃ (اور نہ جھگڑا کرے حج میں) ولا جہال کو ابو جعفرؒ نے رخ اور غیبت سے پڑھا ہے۔ اور دیگر قراء نے نصب سے پڑھا ہے۔ اعلیٰ جاہلیت کی عادت تھی کہ عرفات میں مختلف مواقع پر ٹھہرتے تھے۔ اور ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی جگہ ٹھہرا ہوں اور اسی پر آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا تھا۔ اسی بخلاف عرفات میں قیام کرتے تھے اور بعض مزدلفہ میں بعض ذیقعدہ میں حج کرتے تھے اور بعض ذی الحجہ میں اور ہر ایک کتا تھا کہ جو میں کہ جاؤں یہی ٹھیک ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ولا جہال یعنی جس طرح رسول اللہ ﷺ نے کیا ہے آپ اس پر حج قرآن پڑھا لیں۔ اس میں اختلاف نہ رہا۔ مجاہد نے فرمایا کہ ولا جہال کے یہ معنی ہیں کہ اب اس میں کچھ شک اور نزاع نہیں ہے کہ حج ذی الحجہ میں ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کو باطل فرمایا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ سنو! یہ زمانہ پھر کہ اسی وقت پر آگیا جیسا آسمان زمین کی پیداوار کے وقت تھا (یعنی لب اس میں کوئی گھٹانا یا علوان کرے) اس حدیث کو بخاری و مسلم نے ابو بکرؓ سے روایت کیا ہے۔ صحیح الی خبر ہے۔

وَمَا تَعْمَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَكُمْ ثَوَابًا (اور جو کچھ تم کرو گے نیک اس کو جان لے گا) مطلب یہ ہے کہ

سہ قابلِ معر کے معاشی اور فحش مت دھم دھمے۔ ایک میں ذرا امت خمی نہ بڑی جہالت۔ قابلِ غیر (یعنی) کی حالت معر سے معر خمی۔ ان کا ملک بھی اور غیر تمام غیر نیک عادت بھی ان کے ہاتھ میں تھی اور صنعت میں بھی وہ معر سے بہتر تھے لیکن کوہ کی تربت معر کے ہاتھ میں تھی۔ قریش قابلِ معر کی ایک شاخ تھی اسلئے نہ وہی بہت اور فراخ نفس کا تعلق معر سے تھا۔ معر کی معاش کا بیشتر تعلق آپس کی دولت سے تھا ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ پر حسد کی وجہ سے اس کے سوتیلیوں کو لوٹا اور عورتوں (انکے) ملنے پر ملاحظہ فرمائیے۔

کیا صورت ہے۔

كُلَّمَا أَقْبَضُوا مِنْ عَيْدِكَ أَقْبَضَ النَّاسُ

(بھر قریب بھی چل جاتا ہے چلیں دوسرے لوگ) ابن جریر نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ نبی کے واسطے عرب تو عرذہ میں ٹھہرتے تھے اور قریش مزدلفہ میں قیام کرتے تھے۔ اس پر حق تعالیٰ نے تم اپنی عساکر کا دل فرما کر اور ان کے مندرجہ اہل بیت کو کہنے سے روایت کی ہے کہ قریش مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے اور لوگ سوائے شیعہ ابن ابی ہریرہ کے عرذہ میں ٹھہرتے تھے اس لئے حق تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ قریش جو کس (شدت اور حیثیت والے) کہلاتے تھے اور ان کے حلیف عرفات میں دوسرے اہل عرب کے ساتھ ٹھہرنے کو عداوت سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اہل مکہ ہیں اور اس کے حرم کے رہنے والے ہیں۔ اس لئے ہم حرم کو نہیں چھوڑتے اور یہاں سے نہیں نکلتے اور دوسرے لوگ عرفات میں ٹھہرتے تھے۔ بھر جب لوگ عرفات سے چلتے تھے تو کس مزدلفہ کو جاتے تھے۔ اس لئے حق تعالیٰ نے اس آیت کریمہ سے ارشاد فرمایا ہے کہ جس اور اس کے عرذہ میں ٹھہریں اور مزدلفہ میں سب کے ساتھ جو کس۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ عرفات میں ٹھہرنا برا ہے اور اس میں علیہ السلام کی سنت ہے۔ حق روایت کے موافق آیت میں الناس سے سوائے کس کے تمام لوگ مرد ہیں اور ضحاک نے فرمایا ہے کہ الناس سے پہلے ابیہ علیہ السلام مرد ہیں جیسے اُمّ یسکسکون الناس الذیہ میں انسان سے محمد ﷺ مقصود ہیں۔ اسی طرح آیت کریمہ اذ قال یوسف الناس ان الناس کذبوا علیکم میں انسان سے یوسف بن مسعود انجی مراد ہے۔ زہری نے فرمایا ہے کہ یہ مقام پر الناس سے مراد آدم علیہ السلام ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد میں جہر کی قرأت نہ اُفِضَتْ اور ابن عباس نے فرمایا ہے کہ یہ مقام پر الناس سے مراد آدم علیہ السلام ہیں کیونکہ انسی کے معنی بھولنے والا ہے اور آدم علیہ السلام بھی اللہ کے عہد کو بھول گئے تھے۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ معنی آیت کے یہ ہیں نہ معنی عرفات سے آنے کے بعد اقبضوا ان یعنی مزدلفہ سے نکلنے کو چھو۔ اور ضمیر اول کثر مفسرین کا قول ہے لیکن ضمیر اول پر لفظ ہم نہیں بن سکتا کیونکہ عرفات سے چلتا مشعر حرام سے پہلے ہو گا ہے۔ اس لئے بعض مفسرین نے تو کہا کہ یہ قریب کی ہے کہ یہاں ہم معنی دو ہے اور وجہ یہ ہے کہ ہم اس مقام پر عرفات اور مزدلفہ کے ٹھہرنے میں فرق عربیہ بیان کرنے کے واسطے کیا ہے کیونکہ عرفات کا وقوف تو قریش اور حج کا رکھنے اس کے فوت ہونے سے جی خوف ہو جاتا ہے۔ بخلاف مزدلفہ میں ٹھہرنے کے کیونکہ وہ بالاشتقاق حج کا رکھنے کا ہی نہیں بلکہ نیت اور نکلنے فرماتے ہیں کہ مزدلفہ کا وقوف بھی کثرت ہے۔ اور اس کی تفسیر قرآن شریف میں یہ آیت ہے فَكُلُّ رَاقِبَةٍ أَوْ مَعْكُومَةٍ إِذْ يُؤْمَرُ بِهَا يُؤْمَرُ أَتَمًّا ۚ ذَا مُقَدَّرٍ ۚ أُولَٰئِكَ ذَا تَسْتَأْذِنُہُمْ ۚ كَذٰلِكَ مِيقَ الدِّیْنِ ۚ اَعْتَصُوا الصَّلٰہَ (پھر یہ) کہ ان کا کیا حکم تھا ابھوک کے دن۔ تیمم و شستن اور کھانا پینا تاکہ انہوں کو بعد نماز ہو جان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں) مفسرین اس آیت کا یہ ہے کہ ایمان تمام نیکوں سے مرتبہ میں زیادہ ہے۔ واللہ اعلم۔ اس کے بعد معلوم کرنا چاہئے کہ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ مزدلفہ کا ٹھہرنا نہیں ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ اگر ادایہ ہے کہ اگر فوت ہو جائے تو قربانی واجب ہو یا نہ ہو۔ جمہور تو ادایہ کہتے ہیں لیکن قدر واجب میں اختلاف ہے۔ ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یوم نحر کی طور فجر کے بعد مزدلفہ کا وقوف واجب ہے۔ اور امام مالک فرماتے ہیں کہ نحر کی شب کو مزدلفہ میں ٹھہرنا واجب ہے اگرچہ ایک ہی ساعت ہو اور

۱۔ عربی زبان میں نہ (بھر) عصف ترہمی کیلئے آتا ہے لیکن اس ترتیب میں تعقیب اور تاخیر شرط ہے جتنی نہ سے پہلے جس چیز کا فعل ظہور ہو اس سے کچھ برے بعد میں چیز کا وقوع ہونا چاہئے جو حد کے بعد کو نہ نہ کا یہ حقیقی استعمال ہے۔ لیکن قرأت میں تعقیب کا معنی اور مست نہیں ہے بلکہ واقعہ برعکس ہے۔ نہ تاخیر نہ نہ کہ عرفات سے روانگی سے مزدلفہ کا قیام پہلے ہو گا کہ نہ سے پہلے مزدلفہ کے قیام کا بیان ہے اور نہ سے بعد عرفات سے روانگی کا حکم ہے کہ واقعہ میں اس کے خلاف ہو گا ہے۔ عرفات کا قیام پہلے نہ اور مزدلفہ کا قیام اس کے بعد۔ معلوم ہو کہ آیت میں نہ کا حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ یومی معنی مراد ہے کیونکہ نہ بعد از تعقیب مرتبہ کے لئے بھی آتا ہے اگر بعض چیزوں کا مرتبہ کم ہو اور اصل کا زیادہ تو قوی سے اسی کی طرف ترقی کر کے کیلئے نہ (یعنی اگلے صفحہ پر)۔

پہلے دیا ہے جس نے حج ایسا اور لام مٹی لیا م قشرقی ہیں جو وہی ان ٹھہر اور چل دیں پر جو گنڈہ نہیں ہو جو ٹھہر رہا ہے پر بھی کچھ
گنڈہ نہیں ہے جس پر بھی کچھ گنڈہ نہیں اس حدیث کو بخلائی نے روایت کیا ہے اور اس حدیث سے امام مالک یہ مسئلہ مستنبط کرتے ہیں
کہ مزدلفہ میں صبح سے پہلے ٹھہر ہو واجب ہے لیکن یہ استنباط صحیح نہیں کیونکہ اصحاب سنن اور عالم اور ذوالفقاری اور ترمذی نے اس
حدیث کو اس مضمون سے روایت کیا ہے کہ حج عرفہ ہے جو شخص صبح کی نماز سے پہلے مزدلفہ کو رفت کو گیا اس کا حج پورا ہو گیا۔
یہ مضمون مزدلفہ میں ٹھہرنے پر بالکل دلیل نہیں۔ اور امام احمد حدیث مذکور سے یہ مستنبط فرماتے ہیں کہ مزدلفہ میں رات گزارنا
واجب ہے کیونکہ جناب رسول اللہ ﷺ نے مزدلفہ میں رات گزاری اور بعد نماز صبح کے آپ ٹھہرے اور آپ نے فرمایا کہ جو
سے اپنے حج کے طریقے کچھ نہ

میں کہتا ہوں کہ مقتضی اس استدلال کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ شب بائی اور بعد صبح کے قیام کر دو دن واجب ہیں لیکن
جو کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے کنبہ کے ضعیف لوگوں کو مزدلفہ سے مٹی کی طرف بھیجا جانے کی اجازت عطا فرمادی تھی اس
سے معلوم ہوا کہ صبح کے بعد کا ٹھہرنا واجب نہیں۔ چنانچہ شخص نے یحییٰ بن زبیر سے کہا کہ میں عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا ہے کہ میں بھی ان ہی لوگوں میں تھا جن کو رسول اللہ ﷺ نے آگے بھیج دیا تھا اور یحییٰ بن زبیر نے اس حدیث میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہما سے
روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ہم کو مٹی کی طرف چاند چھپنے کے بعد چلنے کی اجازت دیدی تھی اور میں عمر و بن جعبہ
رضی اللہ عنہ سے بھی اسی مضمون کی احادیث معلوم ہیں۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حنفیہ کو اجازت ہو جانے سے یہ نتیجہ
نہیں نکلا کہ اور قوی لوگوں کے ذمہ بھی مزدلفہ میں ٹھہرنا واجب نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ اس آیت سے جب یہ نتیجہ نکلا کہ عرفہ
اور مزدلفہ میں ٹھہرنا واجب ہے اور مزدلفہ میں ٹھہرنا واجب نہیں ہے تو پھر تم کہتے ہو کہ عرفات میں ٹھہرنا واجب ہے تو
جواب اس اعتراض کا یہ ہے کہ توقف عرفہ کے رکن ہونے پر ایسا ہے اگر عرفہ میں ٹھہرنا فوت ہو جائے تو حج فوت ہو جائے
گا۔ اور اگر مزدلفہ کا ٹھہرنا فوت ہو تو حج نہیں جاتا۔ اور سند ایسا یہ ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ حج عرفہ ہے
(یعنی عرفہ کا ٹھہرنا) اور خیر واحد اجتناب کی سلاہ بن سکتی ہے اور کیا عجب ہے کہ اٹل ایسا ہے کہ توقف عرفات کی روایت کو حضور
ﷺ کے ہی قول سے لیا ہو۔ واللہ اعلم۔

اس میں اختلاف ہے کہ عرفات میں ٹھہرنے کا وقت کیا ہے۔ امام احمد نے تو یہ فرمایا ہے کہ عرفہ کے دن کی صبح صادق
کے بعد سے ٹھہرنے کا وقت ہے اور امام حنفیہ اور امام شافعی و جمہور اللہ فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن بعد زوال سے ہے اور امام
مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن غروب آفتاب سے دوسری صبح صادق تک ٹھہرنے کا وقت ہے۔ امام مالک
کا استدلال عبدالرحمن بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث گزشتہ سے ہے کیونکہ اس میں صاف مذکور ہے کہ جو شخص مزدلفہ کی
رات صبح کی نماز سے پہلے گیا اس کا حج پورا ہو اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل عمرو بن نعمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کیونکہ اس
میں مذکور ہے کہ جو عرفات میں اس سے پہلے قیام کرے کو یا ان کو اس کا حج تمام ہو اور امام حنفیہ اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ
ہے کہ مسلم اور دیگر اہل حدیث نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ یوم ترویہ کو مٹی کی
طرف چلنے کے لئے سولہ ہوئے اور وہیں اگر عمر، عمر، مغرب، عشاء، فجر یا غلی نمازیں پڑھیں۔ پھر تھوڑی دیر ٹھہرے حتیٰ کہ
سورج نکل گیا اس کے بعد حضور ﷺ نے ایک چری خیمہ (عرفات میں) نصب کرنے کا حکم دیا اسی وقت ایک چری قرہ آپ کیلئے
نصب کر دیا گیا اسکے بعد آپ مٹی سے چلے اور عرفات میں پہنچے تو قرہ نصب کیا ہو لیکن آپ وہاں اسے جب دن داخل گیا تو اپنی
تصویٰ پر سونا ہو کر عین ولایت میں تشریف لائے۔ اب اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ٹھہرنے کا وقت بعد زوال کے ہے اگر
فعلیٰ تو زوال ہوتا تو ضرور حضور ﷺ سے عین ولایت میں تشریف لائے اور قرہ میں تشریف نہ رکھتے۔ بعض نے اس کا جواب یہ دیا
ہے کہ یہ حدیث تو صرف اس پر دال ہے کہ بعد زوال کے ٹھہرنا افضل ہے اس سے یہ نہیں نکلا کہ اگر زوال سے پہلے ٹھہرنا کوئی
نہیں اور مسلم بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عرفہ کے دن زوال کے بعد حلق کے پاس آئے اور میں

کہی کریں یا یعنی جس نے کوئی چیز میں تاخیر کی اور تیسرے دن رخصتی کی اس پر بھی کچھ گناہ نہیں اور یہ ولی اور افضل ہے۔ اس آیت میں اہل جاہلیت کا رد ہے۔ بعض لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کے جانے والوں کو گناہ گار سمجھتے تھے اور بلاشبہ تاجہ کرنے والوں پر گناہ کا واسطہ لگاتے تھے لیکن انھیں یہ انکام اس شخص کے لئے ہیں جو پرہیزگاری اختیار کریں کیونکہ وہی ان سے قطع ہو گا اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ حسن انصاف کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص اپنے حق میں اپنا اشیاء سے بے جا حق کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے تو وہ بخیر و بجا یاد رکھے کہ اس پر کچھ گناہ نہیں خواہ وہ کوئی چیز میں جلدی کرے یا نہ کرے۔ علامہ نقوی نے فرمایا ہے کہ حضرت علیؓ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما کبھی بھی قول ہے کہ وہ ایک حد پر فرما رہے تھے کہ اس کی ممانعت بھی ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا ہے کہ جس نے اللہ کے واسطے کچھ کیا اور اس میں بدلہ لیا اس کی نافرمانی کی جائے گی اس نے ابھی اس کو جانا ہے (بے گناہ) اس حدیث کو ابوہریرہؓ پر روایت کیا ہے کہ روایت کیا ہے، نیز ابوہریرہؓ روایت کیا ہے کہ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو مہرہ (حکم) میں کوئی امر خلاف شرع نہ ہو یا وہ گناہ نہ ہو اسے جنت کے لئے کچھ نہیں اور ابھی مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو عرصہ دو دنوں قدر ہو گناہوں کو ایسا اور کر دیتے ہیں جیسے جہنم کے لئے ہے اس حدیث کو امام شافعیؒ اور ترمذیؒ نے روایت کیا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی امام احمد نے اسی مسنون کی حدیث روایت کی ہے۔

جاننا چاہئے کہ ایام تحریر میں مہی میں نصرت اور راتوں کو رہنا اور وہی یہ سب بالامتن رکن نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاذا قضیتہم مناسبتکم فاذا کرو اللہ الا یہ۔ اس آیت میں مناسبت کے لئے ذکر کرنے کو مرتب فرمایا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ بعد کے سب افعال داخل مناسبت میں ہیں اور یہ جو سب اس میں اختلاف ہے امام احمد و رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ رات کو رہنا اور وہی کہ دونوں واجب ہیں اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ٹھہرنا واجب اور وہی سنت مگر وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر عکس فرماتے ہیں یعنی وہی واجب اور نصرت سنت اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول ہیں ایک قول تو امام احمد کے موافق اور دوسرا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موافق ہے اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ وہی تو تکبیر کی فصاحت کے لئے مشروع ہوئی ہے۔ لیکن اگر وہی ترک کر دی اور عجب کر لی تو کافری ہے۔ اس مذہب کو لیکن جریر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے نقل کیا ہے کہ یہ ظاہر آیت کے بھی یہ موافق ہے لیکن تہلیل کے خلاف ہے۔

امام احمد و رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت تحریر واذکرو اللہ فی ایام الا یہ سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ آیت وہی اور امامت دونوں کے واجب کرنے کا احتمال رکھتی ہے۔ کہیں کہیں ہے جناب رسول اللہ ﷺ نے اپنے فعل سے دونوں کا وجہ صاف ظاہر فرمایا اور اپنے انجیل کا حکم فرمایا کہ مجھ سے اپنے رب کے طریقے سیکھ لو اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقصود نصرت اور رات گزارنے سے وہی ہے، خود رات کا گزارنا مطلوب نہیں اور دلیل اس کی یہ ہے کہ لو کہ بخلافی سے روایت کیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بغیر وہی سے وہی کی انگوٹوں نے ان سے کہا کہ وہی تو لوہے کی طرف سے وہی کرتے ہیں وہی مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ اس کے سوائے کوئی مسجود نہیں جس مقام سے میں نے وہی کی ہے یہی مقام اس ذات پاک کا ہے جس پر سورہ البقرہ نازل ہوئی ہے (یعنی جناب رسول اللہ ﷺ) پس ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ آیت وہی ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ دوسری دلیل امام صاحب کی یہ ہے کہ عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے مہی میں لوٹ کے چھ دنوں کو رات سے چلنے کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ یہ مہرہ کی۔ مہی کے بعد کیا ہو پس ہر روز بارہویں کو پھر کوچ کے دن وہی کر دو اور نہالی میں اس طرح ہے کہ چھ دنوں کو مسعود ﷺ نے رات سے چلنے کی اجازت عطا فرمائی اور فرمایا کہ پھر مہی میں وہی کر لیں اور دو دن بعد کی وہی بھی اس دن کر لیں ایک دن میں تیوں دن کی رخصتی کر لیں۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی تفسیر یہ ہے کہ پھر مہی میں وہی

کریں پھر جب یوم النحر سے انکار روز گزر جائے تو بارہویں چاروں کو لکھ کر ہوس کی روئی کی قضا کریں پھر پندرہویں کی روئی کریں۔ اگر استدلال اس حدیث سے یہ ہے کہ انکو رسول اللہ ﷺ نے روئی کی قضا کو واجب فرمایا اقامت کی قضا کو لازم نہیں فرمایا پس معلوم ہوا کہ روئی مقصود ہے اور وہاں کا ٹھکانہ اور اہل گزرا تہ حیوا واجب ہے۔

لام احمد جواب دیتے ہیں کہ وہ دونوں ضرورت کے لئے احکامات دے دیئے اس کو نہیں چاہتے کہ وہ نہ عصر نہ واجب نہ ہو بلکہ رخصت اور اجازت تو ایسے ہی اس کی ہوا کرتی ہے جو واجب ہو۔ اور لام کہنے لگے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمرؓ اور ابی ہریرہؓ رضی اللہ عنہما ان لام میں نمازوں کے بعد اور عباسؓ میں اور یحییٰؓ پر چار اور خیر میں اور زیدؓ میں غرض ہر حال میں تعمیر کرتے تھے اور لوگ بھی ان کی تعمیر کرتے تھے اور اسی آیت سے استدلال کرتے تھے وہ استدلال کیا ہے کہ لام تشریف میں اسطرح کسی قبہ ذکر بالا حلق واجب نہیں۔ صرف منی میں واجب ہے اور یہ آیت کریمہ نعم تعجل ان پر دال ہے اور یہ ظاہر ہے کہ بیعت عبات و ثواب و ہمارہ ہمارہ کرے اور گزرا تہ کی گزرا تہ بھی کوئی واقف ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اس آیت کا مکمل اور صدق منی میں قائم کرنا ہے روئی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تم نے جو کچھ بیان کیا ہے یہ اس کے کچھ معنی نہیں کہ فعل آیت روئی اور اقامت دونوں ہوں اور اللہ اعلم۔

جائزہ چاہئے کہ حدیث نے اس آیت کا اہل اس طرح واضح کیا ہے یوم النحر میں صرف ہر وقت کی روئی سات گزرا تہ سے واجب ہے اور لام ابو حنیفہ و مالک و جہا اللہ کے نزدیک اس روئی کا وقت یوم النحر کی طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے اور نام احمد و شافعی و حنبلیہ اللہ کے نزدیک دوسری شب کے نصف کے بعد سے ہے اور مجاہد رضی اللہ عنہ کے نزدیک یوم النحر کی طلوع آفتاب سے اس کا وقت ہے۔ مجاہد کی دلیل ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے کہ حدیث سے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے اپنے اہل میں سے منع فرمایا کہ آفتاب نکلے تک تمہاری نہ کرنا اس حدیث کو ترجمہ کرنے روایت کیا ہے اور صحیح کہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ احتجاج پر محمول ہے اور طلوع آفتاب سے پہلے صبح صادق کے بعد بھی روئی جائز ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ محمدؐ نے خود اپنی سندوں سے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اور دوسرے منع فرمایا کہ جو روئی صبح تک روئی نہ کرنا اور یہی حدیث اس امر کی بھی دلیل ہے کہ مکمل نماز کی جائز نہیں نماز شافعی و احمد و جہا اللہ فرماتے ہیں کہ مکمل کو صحیح جائز ہے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ہم سب کو رسول اللہ عنہما کو دوسری شب کو بھیج دیا انہوں نے مکمل اور فجر مروی روئی کی پھر آگے چل کر طواف کیا۔ کیا اس حدیث کو رد کرنا ممکن ہے روایت کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں شاک بن عثمان رضی اللہ عنہما روایا ہے اور قطان نے اس کو (یعنی) ضعیف کہا ہے دوسرے جواب یہ ہے کہ معنی اس کے یہ ہیں کہ نماز فجر سے پہلے روئی کی طلوع فجر سے پہلے نہیں کی۔ اس تقدیر پر یہ خود ہماری دلیلیں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ہو جائے گی۔ روئی کا آخری وقت نام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے نزدیک وہاں تک ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ سے لوگ مختلف سوال کرتے تھے تھے فرماتے تھے کچھ حرج نہیں۔ چنانچہ ایک شخص نے پوچھا رسول اللہ ﷺ میں نے دن سے پہلے نماز کیا فرمایا کچھ حرج نہیں اب صبح کر کے ایک نے پوچھا کہ میں نے عشاء کے بعد روئی کی ہے فرمایا کچھ حرج نہیں۔ اس حدیث کو بخلاف ان روایت دیگر حدیثیں نے روایت کیا ہے اور عشاء کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ بعد زوال کے روئی کی ہے کیونکہ عشاء کا اطلاق اس وقت پر ہے جو بعد زوال کے ہے غروب کے بعد ملا نہیں کیونکہ یوم فجر غروب سے پہلے پہلے کہلاتا ہے۔ چنانچہ اس حدیث کی بعض طرفی میں صریحاً مذکور ہے کہ یہ سو اس سانس کے لئے وقت یہ تھا اور اس روئی کا آخری وقت گیارہویں چاروں کے غروب فجر تک ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے چاروں کو رات کے وقت روئی کرنے کی اجازت عطا فرمائی تھی اس حدیث کو ابن ابی شیبہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اس اجازت عطا فرمانے سے معلوم ہوتا ہے کہ معذور کو تو بارہ کرنا بہت رات گوری جائز ہے اور غیر معذور کو کمرہا جائز ہے اور لام تشریف میں گیارہویں بارہویں، تیرہویں کو تینوں امر اس کی روئی کرے چاہے ہر جہاں کی روئی سات

تکلف چاہئے کہ جس وقت پہلے دن کی صبح سے ہے اور دوسرے دن بعد زوال کے ہے تو نیک جاہد رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ پھر جب رسول اللہ ﷺ نے ان کو بھیجے تو ان کی تسبیح فرمائی اور آخر وقت ہر دن میں پانچ سو بار تہجد پڑھنی کا وقت ہے اور معذور کے واسطے آٹھ دن کی تسبیح صاف تک ہے اور غیر معذور کے واسطے پانچ سو بار تہجد پڑھنی کا وقت ہے اور شاہچراہوں کو اجازت ہے کہ اگر تہجد پڑھنے کی حدیث ہے۔ اسی طرح تیسرے دن بھی تہجد پڑھنی کا وقت ہے اور آخر وقت غروب تک ہے اور اگر کسی کو معذور ہو تو پھر تہجد پڑھنا کمال تک ہے۔ صرف ایک دو دنوں اور اس تیسرے دن میں اس قدر تہجد ہے کہ اگر تیسرے دن میں غروب کے وقت بالحق پانچ سو بار تہجد پڑھنا ضروری ہے اور اگر کسی کی طبیعت اور بری یوم تشریف میں ہوئی ہے اور یوم ایضاً رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیسرے دنوں کو روزوں سے پہلے بھی پڑھنی جائز ہے لیکن جسے تک اس قرآن کی اس طرح معلوم نہیں ہوئی۔

ابن حنبل نے اس کی یہ بیان کی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ یوم غیر (تیسرے دنوں) کو جب روزانہ ہو تو روزانہ صبح و شام پڑھنا چاہئے۔ اس حدیث کو سننے والے نے فرمایا ہے کہ تہجد کی حد میں حکم ان غیر روزانہ کی تسبیح اور ابن عباس جو روزانہ پڑھنے کے سن کو ضعیف کہاتے اور امام احمد بن حنبل کو متروک اھ بیت نے اللہ سے یہ کہتے ہیں اس میں بھی اختلاف ہے کہ کیا یوم تشریف میں روزانہ کے بعد تہجد واجب ہے یا نہیں جمہور کے نزدیک تو تہجد واجب ہے۔ لیکن ان پہلے جمہور کی رائے کہ تہجد دوسرے دن کی پھر تیسرے دن کی اور نہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تہجد سنت ہے۔ جمہور کی دلیل تو یہ ہے کہ رائے کوئی مرتبہ ثابت نہیں ہو تا اس لئے جس طریقہ سے ثابت ہے اہل بیت میں روزانہ ہے۔ اور طریقہ ہیبت واجب ہے تو تہجد کا وقت روزانہ کی تہجد نہیں پڑھنی چاہئے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تہجد ضروری ہو تو ایک تک پڑھنی چاہئے۔ قوم خصوصیات کی رعایت ضروری تھی لیکن یہ امر ثابت ہے کہ ہر جمہور کی رائے معتدل تک ہے اس لئے جمہور کی رائے میں تو تمام خصوصیات باوجود کی مابین لازم ہے اور تمام جمہور کی رائے میں جو کہ تہجد علیہ و آلہ و صحبہ تک ہیں واجب نہیں جیسے کہ روزانہ اور تہجد ضروری میں تہجد واجب ہے۔

میں کہتا ہوں کہ امام صاحب کے قول کے وقت تو قیاس سے یہ امر ثابت ہو تا ہے کہ یہ تہجد اگرچہ شرط نہیں ہے لیکن پھر بھی واجب ہے۔ اس کے قرب پر قربانی واجب ہو چکا ہے جیسے کہ کوئی روزانہ اور علق میں تہجد فوت ہوئی ہے تو قربانی واجب ہوئی ہے اسی طرح یہ بھی قربانی واجب ہو چکا ہے اب تک کون روزانہ و علق میں لائق صاف سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ اعلم۔

وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْتَصِمُوا بِالْحَبْلِ الَّذِي تَعْتَصِمُونَ ﴿۱۰۰﴾
(اور اترتے رہو خدا سے اور چاہئے ہو کہ تم سب ہی کے پاس جمع ہو گے پھر وہ تم و تمہارے اعمال اور معاملات کے موافق ہو جائیں گے۔ فرقانہ اعلم۔)

علامہ ابن کثیر نے یہ روایت کلی و متاخر و اوسط فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ تہجد ضروری ہے کہ جس وقت میں آفت ہو جائے تو کہتے ہیں چاہئے کہ اس کی پھر کے دن میں سوا شاکس کوئے تہجد رسول اللہ ﷺ کی معیت سے بہت گیا تھا اس لئے اس کا نام انھیں ہو گیا۔ یہ قصہ بہت شیریں کا نام اور بصورت، پہنچا تھا جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آتا تھا اور اس سے بہت دور تھیں لہذا کہہ کر کہتے تھے آج سے محبت ہے اور حضور ﷺ بھی اس سے ملافت فرماتے۔ تہجد الخ میں دو تہجد تھیں کے بارے میں حق قول نے دلیل کی کہ تہجد کریم ہزار فرمائی۔

وَمِنْ نَشَائِبِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ
(اور بعض آدمی ایسا ہے کہ تم کو پسند آئی ہے اس کی بات) یعنی تہجد کہ جس کی بات اچھی معلوم ہوئی ہے۔ ابن جریر نے یہ روایت اس حدیث کی تفسیر اسی طرح کی ہے۔ اور ابن ابی حاتم اور ابن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی جگہ بھیجا تھا اس میں غامض اور

مرحوم رضی اللہ عنہما بھی تھے، اتفاقاً اس فکر نے غفلت کمانی تو مومنین میں سے دو شخصوں نے کہا کہ یہ لوگ بھی کیسے بد نصیب تھے تو ہمیں سے اپنے اہل ایمان میں رہے اور نہ اپنے سردار (جناب رسول اللہ ﷺ) کا پیغام ہی بولا کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت ومن الناس من بعد جبکہ الخ پڑھ کر فرمائی۔

فِي الْخَلْقِ وَالْإِنْسَانِ ﴿۱﴾ (دنیا کی زندگی میں کیا تو بعد جبکہ کے متعلق ہے اس وقت یہ مطلب ہو گا کہ اس قسم کی بات آپ کو دنیا ہی میں پسند آتی ہے کیونکہ کلام صحیح اور شیریں ہو تا ہے اور آخرت کے اعتبار سے ناپسندیدہ ہے کیونکہ نصیحت اور رسوائی اس کا انجام ہے اور یا قولہ کے متعلق ہے اس صورت میں یہ مطلب ہو گا کہ یہ جو دنیا کی غرض سے دعویٰ محبت کرتے ہیں اور اسلام ظاہر کرتا ہے یہی آپ کو پسندیدہ ہے (نصاحت اور شیرینی کی حیثیت سے)۔

وَيُضِلُّهُمْ اللَّهُ (اور وہ گمراہ کرتا ہے اللہ کو) یعنی یہ منافق اللہ کی قسم کھاتا ہے کہ اللہ کو گمراہ نہ کرے۔
عَلَىٰ مَنَاقِبِ قُلُوبِهِ (اس بات پر جو اس کے دل میں ہے) یعنی اس پر قسمیں کھاتا ہے کہ جو کچھ میرے دل میں ہے وہ زبان کے مطابق ہے اور کہتا ہے کہ قسم اللہ کی میں آپ پر ایمان لانے والا ہوں اور آپ سے محبت کرتا ہوں۔

وَهُوَ الَّذِي الْيَخْصِيصُ (حالاً کہ وہ سخت مجھڑا ہو ہے) یعنی حالاً کہ یہ منافق مسلمانوں سے اشتداد و جہ کی عدولت اور خصوصیت رکھتا ہے خصام، خاصیت کا مصدر ہے زجاج نے کہا کہ خصام، خصم کی جمع ہے جسے بھارو جمع بھاری ہے اور وهو الذی الخ خصام، بشہد کے قائل سے حال ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ منحرف وہ شخص ہے جو اللہ خصم ہو۔ قنودہ فرماتے ہیں یعنی جو معصیت کے اندر سخت خصوصیت والا باطل پرانے والا ہو، کلام تو حکمت کے کرے اور افعال ایچھے نہ ہوں۔

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْقَرْيَاتِ وَالنَّاسُ ﴿۲﴾ (اور جب لوٹ کر جائے تو) دوزخ پر چلے ملے میں تاکہ فساد پھیلانے میں اور جا کرے کھیتی اور فصل (بردی ہے) کہ انھیں مذکور اور تہت کے درمیان کچھ نزاع تھا انھیں نے ان پر شب خون مارا اور ان کی کھیتیوں جلا دیں اور ان کے مویشی ہلاک کر دیے اور متاعل نے فرمایا ہے کہ انھیں اپنے ایک دیوان کے پاس تقاضے کے لئے طائف گیا تھا وہاں جا کر اس کی کھیتی جلا دی اور اس کی ایک گدھی بھی اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے۔ اسی قصہ کو حق تعالیٰ نے وَاِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ میں بیان فرمایا ہے۔ نسل ہر چہ پایہ اور انسان کی نسل کو پونے ہیں۔ شفاک نے فرمایا کہ اِذَا تَوَلَّى کے معنی یہ ہیں کہ کسی ملک کا والی اور پادشاہ ہوتا ہے تو قتل کر تا ہے اور مجاہد نے فرمایا وَاِذَا تَوَلَّى الخ کے معنی یہ ہیں کہ جب کسی ملک کا والی اور پادشاہ ہوتا ہے تو ظلم اور زیادتی کرتا ہے۔ پھر اس ظلم کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش روک لیتے ہیں اور کھیتی اور مویشی ہلاک کر دیتے ہیں چنانچہ موجب ذرا بحث اس ہلاکت کا یہی تھا اس لئے بعد اسی کی طرف نسبت کر دی۔

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿۳﴾ (اور اللہ پسند نہیں کرتا فساد کو) یعنی اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند فرماتا ہے جس اس لئے اس پر جو اللہ کا غضب ہو اس سے بچنا چاہئے۔

فَلَا ذَا قِيلَ لَهُ إِنَّهُ أَخَذَ ثَمَنَ الْعِزَّةِ بِالْإِثْمِ (اور جب اس سے کہا جائے کہ ذر اللہ سے تو) آگاہ کرتا ہے اس کو غرور گناہ پر کھینچ لے میں۔ تفسیر سے مراد اخس ہے۔ اخذتہ العزۃ الخ یعنی مال اور جاہلیت کی خیریت اور تکبر اس کو گناہ پر آگاہ کرتے ہیں۔ عرب بولتے ہیں اخذ مکذا یعنی میں نے اس کو ظلال کام پر پر ایچھے اور آگاہ کیا۔ بالانہم میں یہاں یہ کہتے ہیں کہ جو گناہ اس کے قلب میں ہے یعنی تکبر اس پر تکبر اس کو قتلہ کرتا ہے۔

فَخَسَفْنَا سَعَیْهِمْ (اس کا پیغام ہے اس کو دوزخ) یعنی جنم اس کو عذاب اور بدو کے لئے کافی ہے۔ جنم سزا کی جگہ کا نام ہے۔ اصل میں یہ لفظ نار (آگ) کا نام معنی ہے۔ بعض نے کہا یہ معرب ہے سعاد کے معنی فرش یعنی چھوٹا۔
وَيُضِلُّهُمْ اللَّهُ (اور وہ گمراہ کرتا ہے اللہ کو) یعنی قسم اللہ کا جو ہے کہ جو مخصوص بالذم یعنی جنم بخدو ہے۔ طلاس

نبوتی نہ بیان کیا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص بندہ کو یہ کہے کہ اللہ سے ڈر ہو جو اب میں کہے کہ میں تم اپنی قریبیوں کو۔ مردی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ اللہ سے ڈر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنا رخسارہ براہ تواضع زمین پر رکھ دیا۔

وَمِنْ الْفَاسِقِينَ مَنْ يَشْكِي بِنَفْسِهِ (اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو دیکھتے ہیں اپنی جان یعنی جہاد یا امر بالمعروف میں اپنی جان بچا دیتے ہیں اور خرچ کر دیتے ہیں۔ اسی کی ہم سنی اہمیت کہ یہ کہ ان اللہ استغفری بین المؤمنين انفسهم) ہے (یعنی اللہ تعالیٰ نے خرچ لیا مؤمنوں سے ان کی جادوں کو) ابولبابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ رسول اللہ کون سا جہاد افضل ہے۔ فرمایا افضل جہاد بادشاہِ عالم کے سامنے سچ بات کہنا ہے۔ اس حدیث کو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے لیا اور ابن ماجہ اور طبرانی اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔

اَيْتُكَ مَوْصُوفَاتُ الْاَمْرِ (اللہ کی رضا جوئی میں) یعنی اللہ کی رضا طلب کرنا ہے۔ گویا خدا کی رضا اس کی جان خرچ کر دینے کا بدلہ ہے۔

وَاللَّهُ سَرِيفٌ فِي الْاَعْيَادِ (یعنی اللہ بخیر و بدی پر بہت ہی شفقت اور رحمت کرنے والے ہیں کہ انکی غلطی کی تجدید کا طریقہ سنگین حالت میں اپنی اسما سے رضی اللہ عنہ اور ابن ابی حاتم نے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ مسیب رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آکر ہے کہ وہ میں قریش کے چند آدمیوں نے ان کا پیچھا کیا حضرت مسیب رضی اللہ عنہ سلمیٰ سے آکر پہنچے اور ترشگی میں سے تیرے کہ مستعد ہو گئے اور ان کو خطاب کر کے کہا کہ اے قریش کے گروہ تم جانتے ہو کہ میں تم سب سے زیادہ تیرے انداز ہوں اور تمہیں ہے اللہ کی کہ جب تک میرے ترشگی میں ایک خیر بھی ہے تم مجھ پر قابو نہیں پاسکتے اور تیروں کے قسم ہونے کے بعد جب تک ٹکڑا کا کچھ حصہ بھی رہے گا شمشیر زنی کر دوں گا اس کے بعد پھر تم جو چاہو کیجیو اور اگر تم چاہو تو میں تم کو کہ میں اپنا مال جلاؤں تم اس پر جا کر قابض ہو جاؤ اور مجھے چھوڑ دو۔ انہوں نے اس کو منظور کر لیا جب میں سے چھوٹ کر جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں مدینہ آئے اور سارا قصہ عرض کیا تو حضور ﷺ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اے ابو سعید تمہاری سچ خوب بات ہوئی، تمہاری سچ خوب بات ہوئی۔ اس کے بعد پھر آیت کریمہ و من الناس من يشترى باطلين بولہی۔ حاکم نے مستدرک میں بھی اس قصہ کو ابن مسیب کے طریق سے خود مسیب رضی اللہ عنہ سے اسی طریق روایت کیا ہے، نیز حاکم نے اس قصہ کو حماد بن سلمہ سے اور انہوں نے ثابت رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور اس میں قصہ سچ ہے کہ یہ آیت حضرت مسیب ہی کے بارے میں چل رہی ہوئی حاکم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ حدیث شرط مسلم کے موافق سچ ہے۔

ابن جریر رضی اللہ عنہ نے ترمذی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہ آیت مسیب بن شنان ردوی رضی اللہ عنہ کے بارے میں چل رہی ہوئی ہے۔ قصہ اس کا یوں ہوا تھا کہ ان کو بیچ چند مسلمانوں کے مشرکین نے بکڑیاں تھا اور بہت تکلیف پہنچائی تو مسیب رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میں تو بڑا ضعیف ہوں اگر میں تم میں ہوں یا غیر میں ہوں تمہارا کیا نقصان ہے اگر تمہاری رائے ہو تو میرا مال لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ انہوں نے لیا ہی کیا اس حدیث کا طرز کلام پہلی حدیث کے خلاف ہے اور اول میں قصہ سچ ہے۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ آیت کو بیچ کو جانے والے وقت کے متعلق ماذول ہوئی تھی چنانچہ ابن اسحاق اور محمد بن سعد وغیرہم نے ذکر کیا ہے کہ قبیلہ بنی لؤحان جو ذہیل میں سے تھا جب سفیان بن عجلہ کی کوئل کے بچے تو قبیلہ عجلہ اور قبیلہ ہارہ کی طرف آئے اور ان سے کہا کہ تم لوگ جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں چلو اور آپ سے کچھ بات چیت کر لو۔ اس کے بعد چند صحابہ رضی اللہ عنہم تمہارے پاس آکر دعوت اسلام کیا کہیں گے اور دین کی باتیں بتائیں گے اور ہم تمہارے لئے کچھ مقرر کر دیں گے۔ انہوں نے اپنے میں میں کہا کہ جو لوگ وہاں سے آئیں گے ہم ان میں سے جس کو چاہیں گے قتل کر ڈالیں گے اور جو

رو جائیں گے ان کو کہ جاکر بیچیں گے کچھ روپیہ لی جائے گا القصہ: فضل کور قادہ کے چند لوگوں نے جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں آکر سلام کیا اور عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے یہاں مسلمان ہیں آپ چند صحابہ کو ہمارے ہمارے بیچ دیجئے تاکہ وہ دین کی باتیں ہم کو سکھائیں۔ حضور ﷺ نے حبیب بن عبدی الصمدی اور مرثد بن ابی مرثد غنوی اور خالد بن بکر اور عبد اللہ بن طارق اور زید بن دحدر رضی اللہ عنہم کو بھیج دیا اور عامر بن ثابت الصمدی رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ صحیح بخاری میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دس آدمی بھیجے اور عامر بن ثابت رضی اللہ عنہ کو امیر بنالیا۔ القصہ: ان کافروں نے بد عہد کی اور چاروں طرف سے غریباً و تنہا تیر اندازوں کے گرد شور و غل کرنے لگے۔ ایک روایت میں دو سزا کوئی آئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ تیر اندازوں میں سوزی ہوں گے جب حضرت عامر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ان کو دیکھا تو ایک نیلے پر چلے گئے کافروں نے چاروں طرف سے گناہ کر لیا اور کہا کہ ہم عہد دیں کرتے ہیں کہ ہم تم کو قتل نہ کریں گے اور نہ ہمارا دھوکہ ملے گا یہ ہم تو تم کو اس لئے لائے ہیں کہ تم کو سزے کر کے ہلاکوں سے کچھ مال لیں تم فلاز آؤ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو کافری کا تیر انداز نہیں ہوں اے اللہ میں آج تیرے دین کی حمایت کرتا ہوں تو میرے کوشش کی حفاظت کر۔ اے اللہ اپنے رسول ﷺ کو دلدی خبر کر۔ چنانچہ یہ دعا مان کی قبول ہوئی اور جناب رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے اس قصہ سے جس دن وہ قتل ہوئے مطلع فرمایا۔ الغرض قتل شروع ہو گیا کفار نے تیر انداز کی اور حضرت عامر رضی اللہ عنہ کو مع سات ساتھیوں کے شہید کر دیا اور حبیب اور عبد اللہ بن طارق اور زید رضی اللہ عنہم باقی رہ گئے۔ جب حضرت عامر رضی اللہ عنہ مقتول ہوئے تو حدیث میں ان کا سر مبارک لینا چاہا تھا کہ بہت سی بھڑکیں آئیں ان کی وجہ سے وہ سر کو ہاتھ نہ لگا سکے اسی دن سے حضرت عامر رضی اللہ عنہ کا لقب حمی اللہ بنو (بھڑکیوں کی حفاظت نگاہے ہوئے) ہو گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بدلی بھیج دی وہ اسی قدر بری کہ اپنی خوب برادر حضرت عامر کے سر مبارک کو ہلاک کر گیا۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا کہ نہ میں کسی شرک کو کس کروں گا اور نہ مجھ کو کوئی مشرک مس کرے گا اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کو پورا کر دیا۔ اب وہ گئے زید اور عبد اللہ اور حبیب رضی اللہ عنہم ان کو شرکوں نے قید کر لیا اور بیچنے کے خیال سے مکہ لے چلے جب عہد ان میں پہنچے تو عبد اللہ بن طارق رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ بھڑکی سے پھیر لیا اور تلوار لے لی کفار نے جب یہ دیکھا تو ان کو پھروں سے لڑ کر شہید کر دیا اور تلوار ان کی میں ان کو قتل کر دیا اور زید اور حبیب رضی اللہ عنہم کو کھمکھانوں میں لاکر بیچ دیا۔ اسی دن اور امین سعد نے کہا کہ زید کو تو قتل ہوا اس نے خرید الیہ سفوف آخر میں مسلمان ہو گئے تھے کافروں نے اس لئے خرید لیا تھا کہ اپنے بیٹے امیر بن خلف کے بدل میں ان کو قتل کرے، الغرض سفوف نے ان کو خرید کر اپنے غلام سلطان کے ہاتھ قتل کرنے کے واسطے مصمم بھیجا اور قریش کی ایک جماعت جس میں ابو سفیان بھی شامل تھا جمع ہو گئی۔ ابو سفیان نے کہا کہ زید میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ محمد ﷺ تمہاری جگہ ہوں اور (معد اللہ کلن کی گردن لاری جلاے اور تم جگہ سے اپنے گھر جاؤ۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قسم ہے اللہ کی میں ہرگز نہیں چاہتا کہ جناب رسول اللہ ﷺ اس وقت میری جگہ ہوں اور ان کو کوئی کاٹ لے بھی ستارے اور میں اپنے گھر بیٹھا ہوں۔ یہ سن کر ابو سفیان نے کہا مجھے میں مسکونم کہ کسی کو کسی سے اس قدر محبت ہو جس قدر کہ اصحاب محمد کو محمد ﷺ سے ہے۔ اس کے بعد سلطان غلام نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اب وہ گئے حبیب رضی اللہ عنہ ان کو حادثہ کے بیڑوں نے خرید لیا تو کچھ بار کے دن حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے حادثہ کو قتل کیا تھا حضرت حبیب ان کے یہاں قید رہے ایک روز حادثہ کی ایک بیٹی سے حضرت حبیب نے بیاہ و خیرہ لیئے کے لئے اسرا مانگا اس نے دیدیا اتفاقاً اس کا ایک بچہ بھی جناب حبیب تھے وہاں جا تھا اور اس کی اس کو خبر نہ تھی کچھ روز بعد حادثہ کی اس بیٹی نے دیکھا کہ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے اس بچہ کو اور پر بخار کھاسے اور اسے

۱۔ یہ اس لئے سرینا چاہتے تھے کہ سٹاف میں سد فیزہ کی ایک عورت تھی اس کے ایک بیٹے کو حضرت عامر نے اس کے دن قتل کیا تھا اس نے مذکر کی حقیقت کو اگر مجھے عامر رضی اللہ عنہ کا سر لیا تو اس کی کھوڑی میں شراب پڑ گئی۔ (سہام)

باتھ میں ہے۔ وہ عورت یہ دیکھ کر چلائی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تو اس بات سے ڈرتی ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں گا میں ہر گز ہیلانہ کر دوں گا، بدھمدی ہم لوگوں کا شیوہ نہیں ہے، اس عورت کا بیان ہے کہ اللہ میں نے کوئی قیدی خبیب سے اچھا نہیں دیکھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ خبیب انکوڑ کا خوش کھاد ہے ہیں، حالانکہ وہ خیر دل میں جکڑے ہوئے تھے اور مکہ مکرمہ میں بھی اس وقت انکوڑ تھا۔ ضرور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس سے نکال دیا۔ اس کے بعد کفار نے ان کے قتل کا ارادہ کیا اور ان کو حرم سے نکال کر محل میں لائے اور سولی پر لٹا دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ذرا سی پر مسلت دو تاکہ میں دو رکعت پڑھ لوں، کفار نے پھوڑ دیا، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے دو رکعتیں پڑھیں اور یہ نماز کا طریقہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ہی سے شروع ہوا کہ جب کوئی مسلمان اس طرح روک کر قتل کیا جائے دو رکعتیں پڑھے۔ پھر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کفار سے کہا تم یہ گمان کرو گے کہ موت سے گھبراتا ہے مگر یہ گمان نہ دو تا تو میں اور ایدہ ملکہ پڑھتا پھر کہا کہ اے اللہ ان کفار میں سے ایک ایک کو قتل اور جہنم کو اور ایک کو بھی جہنم کی نذر رکھ دو یہ اشعار پڑھے۔

لست اہلانی حین اقتل مسلماً علی اہی شق کانی فی اللہ مسرع

و ذلک منی لئلا ۛ وان یشاء یبارک فی اوصال شلو مسرع

(یعنی جب میں اسلام کی حالت میں قتل کیا جاؤں تو مجھے اس امر کی پروا نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس کدت کر دوں گا۔ اور یہ قتل ہونا اللہ کی راہ میں ہے اور اگر اللہ چاہے گا تو میرے پرہیزگارہ ہفتہ کے چھ روزوں پر برکت بھیجے گا کہ اس کے بعد کفار نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر چڑھا دیا اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ اپنے رسول ﷺ کو میرا اسلام پہنچا دے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ مشرکین میں سے ایک شخص سلمان ابو مسرور نامی تھا اس نے تیرہ روز حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے سینہ پر رکھا، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ اللہ سے ڈر۔ اس کہنے سے وہ اور زیادہ بھڑکا اور تیرہ کوچ کر آ رہا کر دیا۔ واذنا قبل لا اتق اللہ الا یہ سے مجھے محرابے محمد بن عمرو بن مسلمہ نے روایت کی ہے کہ حضرت اسامہ بن زید نے فرمایا ہے کہ ہم نے سنا کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ جبرئیل علیہ السلام نے ابھی مجھ کو خوب کا سلام پہنچایا ہے جب جناب رسول اللہ ﷺ کو یہ قصہ معلوم ہوا تو حضور ﷺ نے اصحاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم میں کوئی ایسا ہے کہ جو خوب کا سولی پر سے اتر لائے جو لائے گا اس کے لئے جنت ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اور میرا ساتھی مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ اس کام کو کریں گے۔ فرض یہ دونوں پہلے رات کو چلتے اور دن کو قتل دے جاتے جتنے جتنے پیچھے دیکھا کہ سولی کے پاس چالیس مشرک ہیں۔ انہوں نے جاکر اتر دیکھا تو اسی طرح تڑو تڑو تھے حالانکہ چالیس روز کے بعد اسرا تھا۔ تھوڑے پر تھا اور زخمیں خون تڑو تڑو تھا اس کا رنگ خون کی طرح سرخ تھا مگر خوشبو مشک کی سی آ رہی تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کو ٹھونڈے پر لٹا دیا اور دونوں پہلے کفہ بھی جاگ گئے دیکھا کہ خبیب رضی اللہ عنہ نہیں ہیں۔ قریب کو جا کر خبر دی اسی وقت ستر سو مرد ڈسے جب قریب آ گئے تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے خبیب کو بھلی ہی کہہ دیا لاں گئے ہی زمین گل گئی ہی دن سے ان کو بلیع الارض (زمین کے کھلے ہوئے) کہتے ہیں۔ زبیر و مقداد دونوں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے اور اس وقت جبرئیل علیہ السلام بھی آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد ﷺ لاں گے ان دونوں ذرہ اور مقداد رضی اللہ عنہ غمناک پرست غم کرتے ہیں پھر ان کے ہارے میں آیت کریمہ ومن الناس من یشری نفسه للآب ذل بیوتی۔ اس واقعہ کے مطابق یشری نفسه کے معنی یہ ہوں گے کہ اپنے نفسوں کو خبیب رضی اللہ عنہ کے اندر نے کے لئے بیچ دیا۔ واللہ اعلم۔

انہی جریر نے مکرّمہ سے روایت کیا ہے کہ یہود میں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے ان میں سے حضرت عبداللہ بن سلام اور شبلیہ اور ابن عباس اور اسامہ کعب کے بیٹے اور سعید بن عمرو قیس بن زید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم ہفتہ کے دن کی تعظیم کیا کرتے تھے اب بھی ہم کو آپ اجازت دیجئے کہ اس کی توقیر کیا کریں اور عزت بھی تو آخر کتاب الہی

ہے اس کو ہم رات کو کھڑے ہو کر پڑھا کریں۔ علامہ بنوئی نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ بعد اسلام لانے کے بھی لوگ کھوت کے دودھ اور گوشت کو حرام جانے لگے اس پر یہ قہر کر رہا تھا وہی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلَاحِ وَالْجَنَاحِ

پورے مسلمانوں کو ہر قسم کے ہتھیاروں اور فوجی آلات سے مسلح اور طاعت کو سنتے ہیں اور اسی واسطے اس کا اخلاقی اسلام پر بھی آیا ہے اور یہاں مراد اسلام ہی سے ہے۔ مانع اور اس کیلئے اور کسانے المسلم کو یہاں سے اور باقی قراءت سے کسر سے پڑھا ہے اور ابو بکر نے اسی الفاظ کو سورہ انفال میں کسر سے اور باقی قراءت نے فتح سے پڑھا ہے۔ کافہ کے معنی کلی ہیں جو تک کف کہتے ہیں روکنے کو چنگ کل بھی جزائی پراگندگی سے مانع ہو جاتا ہے اس لئے اس کو کف کہتے تھے اور کافہ بات اور خلو کے ضمیر سے ذریعہ المسلم سے حل ہے۔ المسلم بھی اپنی ضد یعنی حرب کی طرح موٹ آتا ہے۔ معنی بہت کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سب دن سے ظاہر ہو جائے انتقاد اور مصلحت ہو جائے۔

میں کہتا ہوں کہ ایسی ظاہری یا ظنی طاعت تو صوفیہ کے سوا اور کسی کو میرے نہیں آسکتی، یہ معنی ہیں کہ اسلام میں پوری طرح داخل ہو جائے اس میں سوائے اسلام کے اور کچھ مت ملاو یا یہ مطلب کہ اسلام کی تمام شاخوں میں اور احکام میں داخل ہو جائے اور کسی قسم میں خلل نہ آئے۔ حضرت صدیقہ بن الیمان نے اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اسلام کے آٹھ سام ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، جہاد، امر بالمعروف نہی منکر، اللہ۔ جس کے پاس ان میں سے ایک حصہ بھی نہیں ہے وہ ہے مراد نور محمد و آلہ۔

میں کہتا ہوں کہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ ذکر فرمایا یہ بطور مثال کے ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اسلام کے کل اجزاء میں ہیں اور آیت میں تو ہر ماحور کا نام اور ممتنع سے باز رہنا مراد ہے۔ پایہ توحید کی جائے کہ امر بالمعروف اور نہی منکر اور میں سب چیزیں آٹھیں کیونکہ کسی کو بھلی بات سمجھانے کا اعتقاد ہے کہ نہ تو خدا خود بھی اس کام کو کرتا ہے اور بری فعلیت سے روکتا اس امر کو جانتا ہے کہ وہ خود اس سے برگشتہ ہے۔

ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایمان کی کچھ اور ستر شاخیں ہیں۔ افضل ان میں سے لا الہ الا اللہ کہہ کر لو اور اوستہ سے ایذا کی چیز نہ بنائے اور مینا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اس حدیث کو مسلم اور ابوداؤد اور نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

وَلَا تَقْفُوا حُطُوتِ الشَّيْطَانِ

(دور نہ چلو شیطان کے قدموں پر) خطوات میں جو اختلاف قرات کا ہے وہ لول غمزہ چکا ہے، حاجت اناہ نہیں۔ یعنی شیطان کے نشان قدم پر مت چلو مثلاً روز ہفتہ کی حرمت کرنے لگو اور کھوت کو حرام کرنا حالانکہ یہ سب امور منسوخ ہو چکے۔

إِنْ كُنْتُمْ كُنْتُمْ سَنَاءً وَتَقْبِيَّتًا

(اے شک وہ تمہارا اٹھا ہوا دشمن ہے) حضرت یامہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کور عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں سننے ہیں جو تم کو اچھی معلوم ہوتی ہیں۔ اگر حضور کی کہائے ہو تو ہم ان میں سے بعض باتیں لے لیا کریں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ کیا تم انہی اسی طرح حد سے بڑھو گے جس طرح یہود اور نصاریٰ بڑھ گئے۔ میں تو تمہارے وسطے صاف روشن شریعت الایہوں اگر موسیٰ علیہ السلام بھی ان وقت زندہ ہوتے تو ان کو بھی سوائے میرے انہار کے اور کچھ نہ پڑتا۔ اس حدیث کو امام احمد نے اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔

فَإِنْ كُنْتُمْ كُنْتُمْ سَنَاءً وَتَقْبِيَّتًا فَإِنَّمَا تَقْبِيَّتًا

(پھر اگر تم بچے اس کے بعد کہ آٹھیں تمہارے پاس نشانیاں تو جانو کہ کوکبہ کور زندہ رہا ہے) یعنی پھر اگر تمہارے قدموں نے غرض

کھائی اور اسلام پر مستحکم نہ رہے۔ البینات سے مراد وہ نشانیاں اور دلائل ہیں جو حقانیت اسلام کا پتہ دے رہی ہیں۔ فاعلموا ان اللہ عزیز ہنسی اگر تم نے لغزش کھائی تو یہاں لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے بہت لے لینے سے اس کو کوئی امر مانع نہیں ہے۔ حکیم یعنی حکمت والا ہے، انتظام حق پر لپکتا ہے، کسی حکمت کی وجہ سے مسرت دے رہی ہے۔ لفظ عزیز سے وہم ہوتا تھا کہ جب زبردست سے تو کیوں نہیں بڑھ لیتا، حکیم سے اس کو دفع فرماد کہ مسرت کی حکمت پر مبنی ہے۔

حَلَّ يَنْظُرُونَ (اَلَا اَنْ يَأْتِيَهُمْ اللهُ فِي ظُلُمٍ مِّنَ الْغَمَامِ
 اللہ پر کے مابینوں میں) یہاں نظر بمعنی اُتار دیا ہے۔ ظلم، ظلمہ کی جمع ہے۔ انغمام: غلامہ بخوبی کا قول ہے کہ
 غمام تھے سفید اور گو کہتے ہیں کیونکہ غم کا معنی ہے رُحاک بڑھ اور غمام بھی ڈھک لیتا ہے۔ اور مجاہد فرماتے ہیں کہ غمام
 سحاب کے علاوہ ہوتا ہے۔ معنی امر ایسی پر تہ میں ایسا غمام سنا ہے کہ: دئے قتل حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فی ظلم من
 انغمام کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ غمام کے پردہ میں آئے جس کو زمین والے نہ دیکھ سکیں۔

صنوب سے فراغت ہو جائے۔ یہ واللہ قیامت کا ہے، واللہ اعلم۔ علامہ ناسی سنت نے منہ سے لے کر خلف تک قزاق کے ساتھ

جناب سے فراغت ہو جائے۔ یہ واقعہ قیامت کا ہے، واللہ اعلم۔ علماء اہل سنت نے صف سے ملے کر خلف تک تواتر کے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اللہ سبحانہ صفات انجسام اور علامات حدوث سے منزہ ہے تو اس آیت میں (جس سے بعض صفات جسمیہ کا پتہ چلتا ہے) انہوں نے دو طریقے اختیار کئے ہیں۔ اول یہ کہ اس معاملہ میں بحث سے کنارہ کشی کی جائے اور کہا جائے کہ اس کا علم ہر ہی تعالیٰ کو ہی ہے اور اسی پر ایمان لایا جائے۔ یہ طریقہ تو صرف کا جب تکلی فرماتے ہیں کہ یہ محض اس سے جو عامل تفسیر نہیں۔ کھول بڑھ کر، مولوفاقی سالک، امین مبارک، مدین ثورنی، مرث، احمد، ماسحی و رحمہم اللہ تعالیٰ ایسی آیتوں کے بدلے میں فرمایا کرتے تھے کہ انہیں ایسے ہی جڑتے ہو جیسے ولد ہوئی ہیں۔ مدینہ تابین عین نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو جن توصاف سے اپنی کتاب میں متصف فرمایا ہے اس کی تفسیر یہ ہے کہ جس کو پڑھتے رہو اور اس کی بحث سے سکوت ہو، کسی کو سوائے اللہ اور رسول اللہ کے حق نہیں کہ ایسی آیات کی تفسیر اس طرف سے کرنے لگے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے کیونکہ انہوں نے مشاہدات کے بارے میں فرمایا ہے لا یعلم تاویلہ الا اللہ اور اس پر وقف کیا ہے اور وائر اسخون کو فک جملہ جملہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مناسب طریقہ سے ایسی آیات کی تاویل کی جائے کہ کیونکہ بعض کا قول ہے کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم میں والراسخون کا عطف لفظ اللہ پر ہے اور الا اللہ پر وقف نہیں کرتے۔ علامہ بیضاوی وغیرہ نے الا ان یا نہیہم اللہ کی تاویل میں اُنْزِلَتْ اَرْبَابُہُمْ (خدا کا حکم یا اس کا خوف) کہا ہے۔ مصنف کو مخدوف مانا ہے تو اس تقدیر پر یہ آیت بعد دوسری آیت ادواتی امر رہک اور فجاہ ہم بائسان کی طرح ہوگی۔ یا یہ معنی کہ ان یا نہیہم اللہ بیاسہ (انارے میں پراثر ہو)۔

مطلب یہ ہے کہ غلام جس سے رحمت کی توقع ہوتی ہے اس سے قرب باطل فرمائے گا۔ تو اس صورت میں سخت رسوائی کو پہن کر یہ مقصود ہے۔ میں کہتا ہوں علامہ بیضاوی کی اس حدیث کا وہ بخا دیے جو اس آیت میں کے امثال کی تفسیر میں وارد ہوئی ہیں بالکل انکار کرتی ہیں۔

عالم اور مہین علیٰ رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے یوم نشیق النساء بالغمام کی تفسیر میں غریبا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوق جن انسان، جانم، ورنہ، پرندوں، غرض تمام مخلوق کو جمع فرمائے گا۔ پھر آسمان دیا پھٹ جائے گا اور آسمان والے جو زمین والوں سے نیکو ہوں گے اس میں سے انہیں گے تو آسمان والے زمین والوں کو ٹھہر لیں گے اس وقت زمین والے ان سے کہیں گے کیا اور پروردگار تم میں ہے۔ دو

جواب دیں گے نہیں پھر دوسرے آسمان والے انہیں گے جو ان دونوں کردوں سے زیادہ ہوں گے تو یہ دونوں مردوں سے کہیں گے کہ ہمارا رب تم میں ہے وہ کہیں گے نہیں اور ان لاکھ لاکھ کا جو ان سے پہلے تھے اور زمین والوں کا معاملہ کر لیں گے پھر اسی طرح دوسرے آسمان والے انہیں گے پھر جو تھے اور پانچویں اور چھٹے اور ساتویں آسمان والے اسی طرح انہیں گے اور وہ پہلے آسمان والوں اور زمین والوں سے زیادہ ہوں گے اور یہ ان سے پوچھتے رہیں گے کیا تم میں ہمارا رب ہے۔ وہ کہتے جائیں گے نہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتواں میں نزول فرمائے گا اور اس کے گرد کرہی ہوں گے جو ساتواں آسمانوں اور زمین والوں سے زیادہ ہوں گے اور وہ طین عرش بھی جن کے جنگ پیہ ہوں گے جیسے نیزہ کی اُھرنی ہوئی جگہ۔ ان میں سے ہر ایک کے قدموں کا فاصلہ اتنا ہو گا۔ (اردو کی اس کی قصین نہیں کی صرف لفظ کذا و کذا ذکر کر دیا ہے) اور ان کے پیروں سے تلواروں سے نکلنے تک پانچ سو برس کی مسافت ہے اور نگوں سے نگوں تک پانچ سو برس کا راستہ ہے اور حلقہ گردن سے کاٹوں کی لو تک پانچ سو برس کی دوری ہے۔ نیز میں کہتا ہوں کہ ہندوؤں نے مغایہ کو حذف کر کے جو معنی بتائے ہیں اگر وہی معنی ہوں تو آیت واسئل الفرقیہ یعنی واسئل اهل الفرقیہ کی تفسیر ہو گی جس کو تفسیرات میں سے کسی نے بھی نہیں کہہ اس کے علاوہ الکیا تو یحیات کی بنا پر تو کوئی آیت قرآن شریف میں مثلاً ہات میں نہ ہو گی حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منہ آیات سبحکات عن ام الکتاب۔ (آخر مستطیبات اہل دل) (حضرات صوفیہ صافی) کا وہی آیات میں اور ہی مسلک ہے وہ یہ کہ اللہ کی تجلیات کا کیف اس کی بعض نظریات میں ہوتی ہیں جیسے کہ ہم پیسے ذکر کر چکے ہیں کہ مؤمن کے قلب میں جب شریف میں عرش عظیم پر وہ تجلیات ہوتی ہیں اور عام تجلیات پر انسان پر ہوتی ہیں تو نگہ و اثرات اخلاقیات ہے اور علیہ اللہ ہے اور یہ تجلیات بھی تو برقی ہوتی ہیں کہ برقی کی طرح جھپک جاتی ہیں اور بھی واکی ہوتی ہیں۔ ان تجلیات سے ذات القدس باری تعالیٰ میں کوئی حدود لازم نہیں آتا اور نہ اس کا فعل جولوت ہو یا مرتبہ تخریب سے نیچے آجہاؤں کو مستحکم ہے بلکہ اہل کاجی ممکن میں کسی امر کا رد نہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ آفتاب اور آئینہ کہ جس قدر آئینہ صاف ہو گا اسی قدر آفتاب کی عکاسی میں اچھی طرح جلوہ گر ہو گی۔ اور اس قدر بھر پور یعنی روشنی و غیر وہ میں زیادہ ہوں گے ان آئینہ کی زیادتی سے جیسا کہ ذات آفتاب میں کوئی کی یا زیادتی محسوس نہیں ایسے ہی یہاں بھی ہے باری تعالیٰ کے لڑاؤ و فحلتی وہ العجل اور یا تہیہ اللہ فی ظلمل من انصاف میں بھی تجلیات مر لیں یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی عکاسی غلام میں ظاہر فرمائے گا یہاں جس شخص کے قلب نے دنیا میں مجاہدات سے توفیق اور بصیرت حاصل کر لی ہے اس کی نظر ان باتوں سے پرے پیچھے کی جیسے صاف شفاف آئینہ سے نظر پرے پڑے یہاں تک پہنچتی ہے اور بلا تکلیف بغیر عینک لگائے ہوئے آسمان کو دیکھتی ہے۔ جنت میں جب رؤیت باری اعلیٰ سے ایسی تائی ہے جسے جو حوس راست کا چاند تو بادلوں سے پرے صاف نظر کا پہنچا کیسے حال ہو سکتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں بصیرت نہیں حاصل کی وہ تو دنیا میں بھی اندھے ہیں اور آخرت میں بھی راستہ سے دور ہونگے ہوئے ہوں گے ایسے لوگوں کے لئے وہ غم یرور ہو جائے گا۔

یہ دو روئے فرمودہ علامہ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے شیخ ابوالدین زرنقی کے ہاتھ کا لکھا ہوا دیکھا کہ سید بن القاسم نے کتاب غرائب الاصول میں یہ حدیث نقل کر کے کہ اللہ قیامت کے دن جلوہ فرمادے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ضللی میں آتا ہے پر تمہوں نے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی نظروں کو حشر کر دے گا کہ ان کو یہاں ہی نظر آئے گا۔ حالانکہ وہ عرش پر ہو گا۔ نہ حشر ہو گا نہ نہ منقل۔

میں کہتا ہوں اس سے لطیف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ان باتوں سے جو آئینہ سے زیادہ صاف ہوں گے پر لی طرف دیکھیں گے۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں عبدالعزیز بادشاهوں سے بھی ایسے ہی معنی مقول ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی نظروں کو حشر کر دے گا وہ اللہ تعالیٰ کو کاٹوں جو بادشاہ کی فرمان بردار خلقت سے سرگوشی سے خطاب کر تا ہو یا دیکھیں گے حالانکہ وہ غیر حشر اور غیر منقل ہے۔ احادیث سے ہم کو ان بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اپنی

اصلی صورت میں آتے تھے اور بھی وہ کبھی رضی اللہ عنہ کی صورت میں۔ حالانکہ حضرت ہر تہیں علیہ السلام پر یہ کبھی رضی اللہ عنہ کی صورت سے برگزیدہ تر ہیں۔ سیوطی کا کلام تمام ہوا۔

میں کہتا ہوں کہ ہم نے جو تاویل ذکر کی ہے اس کو عطف کے اقوال سے ممان بھی نہیں ہے۔ ہاں اقوال ملک سے کیا مراد ہے یعنی یہ کہ وہ عرش پر ہے اور قیام وغیرہ میں نزول فرمائے گا یہ آیات جیسے قرآن پاک میں آئی ہیں انہیں ویسے جیسے بیان کیا ہے نہ وہ تاکہ مراد ترجمہ کے مترادف نہ ہو۔ یہ ایسی بات ہے کہ

ذوق میں ہی شکای بخدا جانچ

اور جن کو ان کا پتہ چلا ہے وہ اس کی تفسیر پوری طرح نہ کر سکے۔ متنبہ والوں کے انعام مخلوط ہو جاتے ہیں اور جو مراد نہیں دو سمجھ جاتے ہیں۔ لہذا ایسی باتوں سے سکوت لازم ہے اور ان پر بلا کیف ایمان لانا واجب ہے، کسی کو حق نہیں کہ ایسی آیات کی تفسیر اپنی طرف سے کرے۔ موائے اللہ و رسول اللہ ﷺ کے۔ رسول کا عطف لفظ اللہ پر کرنے سے مضموم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ بھی مقابہات کی تفسیر جانتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک درجہ کے شعب میں وہ بھی جانتے ہیں۔ واللہ اعلم

وَاللّٰهُ تَجَرَّعَ الزُّمُورُ (اور سب کام اللہ کے حوالے ہیں) تمام لکن عمر اور عز و کبریا اور یعقوب نے ترجمہ از مورو و جملا کہیں کیا ہو تا کے فتح اور جیم کے کسر و وجوع سے جو لازم ہے پڑھا ہے اور باقی قراءات کے ضمہ اور جیم کے فتح سے ارجاع سے جو متعدی ہے پڑھتے ہیں۔

سَلِّ نَحْنُ سَلِّ نَحْنُ (اے محمد ﷺ) آپ نبی اسرائیل سے پوچھتے ہیں نبی اسرائیل سے مراد خاص مدینہ منورہ کے یہودی ہیں اور اس سوال سے مضموم کو بزدلی کو کرنی ہے۔

لَقَدْ اَتَيْنَاهُمُ (ان کو ہم نے کئی کئی بار دی ہیں) ہمہ ضمیر سے موجودہ یہود کے بنیہ دو امر اور ہیں اور کہہ یا تو مستفہم ہے اس صورت میں یہ سئل کو مفعول مانی سے مانع ہے (یعنی سئل جو پہلے سے دو مفعولوں کو چاہتا تھا۔ اب کم کے آنے سے مفعول ثانی کی اس ضرورت نہ رہی) اور یا کم خبر یہ ہے اس صورت میں کم مع اپنے میسر کے سئل کا مفعول مانی ہے اور سن آیت ان کا میسر۔

مَنْ اَتَيْنَاهُمْ (کسی نے انہیں) احتمال ہے کہ کم مبتدہ ہو اور ضمیر جو مبتدہ کی طرف بھرتی ہے خبر میں سے محذوف ہو۔ مطلب یہ ہے کہ بہت سی کئی نشانیاں ہیں جو ہم نے ان کو دی تھیں اور انہوں نے انہیں پہچان لینے کے بعد بدل ڈالا۔ اور جملہ کم انہیں ہم، کم کے مستفہم ہونے کی قدر پر یہ سئل نبی اسرائیل سے حال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی اسرائیل سے پوچھتے کہ تم انہیں ہم مانع اور کم کے خبر یہ ہوئے کی قدر پر یہ (جملہ کم انہیں ہم) جواب سوال کا ہے یعنی نبی اسرائیل سے پوچھتے کہ ان کے پاس بہت سی نشانیاں تھیں یا نہیں اور ان نشانوں سے مراد وہ کھلے کھلے سحرے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر دلیل تھے یا غوریت کی وہ محکم آیتیں مراد ہیں جو محمد ﷺ کی نبوت پر دلیل ہیں اور یہ دوسرے معنی اور وہ ظاہر ہیں۔

وَمَنْ يَحْسِبْ اَنْ يُعَذِّبَ اللّٰهُ (اور جس نے اللہ کی نکت کو بدل دیا) نعمت سے مراد وہ عجز ہے جس نے اللہ کے اس پر انعام کئے۔ نعمت ان کو اس لئے ماکہ وہ ہدایت کا سبب ہیں یا اس سے اللہ کی کتاب مراد ہے (اور تہذیب سے مضموم یہ ہے) اگر اس پر عمل نہ کیا۔

وَمَنْ اَتَيْنَاهُمْ صَاحِبُ اَنْفُسِهِمْ (اس نعمت) کے آجانے کے بعد) یعنی وہ نعمت ان کے پاس پہنچی تھی اور اس کو تحقیق کرنے کا بھی موقع مل گیا۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ ان لوگوں نے ان کو تحقیق کرنے کے بعد بدل ہے۔

فَاِنْ اَتَيْنَاهُمْ شَيْءًا مِنْهُ (اے فک اللہ تعالیٰ اس کو سب سے سخت عذاب دینے والا ہے) یعنی چو نکہ وہ

سب سے سخت جرم کا مرتکب ہوا ہے لہذا اس کو مذاب بھی اللہ سب سے سخت دے گا۔

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ الْفَعْلِ وَالْعِيْلَةِ الدُّنْيَا (دنیاوی ذمہ گانی میں لوگوں کے لئے خوشنما کر دی گئی جنہوں نے کفر کیا اور خوشنما کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے کیونکہ تمام خوبصورت چیزوں اور عجیب مخلوق کو اسی نے پیدا کیا ہے علیٰ ہذا انقیاس میں لوگوں میں توت شمولیہ بھی اسی نے پیدا کی تھی اور ان کے دلوں میں ان چیزوں کی محبت پیدا تک ملائی کہ وہ ان ہی پر مبنی نہ جان سکتے ہیں کہ شیطان نے ان کے لئے خوشنما کر دی یعنی ان لوگوں کو شمولی خیالات سے سوجھا دیئے۔

میں کہتا ہوں کہ بندوں کے سب افعال کا پیداکرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے اور شیاطین بھی بندوں ہی میں سے ہیں لہذا خوشنما کرنے والا اللہ ہی ہو گا ہاں شیطان کی طرف اس حیثیت سے نسبت کرنا جائز ہے کہ وہ سورہ کا کامل وہی ہے، واللہ اعلم۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت عرب کے شرکین ابو جہل وغیرہ کے حق میں نازل ہوئی تھی۔

وَلْيَسِّرْ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ اَمْثَلًا (اور یہ) (کفار) ان لوگوں سے بہتے ہیں جو ایمان لے آئے) یعنی فقراء مومنین سے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں مومنین سے عبد اللہ بن مسعود، عمار، ضب، ابوالہریرہ، مصعب وغیرہ مرلو ہیں۔ اور حقائق کہتے ہیں کہ یہ آیت چھ منافقین یعنی عبد اللہ بن ابی ہریرہ کے ساتھیوں کے حق میں نازل ہوئی، جو دنیا میں عیش و عشرت سے رہتے تھے اور غریب مسلمانوں سے سختی کرتے تھے اور ان کو لوگوں کو دیکھنا (ان کے رسول) محمد ﷺ کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی وجہ سے سب پر غالب آجائیں گے۔ خلا فرماتے ہیں کہ یہ آیت سرورِ عالم یسوع کے حق میں نازل ہوئی، جو غریب مسلمانوں پر ہنساکرتے تھے مسلمانوں سے اللہ نے یہ وعدہ کر لیا کہ تیری طرف اور نبی نصیر کے سب قسم کے مال کا لابی عزتی کے ہم صلہ سے حوالے کر دیں گے۔

وَلْيَسِّرْ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ اَمْثَلًا (اور ہم لوگوں نے پرہیزگاری کی) یعنی وہی فقراء جو الذین امنوا سے مراد تھے یہ مومن اگرچہ نصیر لانے کا تمام اسم ظاہر یہاں لئے لایا گیا ہے تاکہ اس سے تین امر معلوم ہو جائیں۔ ایک یہ کہ سخی (پرہیزگار) بھی نبی لوگ ہیں۔ دوسرے یہ کہ ان کا حال مرتبہ ہوا تقویٰ کی وجہ سے ہے۔ تیسرے یہ کہ عمل ایمان سے خارج

فَوَقَّعَهُ (ان سے لاپرواہی ہوئی گئی) یہاں میں یہ جہاں باطل میں کیونکہ متقی لوگ اعلیٰ علیین اور اللہ کے امر میں ہوں گے اور کفار پر فر کر کے ہی پر اس طرح قسمیں گے جس طرح کفار دینا میں ان پر ہنسنے تھے اور کفار اعلیٰ علیین اور وقت میں ہوں گے۔

لِيُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ ذِكْرًا (قیامت کے دن) جیسا کہ دین میں اللہ کے نزدیک مومنین کفار سے بہتر اور محترم ہیں۔ صلح بن سعد کہتے ہیں کہ ایک تو ہی رسول اللہ ﷺ کے پاس سے نکل رہا تھا، حضور ﷺ نے ایک دوسرے آدمی سے پوچھا جو کب کے پاس ہی بیٹھا ہو تھا کہ اس کو تم کیسا سمجھتے ہو۔ اس نے عرض کیا حضور یہ ہذا شریف آدمی ہے اور قسم اللہ کی یہ اس شان کا آدمی ہے کہ اگر کہیں رقتہ بیچے تو فوراً (منکور ہو کر اس کی شادی ہو جائے اور اگر کسی کی کہیں سفارش کرے تو فوراً قبول ہو جائے۔ حضور ﷺ یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ اسے میں ایک اور آدمی لوہر آٹکا۔ آپ نے اس کے حلق پوچھا کہ اس کے بدلے میں تم کیا کہتے ہو اس نے عرض کیا یہ رسول اللہ ﷺ یہ مسلمانوں میں بہت غریب آدمی ہے یہ ایسا ہے کہ اگر کہیں رقتہ بیچے تو کوئی شادی بھی نہ کرے اور اگر کسی کی سفارش کرے تو وہ بھی کوئی منکور نہ کرے اور اگر کچھ کے تو کوئی نے بھی نہیں اس پر حضور ﷺ نے فرمایا کہ دیسے گا دیوں کی بھری ہوئی زمین سے یہ اکیلا بہتر ہے یہ روایت بخاری نے نقل کی ہے۔

اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں ہشت کے درود پڑھ کر اہل گناہ کو کفر لای ہشت مساکین کو دیکھوں گا اور دوزخ کے دروازہ پر کھڑے ہوں گا تو اکثر دوزخی مردوں کو دیکھوں گا اور اس وقت دولتِ معنوی کے ہوئے ہوں گے ہیں جو ان میں سے دوزخی ہوں گے انہیں دوزخ میں جانے کا حکم ہو جائے گا یہ حدیث بخاری و سنن ابی داؤد نے نقل کی ہے۔

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا يَدْعُوهُ تَابُوا عَلَيْهِمْ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَأْتُونَ ۝١٥

وَاللّٰهُ يَدْرِيْ مَا فِيْ صُفُوْحٍ كِتٰبٍ ﴿٥٠﴾ (اور اللہ جانتا ہے کہ حساب روز کی وجہ سے) یعنی داریں
میں اس میں حساب کیا گیا ہے جو حساب میں آجاتا ہے وہ کم و بیش ہے بعض مفسرین کے
مذہب کے مطابق ہے کہ اللہ کے دے گا کہ کوئی حساب نہیں نہ اس پر کوئی اعتراض ہے وہ بھی ایسے مخصوص کو بہت
سازدق دیتا ہے جس کی ضرورت نہ ہو اور بھی اسے کہہ رہے ہیں ضرورت ہوتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں
کہ اللہ اپنے خزانے میں اس کے حساب کر کے دے گا۔

[illegible]

کہ رُبِّ الْغَفْلٰی وَرُبِّ الْاَلْبٰی۔
 بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ میں سے سارے عرب کے لوگ مر رہے ہیں۔ حالانکہ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ عمرو
 بن عامر غزوہ جی کے بعد کھانکام ہوئے لیکن سارے لاکھ عرب بدین ابراہیم کی پختہ سازم احمد نے اپنی منہ میں ابن سعد سے روایت
 کی ہے کہ حضور ﷺ نے لڑا، جس نے سب سے پہلے ساتھ حضور ﷺ کو لاکھ اور جنوں کی پرستش جلد کی کو اوپر عزائم عمرو بن عامر ہے
 میں نے اس کی آستین نکلی، نہ تو اسے دوزخ میں دیکھا ہے اور جہنم میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دوسرے جہاد رسول
 اللہ ﷺ نے فرمایا کہ عمرو بن عامر بن نضی بن کنعہ تبعہ بنا کھوف کو میں نے دوزخ میں اپنی آستیناں چھپتے ہوئے دیکھا سب سے
 پہلے اسی نے ساتھ حضور ﷺ کا تھا۔

پہلے اسی نے سارا چھوڑ دیا تھا۔
 اور اس جرم نے اپنی تصویر میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ درین
 انہ انہ کو سب سے پہلے اسی نے یہ لایا تھا لیکن (نکتہ میں) نام ہے عرب مولیٰ نے سے لفظ ٹھیک لکھا کر رہا ہے کیونکہ عرب
 میں سوائے محمد ﷺ کے اور کوئی نبی نہیں ہوا اس کی دلیل یہ ہے لَسْتُمْ قَوْمٌ مُّسَاءِدُونَ اَبَانَهُمْ قَوْمٌ نَّكَثُ اَلْاَيْمَانَ وَهُمْ غَوِيٌّ اَوَّلِ الْعَالَمِیْنَ
 اے ایمان کعب سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جس وقت جب لوگوں (آرٹل میں) اھرت آئے علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے اور
 آپ کی پشت سے ٹکرائے گئے اس وقت سب نے ایک امت ہو کر اپنے بندے ہوئے کا اثر فرمایا اور اس وقت کے سوا کبھی ایک
 امت ہو کر نہیں رہے یہی وقت میں اختلاف رہا۔

امت پر کر نہیں رہے ہیں۔ ان میں اختلاف رہا۔
 میں کہتا ہوں ممکن ہے کہ کُتَابُ النَّاسِ اُتَتْ وَاحِدَةً کے یہ معنی لے جائیں کہ سب لوگ حق کو قبول کرنے کی
 استعداد رکھنے والے اور فطرت پر پورے ہوئے تھے پھر شیاطین اُس وجہ نے انہیں بے گناہی میں اختلاف پر کیا۔ ابو حریزہ
 رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر ان کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی
 یا مجوسی کر لیتے ہیں جیسے کہ چوپایا اپنے حق میں بچہ دیتا ہے جو سب طرح کا سامان ہو جائے کیساں میں تم نے کوئی کان کنڈ نہ کھاجے۔
 یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيَّ مُحَمَّدًا (پھر اللہ نے انبیاء کو بھیجا) اس کا عطف کان الناس امۃ واحدة پر ہے اگر اس سے کفر پر اجتماع مر لیا جائے تو ان کے حق پر اجتماع ہو کر مر لیا جائے تو اس کا عطف ایک مقدم فعل پر ہے۔ یعنی ان میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا کیونکہ انبیاء کو بھیجا کفر کو فساد ہی دفع کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ ابودار کتے ہیں (نبی کی بابت) ہمیں نے آنحضرت سے پوچھا کہ یارسول اللہ ﷺ کل شیئ کتھ ہوئے ہیں فرمایا ایک مالک اور جو میں ہزاروں میں سے ایک بڑی جماعت تھی سو پندرہ ہزار سال تھے۔ یہ روایت امام احمد نے نقل کی ہے اور ایک روایت میں ابودار سے تین سو دس سے کچھ لو پر ہوئے بھی مروی ہیں۔ ابو نعیم کتے ہیں کہ رسول اللہ میں تین سو تیرہ ہوئے ہیں اور جن کا مرتب نام قرآن شریف میں آیا ہے انھیں بھی ہیں۔

میں کہتا ہوں بلکہ قرآن شریف میں توکل جیسے مذکور ہیں جن میں سے انھوں نے اس اہمیت میں ذکر کیا کہ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَهْدَانِ اَللّٰهُ اَحَقُّ وَنِعْمَتٌ كَلَامًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ اٰدَمُ وَ سُلَيْمٰنُ وَ اٰنٰثُ وَ يُوْسُفُ وَ مُوْسٰى وَ هَارُوْنَ وَ تَذٰلِكَ جَزَا الْعَمَلِ سَيِّئِ وَ زَكَرِيَّا وَ يَحْيٰى وَ عِيسٰى وَ اِلٰيَاسَ كُلِّ مِّنَ السَّالِحِيْنَ وَ اِسْمَاعِيْلُ وَ اَلْيَسَعَ وَ زُوْلْفَكَرُ وَ اَكْلًا فَضَّلْنَا عَلٰى الْعَالَمِيْنَ۔ اور انھوں نے کہا سوا میں یعنی آدم مذکور ہیں، نوح، موسیٰ، ہارون، عیسیٰ، یونس، زکریا، یحییٰ، ابراہیم، اسماعیل، ایلہ، یسوع، زولفکر، اکل، فضل، عالم۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ سورہ مؤمن میں جو یوسف مذکور ہیں وہ یوسف بن یعقوب نہیں ہیں بلکہ وہ یوسف بن ابراہیم بن یوسف بن یعقوب ہیں اس سلسلے سے سنا میں ہو گئے اور بعض مفسرین یعنی علیہ السلام کی ولادت حضرت مریم علیہ السلام کی بھی نبوت کے قائل ہیں۔ اس سلسلے سے پورے انھیں ہو گئے قرعہ امت و ما ارسلنا مِنْ قَبْلِكَ الْاَرْحَامُ تَوَحَّيْ رَبِّهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْاَنْفَرِ مَرِّمٍ کی نبوت کا انکار کرتی ہے۔ پھر انھیں ہے کہ انھیں سویرن بنی لقمان (حکیم) ہوں، واللہ اعلم۔

مُتَّبِعِيَّيْنِ (جو پیغمبر کے پیچھے والے) ثواب ملے گی اس کو جس نے اطاعت کی۔
(لو روئے والے) اللہ کے عذاب سے اس کو جس نے نافرمانی کی۔

وَاَنْزَلْنَا مَعَهُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِصَلٰمٍ (اور ان کے ساتھ ہی کتاب نازل کی تاکہ فسط کرے) کتاب سے مراد جو اس کتاب ہے۔ بالحق کتاب سے حال واقع ہے۔ یعنی شاپد ابا الحق لیحکم یعنی اللہ یا کتاب یا جو اس کتاب کے ساتھ نیا ہے۔ وہ علم کرے۔ ابو جعفر نے لیحکم کو یا کے ضرور کاف کے فتوے سے یہی اور اہل عرفان میں سورہ طور میں دو جگہ پڑھا ہے۔ اس صورت میں نائب فاعل عرف یعنی وہ ہے اور معنی یہ ہیں کہ اس کتاب کا حکم کیا جائے۔

بَيْنَ النَّاسِ رِيْثًا اَخْتَلَفُوْا فِيْهَا (لوگوں میں اس امر کا جس میں انہوں نے اختلاف کیا یا جس امر میں انہیں شک ہو گیا۔)

وَمَا اَخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ مِنْ اَوْثُوْةٍ (اور نہیں اختلاف کیا اس کتاب میں عران لوگوں نے ہی جن کو وہ کتاب دی گئی) اللہ میں موصول عمد کے لئے ہے اور اس سے مراد یہود اور نصاریٰ ہیں۔

مِنْ اَعْلَامٍ اَمَّا جَاءَ نَحْنُ بِالْبَيِّنٰتِ (اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد) یعنی وہ حکم آتے ہیں جو قورات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والی اور محمد ﷺ کی تعریف اور کی بشارت دینے والی اور آپ کے لواصف کریمہ کو بیان کرنے والی تھیں۔ ان کے اختلاف سے مراد ان کا یہ قول ہے کہ بعض کتاب پر ہم ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ علی ہذا القیاس آیتوں اور احکام کو ان کے موقوف سے بدلہ دیا اور محمد ﷺ کی صفات اور قرآن شریف کا انکار کر دیا۔

بَعَثْنَا بَيْنَهُمْ فِهْرًا مِّنَ الْاَلْبَانِ اَمْثَلًا لِّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَاوِيُوْا حِجْرَ الْحَقِّ بِرَاٰدَةٍ (اللہ کی خدمت سے پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو) یعنی محمد ﷺ کی امت کو اپنے حکم (اپنے اور اپنے لطف) سے دور اور حق و کھدائی جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اس الحق، سا بیان ہے۔ ان نے یہ کہتے ہیں ان لوگوں کا اختلاف قبلہ میں تھا کوئی شرق کی طرف قرار

حق میں بہتر (حق) ہو اور اسی قسم میں سے جہاد ہے کیونکہ اس میں حق باطل، مال غنیمت کا مال، دنیا پر قبضہ ہونا، شہادت حاصل ہونا اور ثواب مناسب ہی بھلائی ہے۔

وَعَسَى أَنْ يَكُونَ شَيْئًا وَهَؤُلَاءِ
میں بری ہو (جیسے جہاد سے بیڑہ ہٹا دینا) اس میں گناہ، ذلت، ثواب اور مال غنیمت سے محروم رہنا ہے۔ اور لفظ عسی جو اس میں شک کے لئے ہے یہاں اس لئے لایا گیا ہے کہ جس وقت نفس پکیزہ ہو جاتا ہے تو اس کی تمام خوبائیں حکم شرعی کے موافق ہو جاتی ہیں اس وقت وہ حق ہی چیزوں (اور دینی افعال) کو برا سمجھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بری اور حرام ہی چیزوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں۔

وَاللَّهُ يَهْدِي لِكُلِّ شَيْءٍ سَبِيلًا
(اور اللہ) (تمہاری) بھلائی، راہی (کو) جانتا ہے اور تم نہیں جانتے (نہیں تم کو) چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکام کو ادا کرنے میں جلدی کرنا کہ تمہیں ایسی چیز نصیب ہو جائے جو دین و دنیا میں تمہارے حق میں بہتر ہو۔

فصل

جہاد کے فضائل کا بیان

ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں میں نے پوچھا رسول اللہ ﷺ سے افضل کون سا عمل ہے۔ فرمایا نماز و روزه پر پڑھنے میں نے کہا پھر کون سا، فرمایا باپ کو قہراً مرنے میں نے کہا اس کے بعد، فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ (ابن مسعود کا قول ہے کہ میں نے اس حدیث کو پوچھا اور اگر میں لوہے کا تاج پہن لوں تو اب بھی فرمائیے یہ حدیث بخاری نے نقل کی ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کسی نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ سب عملوں سے افضل کون سا عمل ہے، فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد اور اس کے رسول پر ایمان لانا اس نے عرض کیا پھر کون سا، فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اس نے کہا اس کے بعد، فرمایا قبول بیعت۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور یہ حدیث اگرچہ ظاہر پہلی حدیث کے معارض ہے کیونکہ پہلی حدیث سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ نماز جہاد سے افضل ہے اور اس دوسری حدیث سے اس کے برعکس معلوم ہوا لیکن ان دونوں کے معنی اس طرح بن سکتے ہیں کہ حضور ﷺ کا ارشاد ہر سال کے حال کے موافق تھا (جو جس کے حق میں بہتر ہو) آپ نے وہی فرمادیا کیا یہ کہا جائے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ایمان کے لفظ سے فرض نماز اور فرض زکوٰۃ اور ایمان کوئی قدامت نہیں رہتا۔ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یوں کہا جائے کہ ایمان کے بعد جہاد کرنا درست ہے مگر چہ جہاد، نماز اور زکوٰۃ کے بعد ہے۔

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آدمی کا صنف جہاد میں (ایک روز) کھڑا ہو جائے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساتھ برائی کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ حدیث حاکم نے نقل کی ہے اور کہا ہے کہ بخاری کی شرط کے موافق یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ سے روایت فرماتا ہے کہ میں نے کہا کہ تم میں سے ایک کا روضہ (ایک روضہ) کھڑا ہونا ہے مگر میں ستر برس نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ روایت ترمذی نے نقل کی ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا یا رسول اللہ جہاد کے برابر بھی کوئی عمل ہے، فرمایا تم میں سے کسی کی طاقت نہیں ہے اس نے دیا جن مرتبہ پوچھا حضور یہی فرماتے رہے کہ تم میں سے کسی نے کوئی عمل ہے، فرمایا کہ جو شخص خدا کی راہ میں جہاد کرے جسے اس کی مثال اس شخص کی ہی ہے جو (ہر وقت) کھڑا ہو اور اس شریف پڑھ رہا ہے اپنے نماز، روزہ میں ہرگز

فرق نہیں آئے دیکھئے مثال عباد کی ہے) سیلا تک کہ وہ جہاد سے واپس آ جائے۔ یہ حدیث مشفقہ علیہ ہے۔

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دستہ فوراً میں ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ چلے ہوتے ہیں ایک صحابی کا ایک ایسے غار پر سے گزر رہا تھا کہ یہ غار پل اور پانی تھا (دو جگہوں کو پسند آگئی) انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ بس تیرک غار تیار ہو کر بس نہیں رہا کریں گے۔ پھر آنحضرت ﷺ سے اجازت چاہی، حضور ﷺ نے فرمایا کہ یہودی یا نصرانی بتائے کہ لئے میں نہیں سمجھا گیا ہوں بلکہ میں ایک صاف ستھرا امین دے کر بھیجا گیا ہوں اور قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ (قدرت) میں محمد کی جان ہے کہ فقط کبھی یا شام کو جہاد میں جلا جاتا رہے یا دنیا یا مائتہا سے بہتر ہے اور صف جہاد میں (فقط ایک وفد) تمہارا کھڑا ہو جانا ساھہ برس کی نماز سے بہتر ہے۔ یہ حدیث امام احمد نے نقل کی ہے۔

میں کہتا ہوں یہ سب حدیثیں نقلی نماز، روزہ سے جہاد کے فضل ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد فرض کا ہے جب ایک نے اور اگر یہ تو اس کی فریضت ہو اور وہ ہر وقت خواہ مسکے لیکن جہاد شہادت کا ذریعہ بھی ہے جو نبوت کے قریب قریب ہے۔ بخلاف نماز اور روزہ کے کہ یہ دونوں غیر وقت میں اور اگر ان سے غفلت ہی ہوتے ہیں اور نقل فرض کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی کہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ آدمی کو اللہ کے عذاب سے بچنے والا سوائے ذکر الہی کے کوئی عمل نہیں ہے، صحابہ نے عرض کیا تو نہ جہاد، فرمایا اور نہ جہاد اگرچہ (کفار پر) اس قدر کھڑے ہو جائیں کہ کھڑے ہو جائیں۔ یہ الفاظ آپ نے تمہیں وفد فرمائے۔ یہ حدیث امام احمد طبرانی ابن ابی شیبہ نے معاذ کی سند سے نقل کی ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں حدیثوں کے جو حضرت عمرؓ، ابوہریرہؓ، ابوہریرہؓ، ابوہریرہؓ سے منقول ہو چکی ہیں (مسند میں ہے تو ان دونوں کے معنی، ہم موافق ہو جانے کی کما صورت ہے۔ ہم کہتے ہیں اس حدیث میں ذکر سے مراد ہو حضور دائمی ہے جس میں بھی کی نہیں ہوئی نہ وہ نماز اور روزہ جو ذہن لوگوں کا حصہ ہے اور یہی جہاد اکبر سے مراد ہے۔ اس روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک غزوہ سے لوٹتے ہوئے فرمایا جعنا من الجهاد الا صغرائی الجہاد الاکبر (یعنی اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹتے ہیں) اگر کوئی کہے کہ جس وقت آنحضرت ﷺ جہاد اصغر میں تھے کیا جہاد اکبر میں مشغول نہ تھے۔

ہم کہتے ہیں بلکہ اس میں بھی مشغول تھے لیکن زیادہ اہتمام کرنے کی وجہ سے حائل مختلف ہو جاتا ہے اس لئے پہلے گویا جہاد اصغر کا زیادہ اہتمام تھا اور اب جہاد اکبر کا زیادہ اہتمام ہو گا۔ علیہ السلام واللہ اعلم

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہر فوراً روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رابعہ امیں جان دینے والوں کے لئے تیار کئے ہیں اور ہر دو درجوں کا درمیان فاصلہ اس قدر ہے جیسا آسمان و زمین کے درمیان میں ہے۔ لیکن جس وقت اللہ سے سوال کرنا چاہو تو فردوس کا سوال کیا کرو کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ درجہ کی ہے اور اس کے اوپر ہی جہنم کا عرش ہے اور وہیں سے اللہ کے لئے ہر دو درجوں میں سے کسی ایک کو بھیج دیتا ہے یہ حدیث بخاری نے روایت کی ہے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اگر کوئی مرد یا عورت کوئی کلمہ کہے کہ اللہ کا نام ہو کہ اگر اسے اللہ تعالیٰ تو راضی ہو گیا اور نہ ملی تو راضی ہے۔ خوشی اس بندہ کے لئے ہے جو جہاد میں اپنے گھوڑے کی باگ تھا ہے وہ اس کے بال نصیرے ہوئے ہیں جہاد میں رہتا چھوڑ دے اگر پھر وہ لڑاں میں ہے تو وہیں ہے اگر مقدمہ انجش میں ہے تو وہیں ہے اگر کسی کے پاس داخل ہونے کی اجازت چاہتا ہے تو اجازت نہیں دیتی اور اگر کسی کی سفارش کرے تا بے کوئی قبول نہیں کرتا۔ یہ حدیث بخاری نے

۱۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جس کے قدم خدا کے راستے میں غبار کا رو ہوئے اس پر اللہ تبارک نے دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے۔ حضرت حاکم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک رات مورچہ پر خدا کے لئے پھر وہ پڑا ہوا کہ اس کی عبادت کلمہ کہہ کر نہ کرے نہ لڑے نہ لڑے نہ لڑے نہ لڑے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو قوم جہاد چھوڑ بیٹھے اس پر اللہ تعالیٰ شرور عذاب عام نازل کرے گا۔ الامت

وہ بے خوف سے ہو گئے اور یہ واقعہ اس شرع کو جو انہیں کو وہود کی آخری دن تکھ و ہے سے اور بھی اصل میں
وجہ کی پہلی، پھر انہوں نے انہیں میں مشورہ کیا کہ اگر قرع کی بات تم انہیں چھوڑ دے دیتے ہو تو پھر یہ حرم میں داخل ہو جائیں
گئے اور تمہارے قبضہ سے نکل جائیں گے (کیونکہ حرم میں لڑنا جائز نہیں کہ اس کے علاوہ حرام (رجب) بھی شروع ہو جائے گا
یہ سمجھتے ہوئے کہ جدو اللہ بن عبد اللہ کسی نے عمر و معمری کے تیرہ کرات تو وہیں مدد دیا اور باقی مسلمانوں نے بڑی سرداری
سے ان پر حملہ کیا عثمان بن عبد اللہ بن مغیرہ اور حکم بن کیسان کو مقتید کر لیا اور نو خلیج بھاگ گیا مہین کے ہاتھ نہ آیا پھر ان دونوں
قیدیوں کو اور انہوں کو لے کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس ماں غنیمت میں سے عبد اللہ بن غنیمت نے رسول اللہ ﷺ کے لئے خمس عطا کر کے
باقی مال اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا تھا اور اسلام میں سب سے پہلا خمس اور سب سے پہلا مال غنیمت کی عطاوار مشرکین میں
جو سب سے پہلے قتل ہو گئے اور عمر و معمری قتل اور سب سے پہلے قیدی مہین اور حکم بن کیسان اور یہ اللہ مال غنیمت میں خمس فرض
ہوئے تھے کہ اب، پھر عبد اللہ بن غنیمت کی اس کارروائی کے مطابق خمس فرض ہو اور جب یہ لوگ آنحضرت ﷺ سے ملے تو
آپ نے فرمایا کہ باوجود حرم میں جنگ کرنے کا میں نے حکم نہیں دیا تھا (یہ تم نے عدل حکم کی) اور اس ماں غنیمت میں سے آپ
نے کچھ نہ لیا۔ اس اور ان دونوں قیدیوں کو دینے پر وہاں (دب یہ خبر کہ میں پہنچی تو) غنیمت نے ان مسلمانوں سے جو تکہ
میں رہتے تھے طعنہ کے طور پر کہا کہ اسے دینو تم نے ماہ حرام کو بھی خیال سمجھ لیا اور اس میں بھی قتل و قتل کرنے لگے یہ من
کرو ان لشکریوں کو بہت بڑا صدمہ ہوا اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ بس ہم ہلاک ہو گئے (ہم سے بہت بڑی فطرت ہوئی) اور حضور
انور ﷺ کی خدمت میں عرض کیا ہر سوس اللہ ﷺ عمر و معمری کو قتل کرنے کے بعد شام کو ہم نے رجب کا چاند دیکھا لیکن ہمیں
یہ نہیں معلوم ہوا کہ یہ خون ہم نے رجب میں کیا کہ بڑا ہی اٹنی میں۔ پھر اس کے بارے میں لوگوں نے مختلف اقوال بیان کئے
اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جب آنحضرت ﷺ نے وہی خمس لے لیا جو عبد اللہ بن غنیمت نے نکالا تھا آپ نے سارا
مال لے کر ان میں سے خمس نکال لیا اور باقی مال ان لشکریوں میں تقسیم کر دیا۔

بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ (جنگ) بدر سے واپس آنے تک یہ لٹ لٹکا کا مال غنیمت دے دیں کہ ہاں اور بدر کی
غنیمتوں کے ساتھ ہی یہ بھی تقسیم ہوا اور اہل مکہ نے اپنے دونوں قیدیوں کے فدیہ میں انہیں چھوڑنے کی امید پر کچھ مال بھیجا
حضرت نے فرمایا کہ سعد اور حذافہ کے آئے تک ان دونوں قیدیوں کو ہم قید ہی میں رکھیں گے کیونکہ ہمیں تمہاری طرف سے
انہیں پیش ہے اگر (اگر تمہارا دوسرا آدمی نہ آئے تو ان کے عوض ہم ان دونوں کو قتل کر دیں گے کچھ دنوں کے بعد سعد اور حذافہ
بھی (خیر و دعایت) آ گئے۔ تب آنحضرت ﷺ نے ہر قیدی کے فدیہ میں چالیس چالیس لویہ لے کر دونوں کو رہا کر دیا۔ حکم بن
کیسان تو یکس مسلمان ہو گئے اور آنحضرت اس کے پاس ہی مدینہ منورہ میں رہنے لگے پھر یہ مدونہ (کی لڑائی) میں شہید بھی
ہو گئے، لیکن عثمان بن عبد اللہ بن مغیرہ وہ چلا گیا اور وہیں کفر کی حالت میں مر گیا۔ باوجود اس کے جنگ فتنہ میں اپنے
گھوڑے کو فتنہ میں ڈالنے کی غرض سے اس کے ایڑے لگا کر اور مع گھوڑے کے فتنہ میں گر پڑا اور دونوں کا چلا ہو گیا، اللہ تعالیٰ
نے وہ جس میں کی جان لے لی۔ اس کے بعد مشرکین نے کچھ قیمت پر اس کا لاشہ مانگا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ لے لو کیونکہ اس کا
لاش بھی ناپاک اور اس کی بہت بھی ناپاک ہے۔

فَلَمَّا قَتَلُوا قَيْدَهُمْ
علاوہ اس پر ہے کہ آیت مشرک ہے آیت فَاغْلُظُوا الْمُشْرِكِينَ حبث و جد صومہم سے (یعنی مشرکین کو تم جہاں پاؤ
قتل کر دو) ماہن حمام فرماتے ہیں کہ (مشرک گنہگار) اس عبا پر ہے کہ حبث کا لفظ تہذیب کے معنی میں جڑا ہے اور اس میں شک
میں کہ یہ کثیر الاستعمال ہے۔

اسی مآخذوں کہ حبث کے لفظ کو مکان کے معنی میں حقیقی اور زلفہ کے معنی میں مجازی کہنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

اور اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ لفظ مکہ اور ذیابہ دونوں میں مشترک ہے تب بھی تمام مذاہب کو شامل ہونے میں شک رہتا ہے اور شک کے ہوتے ہوئے منسوخ کتنا جائز نہیں ہے۔ بیضوی فرماتے ہیں کہ یہ عام سے خاص کا منسوخ ہونا ہے اور اس میں اختلاف ہے یعنی عام سے خاص کا منسوخ ہو یا عام ابوحنیفہ کے نزدیک جائز ہے کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ عام بھی اپنے افرو میں خاص کی طرح قطعی دلیل ہو گا۔ اور امام شافعی و یزید کے نزدیک جائز نہیں ہے ان کا قول ہے کہ عام قطعی دلیل ہے بخلاف خاص کے کیونکہ کوئی عام ایسا نہیں جس میں نے بعض افراد خاص نہ ہو گئے ہوں اور اس کی متصل بحث اصول فقہ میں ہے۔

قاضی بیضوی کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ اشہر حرام میں مطلقاً جنگ حرام ہونے پر اس آیت کو دلیل نہ کہا جائے کیونکہ قتال (کا لفظ) مکروہ ہے جو ثبت (فصل) کے تحت میں ہے۔ لہذا یہ عائد ہو گا کیونکہ مکروہ منیٰ فعل کے تحت میں اگر عام ہو گا تو ثابت کے تحت میں (میں) کتنا ہوں کہ ثبت (فصل) میں بھی قرینہ موجود ہونے کے وقت مکروہ عام ہو جلا کر تاکہ جیسا کہ آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد میں کہ نمرہ خیر من جراد تاکر یراہ مکروہ عموم کے لئے ہو تو مطلقاً جائز نہیں ہو سکتا۔ ابن حمام نے اس حرمت کے منسوخ ہونے پر چند عموماً سے استدلال کیا ہے مثلاً یہ آیت اَفْتَلُوا الْمَشْهَرَكَيْنِ كَفَافَہ اور آنحضرت علیہ السلام کا یہ قول امرت انی اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ۔

میں کتنا ہوں۔ استدلال ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ان آیتوں کا عام ہونا متفقین اور ان کے اہل کے بارے میں ہے نہ کہ زمانوں کی بابت کہ اس میں اشہر حرم داخل ہو جائے اور ان پر منسوخ ہونے کا حکم لگ جائے بلکہ زمانوں کا عموم اگر ثابت ہو گا تو اقتضاء النص سے ہو گا اور اقتضاء النص یہاں ہے نہیں، لہذا اس میں تخصیص اور ترجیح جاری نہیں ہو سکتا۔ اور اشہر حرم میں تکرار قتال کی حرمت منسوخ ہونے کا کوئی کس طرح دعویٰ کر سکتا ہے حالانکہ خود فقہ حنفی فرماتا ہے ان عدة الشہود عند اللہ اثنا عشر شہراً فی کتاب اللہ یوم خلق السموات والارض منها اربعة حرم ذلک الذین القہم فلا تظنلوا فیہم انفسکم (یعنی ہے جنگ مہینوں کا حمد اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں بارہ مہینے ہیں جس دن کہ اس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ان میں چار (مہینے) حرام ہیں یہ مہینہ مدینہ سے ہیں ان (مہینوں) میں (فصل و قتال کر کے) بلائی جائیں (پر ظہر کرے) وَقَاتِلُوا الْمُشْرِکِیْنَ کَافَہ کَمَا بَاقُوا یَلُوْکُمْ کَافَہً وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰہَ مَعَ الْمُتَّقِیْنَ اِنَّمَا النَّسِیْئَةُ زِیَادَۃٌ لِّلْکُفْرِ یُضِلُّ بِہِ الْفُلُوقُ کَثْرَۃً فِیْجَنُوْنَہُ عَاصًا وَیَخْوَ مُؤَنَہُ عَاصًا لَیَکُوْنُوا عِدَۃً مَّاحِرَہُ اللّٰہُ فِیْجَلُوْا مَآحِرَہُ اللّٰہُ مُدْرِیْنَ نَہْمُہُمْ مَّوْءَ اَعْمَالِہِمُ وَاللّٰہُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِیْنَ (یعنی اور تمام مشرکوں سے لڑو جس طرح دو تم سب سے لاتے ہیں اور جس دن کہ اللہ پر یزید گاروں کے ساتھ ہے۔ سو اس کے نہیں کہ (مہینے کا) آگے پیچھے کر لینا ظہر میں نہ دانی ہے جو لوگ کافر ہیں اس کے بعد دین سے گھر کھینچ جاتے ہیں ایک سال (تقریباً اس مہینہ کو حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال سے حرام کر لیتے ہیں تاکہ ان (مہینوں) کا شہرہ پورا کر لیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہے اور اللہ نے حرام کیا ہے اسے (اس تدبیر سے) حلال کر لیں۔ ان کے لئے ان کے برے کام زینت دینے گئے ہیں اور اللہ کا فروں کو ہدایت نہیں کر تاکہ آیت قتال کی آیتوں میں سب سے آخر میں چلے جاتی ہے اور یہی آیت سیف ہے جو ہجری کے آخر میں نازل ہوئی ہے اور اس میں ان مہینوں کے حرام ہونے کا ذکر ہے۔ لہذا اس سے یہ خصوصیت ثابت ہوئی کہ ان مہینوں کے سوائے میں کفر و قتال کرنا واجب ہے ان میں جائز نہیں کہ اللہ اعلم۔

اس کے علاوہ آنحضرت ﷺ کی وفات سے دو مہینے پہلے جبہ اور ان میں بقر عید کے روز کا غلبہ جو حضور ﷺ نے پڑھا تھا ان اشہر حرم میں قتل و قتال کرنے کی حرمت پر دلالت کرتا ہے کیونکہ اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ یاد رکھنا نہ بھرا ہی حالت پر آگیا ہے کہ جس حالت پر آسمان و زمین پیدا ہونے کے دن قتل سال کے بارہ مہینے ہوتے ہیں ان میں سے چار مہینے حرام ہیں تین بے درجہ ذی قعدہ ذی الحجہ اور حرم اور ایک (ان سے علاوہ یعنی اگر جب۔ اسی حدیث کے آخر میں فرمایا کہ تمہارے خون تمہارے مال، تمہارے ذی قعدہ ایک کے دوسرے پر ایسے حرام ہیں جیسے تمہارے اس شہر اور اس مہینے میں آج کے دن کی حرمت

ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے منسلک علیہ ہے۔ اس مقام کہتے ہیں کہ ماہذی الحجبہ کی شیعہوں تدریس کو آنحضرت ﷺ نے طائف کا محاصرہ کیا تھا اور یہ محاصرہ حرم کے آخر تک یا ایک مہینہ تک دباغرض یہ ہے کہ اس سے اس آیت کا منسوخ ہونا ثابت ہوتا ہے اور یہ قول ضحیک نہیں ہے کیونکہ طائف کا محاصرہ ماہ شوال ۸ ہجری میں ہوا تھا۔ ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال ماہ رمضان شریف کی دوسری تاریخ کو نبی رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مدینہ سے چلے گئے۔ یہ روایت امام احمد نے صحیح سند کے ساتھ نقل کی ہے۔ پہلی نے زحری سے صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ رمضان شریف کی تیرہویں تاریخ کو آنحضرت ﷺ نے مکہ پر فتح پائی تھی۔

میں کہتا ہوں اس روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بارہ روز آنحضرت کہیں راست میں ٹھہر گئے تھے اور انیس روز اور ایک روایت میں ستر روز آپ نے مدہ معظّمہ میں قیام کیا۔ یہ روایت بخاری نے نقل کی ہے اور ایک روایت میں اٹھ روز ہیں پھر کہ فتح ہو جانے کے بعد شمال کی پچھلی چار سو کو ہفت کے دن آپ حسین کو روک ہو گئے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آپ پانچویں (شوال) کو روانہ ہوئے تھے یکا قول عروہ اور ابن جریر کا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شول کی دسویں کو آنحضرت حسین پہنچ گئے تھے اور جب (قبیلہ) ہوازن کے نوٹج شکست کھا کر ہجرت گئے اور آپ نے سب غصّیں کشی کر لیں تو (قبیلہ) ثقیف کا سر دائرہ نقل خانہ چلا آیا اور سب لوگوں کو اندر کر کے شہر کے دروازے بند کر دیے اور ان لوگوں نے جنگ کی تیاری کر لی۔ مگر حضور ﷺ بھی موت کے مکہ نہیں گئے اور تین کی غصّیں تقسیم کرنے سے پیسے سوائے جنگ خانہ کے اور کہیں کی چڑھائی کی۔ قید پول کو آپ جعرانہ ای میں پھونڈے آئے تھے یہاں آکر مکہ نے طائف کا محاصرہ کر لیا۔ مسلم نے افسر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہ محاصرہ پانچ سو روز رہا تھا۔ ہدایہ میں اس روایت کو غریب کہا ہے۔ ابن اسحاق نے محاصرہ کی مدت

میں دن بیان کی ہے اور ابن اسحاق کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ محاصرہ میں روزے سے کچھ لوگ پر باقائدہ بعض میں روزہ رکھتے ہیں اور بعض نے دس روزے سے کچھ لوگ پر کہا ہے یہ روایت ابو داؤد نے نقل کی ہے۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ طائفہ ایسا بھیجے پھر آنحضرت ﷺ نے مکہ کو کوچ فرمایا اور ذیقعدہ کی پانچویں چوبیس بجو، جمرات کے دلنا آپ جمرہ لکھی گئے، جمرہ سے آتے نہیں بیٹھے تیرہ روز وہیں رہے اور اسی عمر و کریمؓ پھر ذیقعدہ کی انیسویں کو بدھ کے دن تپ چنگی بدھ کو روانہ ہو گئے اور ذیقعدہ کی ستائیسویں تاریخ کو جمعہ کے دن لاہر پہنچ گئے۔ ابوعمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کے مدینہ میں نہ رہنے کی مدت اس وقت سے لے کر کہ آپ مدینہ سے مکہ کو روانہ ہوئے اور اول مکہ فتح کیا پھر ہوازن پر چڑھائی کی پھر اہل طائف سے جنگ کی (ابن سب سے فارغ ہو کر مدینہ واپس آنے تک دو مہینے اور سورہ دل بلکہ دو مہینے اور چوبیس دن ہیں۔ پھر اہل حمام کا یہ کہنا کہ جو خیال میں آسکا ہے کہ طائف کا محاصرہ ہی النبی کی بیویوں ہاروغ سے لے کر حرم کے آخر تک رہا تھا غلط ہے کہ اشعر حرم کی حرمت کا منسوخ ہو یا ثابت نہیں ہوا واللہ اعلم۔) بلا یہ آیت اس آیت سے منسوخ ہے جو پہلے مکرہ تھا ہے کہ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشُّهُورِ الْحُرُمَاتِ وَالْحُرُمَاتُ قِسْطٌ مِّمَّا كَتَبْتُ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عِلَالِيَّ بَيْتِي شَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ عَمَلِكُمْ يَوْمَئِذٍ کہ یہ آیت اشعر حرم میں ملے اقبال سے منسوخ ہونے پر دلالت کرتی ہے ایسی حالت میں کہ جنگ کی ابتدا کفار کی طرف سے ہو تو مکہ یہ آیت جنگ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہے اور وہ آیت عمرو تغصاء ہجری میں نازل ہوئی ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں پس اشعر حرم میں (مسلمانوں کو) جنگ شروع کرنا حرام نہیں رہا واللہ اعلم۔

وَصَدَّقَ عَنْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَتَقَرُّبُهُمُ وَالْمُتَّقِينَ الْحَقِيقَةَ
(اور اللہ کی راہ سے یعنی اسلام کو طاعت سے کر دینا اور اس کو (یعنی اللہ کو) نہ ماننا اور سبک حرام سے روکنا) کا المسعد الحرام میں متضاد بخلاف ہے یعنی وحسد المسجد الحرام اور مجرم و خبیث پر (حرم ہے) اس کا عطف جائز نہیں کیونکہ اس صورت میں (حرف) چار کا اعادہ واجب ہوگا اور نہ سبیل اللہ پر جہازے کیونکہ کفر ہے کا عطف اس سے مانع ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حسد پر عطف ہوا اس

عطف سے مقدم نہیں ہو سکتا جو موصول پر ہے اور یہاں دو کفر، انیس جہد الحرام سے مقدم ہے۔

(اور اس کے رہنے والوں کو نکال دینا) یعنی مسجد و انوار کو زبردستی چھیننا اور آپ کے مہاجرین ہیں۔

وَمَنْ أَلْفَیْکُمْ بِرَاکِبٍ (اللہ کے نزدیک براگاہن ہے) اس سے جو (مستور کے) اس پھولے سے انکار کرتے کیا تھا کہ وہ انکار کرے جس قدر گناہ سرزد ہوئے قہر اور عذاب سرزد ہوئے اور اس لشکر سے وہ گنہگار قہر اور ایک گناہ کی وجہ سے سرزد ہو گیا تھا۔

وَالْفِئْتَانِ مِنَّا لَمَنَ الْفُتْنِی (اور فتنہ یعنی شرک کرنا اس قتل سے بھی زیادہ سخت ہے) یعنی حضری کو قتل کر دینے سے بھر یہ قہر کہ ان مسلمانوں پر کیوں طعن و تشنیع کرتے ہیں بڑا جو کہ ان سے وہ فعل غلطی سے ہو گیا انہوں نے تو اس سے بدرجہا بڑھ کر جان بوجھ کر کیا ہے۔

وَلَا یَاۤئِلَآءِ الرَّسْلِیٰ لَیْسَ لَکُمْ فِیۤہٗ ذِیۡقَرۡبَیۡنَ وَذِیۡقَرۡبَیۡنَ اَسْتَطَاعُوۡا وَمَنۢ بَکَرۡتُمۡ مِّنۡکُمۡ عَنْ دِیۡنِہٖ فَبِئْسَ مَا کَانَتُمۡ فِیۡ وَبَکَرۡتُمۡ حَبِیۡطَۃً اَعْمٰیۡیَ (اور وہ تو تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے)

(قہر قریش کی طرف) (خدا ہے) یہی تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے بھڑکادیں اگر قابو پا لیں (اس میں قابو نہ پانے کا اشارہ ہے) اور جو تم میں سے اپنے دین سے بھڑ جائے گا اور کفر کی حالت میں مر جائے گا تو انہوں کے عمل ضائع ہو جائیں گے) اس آیت سے لام شافی راستہ اللہ علیہ نے اس پر استدلال کیا ہے کہ جو شخص مرتد ہو جائے تو جب تک وہ کفر کی حالت پر نہ مرے اس کے عمل ضائع نہیں ہوتے کیونکہ شافعی نے ظہر کی غلط پڑھی بھڑا مرتد ہو گیا۔ وَاِنَّہٗ دَسَّہَا لَوَ اِجْمَعُوۡا (نہر) (ایمانی تھا کہ وہ پھر مسلمان نہ کیا تو اس غلط کو پھر پڑھنا اس پر واجب نہیں ہے اور اسی طرح جو شخص حج کرے مرتد ہو جائے پھر مسلمان ہو جائے تو اس پر بھی دوبارہ حج کرنا واجب نہیں ہے۔ شافعی کا یہ استدلال صحت کے منہموم کے ساتھ ہے اور یہ (یعنی منہموم صحت والا) بوجہ یہ کہ اللہ علیہ کے نزدیک مستتر نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے اور وقت نماز کا باقی ہو تو دوبارہ نماز پڑھنا اس پر واجب ہے اور اسی طرح جو بھی دوبارہ کرنا لازم ہے۔ ہماری دلیل یہ آیت ہے وَمَنۢ بَکَرۡتُمۡ مِّنۡکُمۡ عَنْ دِیۡنِہٖ فَبِئْسَ مَا کَانَتُمۡ فِیۡ وَبَکَرْتُمۡ حَبِیۡطَۃً اَعْمٰیۡیَ (یعنی جو کوئی ایمان سے بھڑ گیا اس کے عمل ضائع ہو گئے) اور یہ آیت مطلق ہے اور مطلق کو تنقیہ پر عمل کرنا ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے واللہ اعلم۔

فِی الدُّنْیَا (دنیا میں) نہیں ایسے شخص کے دنیا میں مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کا خون اور مال محفوظ نہ رہے گا اس کو قتل کر دینا جائے گا اور (دریغ شک کے لئے) تمیں دن تک اسے مسند دینی بھی واجب نہ ہوگی ہاں مستحب ہے کہ یہ آیت لام شافی پر حجت ہے کیونکہ مسند دینے کو وہ واجب فرماتے ہیں۔

وَالَّذِیۡنَ قَرَّبُوا شَعۡرَہُمۡ (اور آخرت میں) (یعنی ثواب ساقط ہو جائے گا)

وَالَّذِیۡنَ اَصۡغَبُوا اَعۡنَآۤیَہُمۡ فِیۡہِ لَیۡسَ لَہُمۡ فِیۡہِۢمَا نَصِیۡبٌ (اور یہی لوگ دوزخی ہیں)

وہاں آقا پرانک اس میں رہیں گے) جیسے کہ اور قہر۔ پھر ان فکریوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ کیا ہند سے اس سفر کا ہمیں اجر ملے گا اور کیا یہ جہاد شمار ہو گا اس وقت اللہ پاک نے یہ (اگلی) آیت نازل فرمائی۔

وَالَّذِیۡنَ یُنۡتَہٰیۡنَ اَعۡنَآۤیَہُمۡ وَآلَہُمۡ فِیۡہِۢمَا نَصِیۡبٌ (یعنی جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں ہند کیا) اس آیت میں ہجرت اور جہاد کی حکمت بیان کرنے کی وجہ سے موصول کر لایا گیا ہے کہ یہاں تک پہنچنے والے میں یہ دونوں فعل مستعمل ہیں۔

اُوۤلَٰئِکَ یَرْجُوۡنَ رَحۡمَۃَ اللّٰہِ (یعنی ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں) یعنی اللہ کے اجر دینے کے (امیدوار ہیں) امید کو ان کے لئے اس سے ثابت کیا گیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ عمل نہ موجب ثواب ہے اور نہ ثواب کے ثبوت کا ثبوت دینے والا ہے خاص کر اس صورت میں کہ اعتبار خاتموں کی کا ہوتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ غرضاً اس کام ہے جس کو ہم نے ذکر کیا ہے اور یہی اہل لغت کے نزدیک مشہور ہے اور اسی وجہ سے (خاص) اس شریعت میں اس کا استعمال مشہور ہو گیا ہے اس کے علاوہ اور نشہ کی چیزوں کے اور ہم مشہور ہیں جیسے شلٹ، طلاء، منصف، بازوق وغیرہ اور لغت میں قیاس نہیں چلا کرتا۔ جمہور کا یہ قول ہے کہ لغت میں غرضاً چیز کا نام ہے جو عقل کو خراب کر دے اور میرے نزدیک حقیقی بات یہ ہے کہ غرضاً ایک ایسا لفظ ہے جو عام اور خاص کے دو معنی میں مشترک ہے یا تو حقیقی طور پر اور یا عموم بہانہ کے طریقہ سے اور اس میں وہ عام ہی متفق رہا ہیں۔

صاحب قاموس کہتے ہیں کہ خمر یا تو انگوڑ کے اس شربت کا نام ہے جو نشہ کرنا ہو یا عام ہے اور عام ہو یا زیادہ مست ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس وقت خمر حرام ہوئی ہے بعد میں یہ (انگوڑی شرب) بالکل نہ تھی۔ یہ روایت بخاری نے نقل کی ہے اور اس راوی شری اللہ عنہ کی حدیث کہ خمر حرام ہونے کے دن میں سرائی بنا ہوا تھا اور اس وقت کچے کچے چھوڑوں کی شرب کے سوا اور کوئی شرب نہ تھی۔ یہ روایت متفق علیہ ہے۔ ذرا ایک روایت میں یہ ہے کہ میں کھڑا ہوا اور طلوع اور ظلال ظلال کو پکارا تھا اور بعض روایتوں میں یہ نام لئے ہیں کہ ابو عبیدہ بن جراح، ابی بن کعب، اسماعیل کو اتارنے میں ایک آدمی نے آکر کہا کہ خمر حرام ہو گیا ہے۔ سنتے ہی میں اپنا بیٹے والوں نے کہا کہ اے ابی عمر رضی اللہ عنہ یہ رتن کو لو عداوت اس خمر کے بعد نہ اس شخص سے پھر شرب کی بابت کچھ پوچھا اور نہ کسی سے اس کی تحقیق کی۔ اس بھی کہتے ہیں کہ جس وقت خمر حرام ہوئی ہمارے ہاں انگوڑ کی شرب بہت کم ملتی تھی اور اکثر شرب کچے کچے چھوڑوں کی ہوتی تھی۔ یہی یہ آخر ہیں جو ہم نے بیان پر دلالت کرتے ہیں کہ خمر (کے لئے) کا استعمال بھی خاص معنی میں بھی کیا جاتا ہے لیکن آیت میں عام ہی معنی مراد ہیں اگرچہ مجاز لفظی ہوں اور اگر آیت میں خمر سے مراد عام معنی نہ ہوں تو جواب سوال کے مطابق نہ ہو گا کیونکہ سوال تو اس شرب کے بارے میں تھا جسے سوال کے وقت لوگ پیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور محدث رضی اللہ عنہ نے کہا تھا یہ رسول اللہ (ﷺ) ہمیں اس شر کی بابت فتویٰ دینے کیونکہ یہ عقل کو خراب کر دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ لِرَبِّهِمْ اَلِيْقٌ يُؤْتِيهِمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي سُبُلِ الْحَسَنِ وَالْكَسْبِ وَيُفْضِلُ كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ اِنَّ هَٰذَا صُلُوبُ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْ لُّوْكُلٍ فِي الْاَنْغُوْرِ كَ شَيْءٍ وَكَاسْتَمَالَ يَحْيٰى قَوْلَهُ اللّٰهُ اَعْلٰم۔

اور اسی بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ گپ نے اپنے خطبہ میں قرآن کو فخر کی حرمت
 جزل ہو گئی ہے اور خرقہ پانچ چیزوں سے نختی ہے انگوڑا، بھور، گیہوں، جو، شمشاد و خراسانی کو کہتے ہیں جو عقل کو خراب کر دے یہ
 حدیث حقیق علیہ۔

امام احمدؒ نے اپنی مسند میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے انہوں نے نبی ﷺ سے روایت کی ہے کہ گیہوں، جو، بھجور، کشمش، شہد، سب چیزوں کی خریدی ہوئی ہے اور اسی بارے میں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی اسی طرح مروی ہے اس کو ترک کر دیا اور لوگوں کو اس کا حق نہیں دینا چاہیے اور امام احمدؒ نے ایک روایت نقل کی ہے اس کے آخر میں یہ ہے (مختصرات نے فرمایا) کہ نشہ کرنے والا ہر چیز سے میں منع کرتا ہوں۔ اور یہ بھی مروی ہے آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ہر نشہ کی چیز حرام ہے اور ہر نشہ کرنے والی چیز خرب ہے یہ روایت مسلم نے نقل کی ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انگور، بھجور، شہد، جو، ان سب چیزوں سے خریدی ہوئی ہے اور جو ان میں سے نشہ لائے وہی خرب ہے۔ یہ روایت امام احمدؒ نے نقل کی ہے جب یہ ثابت ہو گیا کہ خرافات کا سبب شرابیوں کو شال ہے جو کہ نشہ لاتے ہیں تو انہیں قرآن ہی سے یہ ثابت ہو گیا کہ نشہ کی چیز خلوہ ٹھوڑی ہو یا بہت سب حرام اور ناپاک ہے اس کے پینے (کھانے) کو لے کر کو شریعت کے موافق سزا دی جائے گی نہ اس کا پتلا وغیرہ جائز ہے نہ اس کو تلف کر دینے والے پر اس کا ثبوت لازم آتا ہے، ہاں اس اختلاف ہونے کی وجہ سے یہ فرق رہے گا کہ انگور کے کچے شہد کے علاوہ جو اور (گیہوں وغیرہ کی) شراب کو حلال سمجھے گا اسے کافرنہ کہا جائے گا۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خمر کے حواتین قسم کی خمر میں حرام ہوتی ہیں ایک ان میں سے طہ ہے یہ بخور

کے شیرہ کی ہوتی ہے جس وقت اتنی پکائی جائے کہ قاتی حصہ سے کم چل جائے اور اگر نصف چل جائے تو اسے منصف کہتے ہیں اس سے کم چلے تو سہ بذق کہتے ہیں۔ جس وقت خوب خوش آجائے اور جھاگ اٹھ کر اٹھنے لگے دوسری قسم حکر ہے یہ شراب مجبور کے شراب سے بنائی جاتی ہے جس وقت اس میں خوب خوش آجائے اور جھاگ اٹھ کر اٹھنے لگے۔ تیسری قسم کشمش کا شراب ہے یہ کشمش کے کچے شیرہ سے بنائی جاتی ہے جس وقت اس میں خوب خوش آکر دیے جھاگ اٹھنے لگیں۔ لام ابو یوسف جھاگ اٹھنے کی شرط نہیں لگاتے۔ چنانچہ سب شرائین ہلاک ہیں ایک روایت میں نیچاست خفیف ہیں اور دوسری میں نیچاست خفیف ہیں ان میں سے تھوڑی سی شراب بھی ایسی حرام ہے جیسے پیچہ شراب حرام ہو تاکہ آنحضرت ﷺ کا یہ لور شاہ پہلے گزر چکا ہے کہ نہ انہیں دور خشک سے بنائی جاتی ہے لیکن جب تک کہ نشہ نہ کرے اس کے پینے والے کو حد نہ لگائی جائے گی کیونکہ اس کی حرمت اجتہاد فی ظنی ہے اور حد وہ شراب سے جاتی رہتی ہیں۔

لور لام ابو حنیفہ کے نزدیک ان کا پینا بھی جائز ہے اور ان کے خف کر دینے والے سے تاوان بھی لیا جائے گا۔ حاصمین اس کے خلاف ہیں اور ثلث انھوں ہی لور مجبور اور کشمش کے شیرہ کو جس وقت خود نما خوش دے کر پی لیا جائے اگرچہ وہ غلط ہو جائے لیکن کتاب مملکت یہ کہ اس سے نشہ نہ ہو گا تو یہ سب لام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لور لام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حلال ہے۔ لام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس کے خلاف ہیں۔ یہ حکم اس وقت ہے کہ جب کوئی نما کو طافہ کرنے کی غرض سے پئے اور اگر اس سے لور و لوب ہی مقصود ہو تو یہ بلا طافہ حرام ہیں اور ان خیال میں اس سے اتنی پی لینا تو نہ لائے بلّا طافہ حرام ہے اور اس کے پینے والے کو حد لگائی جائے گی۔ لام ابو حنیفہ اور لام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ تینوں شرائین نشہ کریں تو ان کا خفہ اخیر کا پالو حرام ہو گا ہے کیونکہ حقیقت میں وہی نشہ لائے والا ہے اور اس کے سوا اور شرائین یعنی گیسوں، جو، جولا، شہد، خلیفہ، بھگ اور راک کے دواہ وغیرہ سے جو بنائی جاتی ہیں لام ابو حنیفہ لور لام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سب حلال ہیں اگرچہ نشہ نہ کرتی ہوں، ان کے پینے والے کے حد نہ لگائی جائے گی اور ان کے نشہ میں حلق دینے سے طلاق پڑے گی۔ لور ایک روایت میں دونوں سے یہ بھی مروی ہے کہ اگر نشہ کرے کی تو حرام ہے اور اس کے پینے والے کے حد بھی لگائی جائے گی۔ ہادیہ میں ہے علماء نے کہا ہے کہ خاندہ جب نکاہے کہ ان کے پینے والے کے حد لگائی جائے گی اور یہی نہ جب لام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ شرائین حرام ہیں اور ان کے پینے والے کو حد لگائی جائے گی اور نشہ کی حالت میں طلاق دینے سے طلاق بھی پڑ جائے گی جیسے کہ لور شرائین کا حکم ہے لیکن خیال کے نزدیک یہ ہلاک نہیں ہیں کیونکہ ان کی تھوڑی سی مقدار کو حد حرام نہیں فرماتے۔ فتاویٰ نسلی میں ہے کہ بھگ جی حرام ہے اور بھگ ہلاک کے طلاق دینے سے طلاق پڑ جاتی ہے اور بواسطہ طلاق بکھٹے اسے قتل کر دیا جائے اور اس کے پینے والے کو ایسی حد لگائی جائے گی جیسے شرابی کے لگائی جاتی ہے اور بہت سی حد میں اس پر نہ لالت کرتی ہیں کہ ہر نشہ کی چیز حرام ہے اور اس پر بھی کہ ہر نشہ کی چیز کو تھوڑی ہو یا بہت ہو سب حرام ہے۔ جائز روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی جس نے اسے کبھی نہ پینا تھا اسے جو شراب کو دریافت کیا کہ حلال ہے یا نہیں اس کو وہاں کے لوگ بتاتے تھے لور اسے حرام کہتے تھے۔ حضور ﷺ نے پوچھا کہ اس سے نشہ ہوتا ہے، عرض کیا کہ فرمانہ کہ ہر چیز حرام ہے۔ یہ روایت مسلم نے نقل کی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جو چیز بہت سی نشہ لائے وہ تھوڑی سی بھی حرام ہے۔ یہ حدیث ترمذی نے نقل کر کے اسے صحیح کہا ہے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے ہاں کہ حدیث رضی اللہ عنہ نے آنحضرت ﷺ سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس شراب کا ایک فرق (یعنی بہت سا) پیا نشہ لائے اس میں سے ایک چلو لھر بھی حرام ہے۔ یہ روایت امام احمد نے نقل کی ہے لور ترمذی نے نقل کر کے اسے حسن کہا ہے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے بھی لائی ابی یحییٰ میں اس کو نقل کیا ہے۔

ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نشہ لور بیوش کرنے والی ہر چیز سے آنحضرت ﷺ نے منع فرمایا ہے۔ یہ روایت ابو داؤد نے نقل کی ہے (۱) حیرتی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ حضور ہم سر و ملک کے رہنے والے ہیں اور

وہاں بڑی مشقت کے کام کرتے ہیں اور اس کاموں کے کرنے کی طاقت آنے اور اس ملک کی سردی سے بچنے کی غرض سے اس
 کیوں کی، ہم شراب پیتے ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ اس میں شراب ہوتا ہے میں نے عرض کیا ہاں فرمایا اس سے پرہیز کرو میں نے کہا
 منصور لوگ اسے چھوڑنے کے لئے تیار نہیں فرمایا اگر نہ چھوڑیں تو تم ان سے جہاد کرنا یہ روایت ابو داؤد نے نقل کی ہے ابو مالک
 اشعری اسے روایت ہے انہوں نے آنحضرت ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے کہ میری ہمت کے لوگ ضرور شراب خوری کریں
 مجھے نور اس کا کام اور نہ لیں گے یہ روایت ابو داؤد نے نقل کی ہے اسی بارے میں دارقطنی نے حنفیہ سے روایت لی اور حنفیہ سے
 روایت کی ہے خواتین جبر سے اسی طرح مسترد رک میں مروی ہے جو علماء دینہ کی مباحث کے قائل ہیں انہوں نے چند حدیثوں
 سے حجت کی ہے۔ تھامان کے ایک حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے کہ نبی ﷺ کے لئے شام کو کھجوریں بھگوری جاتی
 تھیں اور صبح کو ان کا شربت آپ ﷺ پیتے تھے اور پھر اس دن کی رات کو اور اگلے دن صبح کو اور شام کو اور پھر تیسرے دن صبح کو عصر
 تک اس کو پیتے رہتے تھے، اس کے بعد اگر کچھ شربت رہا جاتا تو یہ تو عام کو پیادیتے اور یا بھگولوچتے تھے۔ یہ روایت مسلم نے نقل
 کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ شربت حرام ہوتا تو خدام کو نہ پلاتے اور اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ اس میں نشہ نہ ہوتا تھا لیکن
 چونکہ اس کا سہرہ چاہا جاتا تھا اور اندیشہ تھا کہ فقیر یہ اس میں نشہ ہو جائے گا اس لئے آپ خدام کو خریدتے تھے اور اگر اس میں نشہ
 ہونے پر آپ کو غالب گمان ہوتا تھا تو اسے آپ بھگولوچتے تھے۔ لہذا اس سے حجت نہیں ہو سکتی اور اس مسئلہ پر کہ خر کے سوا
 (اور شربوں میں) فقط اخیر کا پیالہ حرام ہے نہ کہ تھوڑی بھی ان روایت سے حجت کی ہے جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف
 منسوب کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کل مسکر حرام ہے وہ شربت مر لہے جو خمیس نشہ کر دیتا ہو۔ یہ روایت دلمہ نقلی
 نے نقل کی ہے ابن حاتم فرماتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے۔

تبیخ بنی اللہ اور محمد بن سحر اس میں دوسری چیز اور حقیقت میں یہ قول غلطی کا ہے اور ابن مبارک سے سند کے ساتھ ثابت ہے کہ کسی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ای حدیث کو ان کے سامنے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث باطل ہے اور ان علماء نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس روایت سے بھی استدلال کیا کہ خمر قبیحہ حرام کر دینی مبنی باقی اور شر بتوں میں فتنہ حرام ہے۔ ابن حاتم فرماتے ہیں کہ یہ روایت مسلم نہیں ہے۔ ابن جوزی نے ذکر کیا ہے کہ غلطی صحیحہ سے ابو سعید نے ای طرح حدیث نقل کی ہے پھر کہا ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے ابو سعید رضی اللہ عنہ تک نہیں پہنچی۔ ابن ہمام کہتے ہیں ہاں یہ حدیث مست عبد و سند سے ابن عباس رضی اللہ عنہما تک ان لشکروں سے پہنچی ہے کہ خمر کی ذات کو حرام کیا گیا ہے خود بخود غصہ و نفرت ہو یا مست اور ہر شراب جو فتنہ لائے۔ اور ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ جو شراب فتنہ لائے دوسری حرام ہے۔ ابن حاتم فرماتے ہیں کہ نسخہ کا لفظ ہاں کہنا نہایت ہے۔

میں گستاخوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کی مراد یہ ہے کہ نشہ کرنے والی ہر شراب حرام ہے خواہ تھوڑی ہو یا بہت ہو۔ اور انہیں علماء نے ابو مسعود اصفہانی کی اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے کہ نبی ﷺ کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے پیاس لگی تو کسی نے مشکیزہ میں سے خبیذہ لاکر حضور ﷺ کو دیا آپ اس پر بہت ناراض ہوئے اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ حرام ہے فرمایا میں لیکن حرم کے پانی کا نیک ڈول میرے پاس ملاؤ (اسی وقت پانی لایا گیا تو) پھر آپ نے اس میں اپنی ملا کر طواف ہی کرتے ہوئے اسے پی لیا۔ مطلب ابن ہودھ سبھی سے بھی اس طرح مروی ہے اور اس کے آخر میں یہ ہے کہ جس وقت تمہیں زیادہ پیاس لگا کرے تو اسی طرح کر لیا کرو کسی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس نیند کی بہت پوچھا جس میں حدت آگئی تو فرمایا کہ ایک جگہ میں رسول اللہ ﷺ بیٹھے ہوئے تھے آپ کو نیند کی جگہ معلوم ہوئی آپ نے کسی کو بھیج کر اسے اپنے پاس منگو لیا اور ناک لگا کر اسے سو گھاتا تو اس میں حدت پانی بھی آئی آپ نے اس میں پانی ملا کر اسے پی لیا پھر فرمایا کہ جب تمہاری نیندوں میں حدت آجلا کرے تو پانی سے اسے کم کر لیا کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی نبی ﷺ سے اسی طرح روایت کی ہے۔ ان سب حدیثوں کو دار قطنی نے نقل کیا۔

ابو مسعود انصاری سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے آنحضرت ﷺ سے نیچ کی بابت دریافت کیا کہ حلال ہے یا حرام۔ فرمایا حلال ہے یہ روایت ابن جوزی نے نقل کی ہے سعید بن زید لغوی فرماتے ہیں کہ ایک دہقان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کوٹے میں سے نیچ لے لی تو اسے نشہ ہو گیا حضرت نے اس کی حد سن اس کے دورے لگوا دیے وہ بولا کہ میں نے تو گپ ہی کے برتنوں میں سے نیچ پیا تو فرمایا تم کو فقط نشہ کی وجہ سے میرے دورے لگواتے ہیں یہ روایت ابن جوزی نے نقل کی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ابو مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کی بابت ذرا غلطی نے کہا ہے کہ وہ حلی بن یونس سے مشہور ہے اور امام احمد بن حنبل نے حلی بن یونس کو ضعیف و دلی کہا ہے نہ یہ فرمایا ہے کہ یہ غلطیاں بہت کرتا ہے کیا کہنے سے پوچھا کہ اس روایت کو کون رکھی ہے بھی نقل کیا ہے فرمایا نہیں۔ بل ایک ایسے رووی سے جو اس سے بھی زیادہ ضعیف ہے امام نسائی فرماتے ہیں کہ اس کی حدیث بہت ضعیف و کئی ابو حاتم کا قول ہے کہ یہ مضطرب اللہ ریث ہے اور مطلب بن اودانہ کی حدیث محمد بن سائب کلبی کے طریقہ سے مشہور ہے جو محمد بن سائب کذاب ہے اعتبار کرنے کے لائق نہیں۔ ریث، سعدی و سلیمان کا بھی یہی قول ہے۔ نسائی اور دیگر غلطی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میں متروک ہے۔ ابن حبان فرماتے ہیں کہ جھوٹ اس کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے درابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کی سند میں عبد الملک بن دینار رووی سے لور وہ جھول ضعیف ہے اور صحیح حدیث ابن عمر سے فقط اتنی مر قرا ہے کہ ما انسکر کثیرہ فقلبہ حرام (یعنی جو نشہ لگائے وہ ٹھوڑی ہو بہت سب حرام ہے)۔

دار ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کا روایت کرنے والا فقط قاسم بن حرام ہے۔ ابن حبان فرماتے ہیں کہ اس سے کسی طرح حجت کرنا جائز نہیں ہے اور ابو مسعود کی حدیث میں عبد العزیز بن ابان روای ہے امام احمد فرماتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے (یعنی میں اس کی حدیث نہیں لیتا بلکہ ابن خضیر فرماتے ہیں کہ یہ کذاب ہے اپنی طرف سے حدیث مخرجات ہے اور سعید بن زید لغوی کی حدیث کی بابت ابو حاتم فرماتے ہیں کہ یہ سعید و جلال کا بھی مسئلہ ہے اور ابن ابی شیبہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کی ہے مگر وہ روایت منقطع ہے۔ ان سب کے علاوہ نیز میں کچھ اختلاف نہیں ہے کیونکہ اگر اس میں خوب جوش آکر نشہ ہو گیا ہے تو وہ بالائتقان حرام ہے خواہ ٹھوڑا ہو یا بہت ہو اور اگر نشہ نہیں ہو تو وہ بالائتقان حلال ہے لہذا ان حدیثوں کو خلاف کے بارے میں بالکل نقل نہیں ہے واللہ اعلم۔

والتعبیر (اور جو نے کی بابت بالکلیہ مبسر مصدر ہے جیسے موعود جو نے کا یہ نام اس لئے رکھا گیا کہ اس میں خیر کا مال آسانی سے لیا جاتا ہے۔ عطا ملاحظہ فرمائیں) مجدد خیل کا قول یہ ہے کہ جس چیز میں جو او وہ اس میسر کے حکم میں ہے یہ میں تک کہ لڑکوں کا خروٹ اور گولیوں سے کھیلنا بھی۔ تباہی نے شعب الایمان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ شطرنج عجم کے لوگوں کا جو ہے۔ زور و زور شطرنج، وغیرہ کے منع ہونے کے متعلق برید سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص نزد شیر سے کھلا گویا اس نے پہلا تھ سو کے گوشت میں سنا لیا۔

عبد بن ابی موسیٰ و ابن حزم نے جو بن مسلم سے مرسل روایت کی ہے کہ جو شخص شطرنج سے کھیلے وہ ملعون ہے اور اسے دیکھنے والا سور کا گوشت کھانے والے کے برابر ہو جاتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعرئی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص نزد سے کھلا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ یہ حدیث امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کی ہے۔ ابو موسیٰ ہی سے روایت ہے کہ شطرنج سے سوئے گناہ کار کے اور کوئی نہیں کھیلنا۔ اور لانا ہی سے کسی نے شطرنج کی بابت پوچھا تو فرمایا کہ یہ فعل باطل ہے اور باطل و اللہ پاک پسند نہیں کرتا۔ یہ روایت تباہی نے شعب الایمان میں نقل کی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ شراب، جو او کو پہلے خیلوں سے نبی ﷺ نے منع فرمایا ہے۔ یہ روایت ابو داؤد نے نقل کی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مر فوعا اسی طرح مروی ہے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ کو یہ طبع کو کہتے ہیں یہ روایت تباہی نے شعب الایمان میں نقل کی ہے۔ ابو حریزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو جو تر کے پیچھے بھاگتے دیکھ کر فرمایا کہ شیطان

شیطان کے پیچھے چاہتا ہے۔ یہ حدیث امام احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ نے اور شعب الامریان میں بھی نقل کی ہے اور کئی بات ہے کہ کھیلنا خواہ کسی چیز کے ساتھ ہو بالاعتقاد حرام ہے۔ اور وہ جو امام شافعی سے مروی ہے کہ قب نے طعن کے کھیلنے کو مباح فرمایا ہے تو اس بارے میں شک یہ ہے کہ اس قول سے آپ نے رجوع کر لیا ہے۔ مال برادر کا چار فصل خرچی کرنا خواہ کسی طرح ہو جیسے وراثت دینا جزا کھیلنا اور سود وغیرہ دینا یہ سب بالاعتقاد حرام ہیں، اللہ نے فرمایا ہے اِنَّ السُّبُوْرَیْنَ کَاَنُفُوْا اِخْوَانِ السُّبُوْرَیْنِ (یعنی فصل خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں اور انوں ہوتے ہیں کھیلنے والوں کا مال برادر کرنا اس لئے اس کی اور بھی زیادہ گمانت ہو گی اور یہ بالاعتقاد کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے خواہ جو اس قسم کا ہو جو عرب کھیلنے میں اور اس کے سوا اشیاء کو اور تو وغیرہ ہو۔

قَالَ فِيْهِمَا اَنْتُمْ كَبِيْرٌ (تم میں سے کبڑے) اور ان دونوں میں بڑا گناہ ہے) کیونکہ ان دونوں سے بڑے بڑے گناہ صادر ہوتے ہیں مثلاً آپس میں لڑائی، جھگڑنا اور کام گلوچ ہونا علی بن ابی القیس سے آپس میں بغض و عناد وغیرہ پڑ جاتی ہے اور ذکر ان کی اور نماز سے یہ روک دیتے ہیں عزہ اور کسی کے انہم کبیرہ گناہ سے بڑا ہے جس سے قسم قسم کے گناہ مراد ہیں اور باقی قدر ہونا ہے کبیرہ یا واحد سے نہ عبادت کیونکہ کبیرہ سے گناہ کبیرہ ہو گا اور یہ دونوں فعل کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ شراب تم پر گناہ کا کلمہ تمام کے حیا کیوں کی جڑ ہے۔ یہ حدیث امام احمد نے نقل کی ہے۔ ابو عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ شراب تو ایسا لڈا کرتے وقت مؤمن رہتا ہے اور نہ جہنم کی روایت ہو کر کرتے وقت مؤمن رہتا ہے اور نہ شرابی شراب پینے وقت مؤمن رہتا ہے۔ آخر حدیث تک یہ حدیث بخاری نے روایت کی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ شراب خوری سب بے حیا کیوں کی جڑ ہے اور سب کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ ہے، جس نے شراب پی لی اس نے نماز ترک کر دی (یعنی اس کی نماز نہیں ہوئی) اور اس نے اپنی ماں، خالہ، بیوی وغیرہ سے نہ کیا یہ حدیث طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ عبد اللہ بن عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ جس نے شراب پی لی اس کی نماز چالیس روز تک اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر جا کر پھر اس نے توبہ کر لی تو اللہ اس کی خطا کو معاف کر دیتا ہے اور اگر پھر پھر توبہ کر لے تو پھر چالیس روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہو کر پھر توبہ کر لے تو پھر چالیس روز تک اس کی خطا کو معاف کر دیتا ہے اور اگر پھر توبہ کر لے تو پھر چالیس روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہو کر پھر توبہ کر لے تو پھر چالیس روز تک اس کی خطا کو معاف کر دیتا ہے اور اگر پھر توبہ کر لے تو پھر چالیس روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہو کر پھر توبہ کر لے تو پھر چالیس روز تک اس کی خطا کو معاف کر دیتا ہے۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ شراب سب برائیوں کی جڑ ہے جس نے شراب پی لی اس کی نماز چالیس روز تک مقبول نہیں ہوتی اگر وہ پی کر مر گیا تو جاہلیت کی موت مر لے یہ حدیث حسن سند کے ساتھ طبرانی نے نقل کی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ والدین کا بغض اور دوسری امور احسان جتانے والا اور بھینٹنا شراب پینے والا ہشت میں نہ جائے گا یہ حدیث دھرمی نے روایت کی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ تمنا کہ تمنا آئی ہیں جن پر اللہ نے ہشت حرام کر دی ہے ہمیشہ شراب پینے والا والدین کا بغض، بدوشت۔ یہ حدیث امام احمد اور نسائی نے روایت کی ہے۔

ابو امام کہتے ہیں آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کیلئے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا ہے اور سب قسم کے جانوں اور رحمت اور سب جاہلیت کو نیست و نابود کر دینے کا مجھے حکم دیا ہے اور اس خداوند عالم نے اپنی عزت کی قسم لکھا ہے کہ فرمایا ہے میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پئے گا تو اس کی ہر بر ضررہ میں اسے پیپ پلاؤں گا اور جو میرے خوف کی وجہ سے شراب کو چھوڑ دے گا تو میں اس کے حصوں سے میں ضرر اسے شراب طور وغیرہ پلاؤں گا۔ یہ حدیث امام احمد نے روایت کی ہے۔ ابو موسیٰ اشعرئ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا تم آدمی ایسے ہیں جو جنت میں نہ جائیں گے یعنی ہمیشہ شراب پینے والا ہے رحم، جہاد کو حق سمجھو والا ہے۔ یہ حدیث امام احمد نے روایت کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر کوئی ہمیشہ کافر اور مر گیا تو وہ رحمت پرستوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی حضور میں پیش کیا جائے گا۔ یہ حدیث امام

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ علم منسوخ ہے کیونکہ ان عربوں کا قصہ سورۃ مائدہ کے نازل ہونے سے پہلے ہوا ہے۔ امام شافعی اس حدیث سے استدلال لاتے ہیں کہ جس جانور کا گوشت کھلیا جائے اس کا پیر شایبہ کہ ہے جس اس حدیث سے اس مسئلہ پر بحث کرنا جائز نہیں ہے کہ حرام چیز کے ساتھ دو اکڑنا جائز ہے۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ شراب کا سرکہ بالکل جائز ہے یا نہیں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جائز ہے اور سرکہ نہ سرد نہ شرباب پاک ہو جاتی ہے۔ امام مالک کا قول یہ ہے کہ سرد ہے لیکن سرکہ ہر کر پاک ہو جاتی ہے۔ امام شافعی اور امام احمد فرماتے ہیں جائز نہیں ہے اور سرکہ ہو کر پاک ہو جاتی ہے۔

نام ابو حنیفہ کی دلیل اس مسئلہ کی حدیث ہے کہ ان کے ہاں دو روہ کی ایک بکری تھی بھر (ایک روز) حضور ﷺ نے اس بکری کو نہ دیکھا تو پوچھا کہ تمہاری بکری کیا ہوئی۔ ہم نے کہا سرخی فرمایا کہ میں نے کھل کر اسے کام میں کیوں نہیں لائیں۔ ہم نے کہا یہ رسول خدا وہ اس کا بھی فرمایا بغت سے وہ پاک ہو جاتی ہے جیسا کہ شراب سرکہ ہو کر پاک ہو جاتی ہے۔ یہ روایت دوسری قسطنطنیہ کی ہے۔ دوسری قسطنطنیہ کہتے ہیں کہ اس کو روایت کر سنا اور فرج بن فضالہ اور کثیر الدیوبی نے لایا وہ ضعیف ہے۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ یہ روایت سندوں کا ہلکا پلٹ کر روایت ہے اور وہی صحابی مسند کے ساتھ صحیح سند میں لکھا جاتا ہے۔ لہذا اس کی روایت کو جیت جانا جائز نہیں ہے اور انہوں نے بہت سی حدیثیں لکھا ذکر کی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تعلقہ ان کے ایک یہ ہے کہ تمہارے لئے محمد سرکہ شراب کا ہے اور کھل دہشت سے اس طرح پاک ہو جاتی ہے جیسے سرکہ ہونے سے شراب طمان ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث مشہور نہیں ہے۔

امام شافعی اور امام احمد کی دلیل حضرت انس بن مالک سے ہے کہ ابو طلحہ نے آنحضرت ﷺ سے ان تیسروں کی بابت دریافت کیا جن کے روہ میں شراب تھی۔ حضور ﷺ نے فرمایا اسے پیچک دو۔ ابو طلحہ نے کہا حضور ہم اس کا سرکہ نہ دیکھیں فرمایا نہیں۔ یہ حدیث مسلم نے روایت کی ہے۔ اور یہ حدیث اور طریقوں سے بھی مروی ہے جن کو دوسری قسطنطنیہ نے نقل کیا ہے اور بعض میں یہ ہے ابو طلحہ نے کہا کہ چند شہیم تھے جو میری پرورش میں ہیں میں نے ان کے لئے شراب خرید لی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا کہ وہ شراب پیچک دو اور اس کے ٹکڑوں کو توڑ دو، آپ نے تین مرتبہ اسی طرح فرمایا۔ دوسری حدیث ابو سعید کی ہے وہ سنتے ہیں کہ جب شراب حرام ہو گئی تو ہم نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ ہمارے پاس ایک شہیم بچہ کی شراب ہے، فرمایا اسے پیچک دو۔ ہم نے پیچک دی۔

وَلَا يَهَيِّجُهَا الْكِبَرُ وَلَا الْهَيْجَةُ
(اور ان کے ذمہ سے ان کا گناہ زیادہ ہے) یعنی سنتے ہیں ضحاک (اس کے یہ معنی) کہتے تھے کہ حرام ہونے کے بعد ان کا گناہ اس فائدہ سے بڑا ہے جو طمان ہونے سے پہلے تھا اور جنس کا قول یہ ہے کہ حرام ہونے سے پہلے ہی ان کے فائدہ سے ان کا گناہ زیادہ تھا اور میرے نزدیک ظاہر یہ ہے کہ حرام ہونے کے بعد ان کا گناہ ان کے فائدہ سے زیادہ ہو کر رہے کیونکہ گناہ کی معصرت میں آخرت میں اولیٰ کی اور ان کے فائدہ سے دنیا میں حاصل ہو جاتے ہیں اور دنیا چند روز ہے اور آخرت بڑی سخت ہے۔ واللہ اعلم

شان نزول :- ابن ابی حاتم نے سعید اور ثمرہ کے طریق سے انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جس وقت میں یہ کور ہونے لگا میں نے خرچ کرنے کا حکم ہوا تو چند صحابہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس خرچ کرنے سے کیا مراد ہے جس کی بابت ہمیں حکم ہوا ہے لہذا ہم کیا خرچ کریں۔ ابن ابی حاتم نے بھی حلی سے روایت کی ہے کہ انہیں کہیں سے یہ خبر ملی تھی کہ موزا بن جبل اور ثعلبہ دونوں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ ہم نے سپاس چند غلام اور گھر کے لوگ ہیں اب ہم اپنے ہاتھوں میں سے کیا خرچ کریں اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ قیمت نازل فرمائی۔

وَيَسْتَوُونَ كَمَا دُلُّوا بِمَقَالٍ
(آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ (خدا کی راہ میں) کیا خرچ کریں کہ (آپ سے) استواء کے ساتھ چمکا ہے (اس وقت معنی یہ ہیں کہ جو یہ خرچ کریں وہی خوب ہے۔

حضرت سدی، قتادہ، تیرس کا قول یہ ہے کہ عفو حاجت سے زیادہ مال کر سکتے ہیں اور اسی آیت کے حکم کی وجہ سے صحابہ کی یہ حالت تھی کہ مالک کا کرنا بچے خرچ کے سوا حق رکھ کر باقی خیرات کر دیتے تھے۔

ابو ہامزہ سے روایت ہے کہ اصحابِ عہد میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے پاس ایک اشتر فی نقلی، حضرت نے (یہ سن کر) فرمایا کہ یہ (اورخ کی آگ کا) ایک درغ ہے۔ پھر ایک اور کا انتقال ہو گیا تو اس نے دو اشتر فیل بچھڑیں اس وقت حضور نے فرمایا کہ یہ دروغ ہیں۔ یہ حدیث امام احمد نے اور شعب الایمان میں یحییٰ نے روایت کی ہے۔ ابی ہاشم بن عقبہ فرماتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ ﷺ نے یہ عہد لیا تھا کہ تمیں مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ فقط ایک خادم اور بچہ ضرورت مال کافی ہے۔ یہ حدیث امام احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے روایت کی ہے پھر یہ حکم زکوٰۃ کی آیت سے منسوخ ہو گیا ہے۔

میں کہتا ہوں یہ (گنا) ٹھیک نہیں کیونکہ زکوٰۃ کا حکم سورۃ البقرہ کے شروع میں بتلایا گیا ہے اور اس کا نزول انہری یا انہری میں ہے۔ جس زکوٰۃ کی آیت اس آیت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس بات کو یہ جواب دیا جائے کہ اس آیت سے مراد یہ شرط بیان کرتا ہے کہ زکوٰۃ میں مال کا نصاب حاجت پہلے یعنی قرض وغیرہ سے زیادہ ہو۔ یا یہ کہا جائے کہ (صحابہ کا) یہ سوال نقلی صدقہ کی بابت تھا اور آیت کا متعلق یہ ہے کہ افضل صدقہ وہی ہے جو تو تمہاری کے ساتھ ہو۔ چاہے کچھ جس میں (غصہ) کے معنی یہ ہیں کہ صدقہ تو تمہاری کے ساتھ ہو تاکہ لوگوں پر گناہ نہ گزرے۔

عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں کہ غصہ کے معنی واسطہ پر جب کے ہیں معنی نہ ہر طرف ہو اور نہ بخل ہو۔ اللہ نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ إِذَا انْقَضَىٰ عَنْهُمْ يُسْأَرُ كَوْنًا أَوْ لَمْ يُسْأَرُ يَسْخَرُوا مِنَ الْآيَةِ (اور وہ لوگ کہ جب خرچ کر گئے ہیں تو نہ ہر طرف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں) طحاوی کہتے ہیں غصہ سے مراد یہ ہے کہ جو شخص آسمان ہو اور بھی مطلب اللہ تعالیٰ کے اس قول کا ہے کہ خذ الْعَفْوَ (یعنی جو لوگوں کو عاف و عافیت) آسمان ہو تو وہی لے لو (پس آدمی رو خدا اسی دعا خرچ کرے جو جسے آسمان ہو اور جس کے خرچ کرنے سے تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں انھوں نے فرمایا کہ سب سے بہتر صدقہ وہی ہے جو تو تمہاری کے ساتھ ہو اور اپنے متعلقین سے دینا شروع کرو (یعنی سب سے مقدم انھیں سمجھے) یہ حدیث بخاری، ابوداؤد اور نسائی نے روایت کی ہے جس میں احرام سے بھی اسی طرح مروی ہے اور وہ متفق علیہ ہے۔ ابوی نے ابو ہریرہ سے اسی طرح نقل کی ہے اور ان کا زیادہ کیا ہے اور کہ لوہر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ابن عباس سے بھی اسی طرح من لفقہوں سے مروی ہے کہ بہتر صدقہ وہی ہے جس میں تو تمہاری بانی رہے۔ یہ روایت طبرانی نے نقل کی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میرے پاس ایک اشتر فی ہے (کے دوں) حضور ﷺ نے فرمایا اپنی جان پر خرچ کرو عرض کیا میرے پاس ایک اور ہے فرمایا وہ اولاد پر خرچ کرو۔ وہ بولا میرے پاس ایک اور بھی ہے فرمایا وہ اپنے گھر واپس پر خرچ کرو۔ کاسیرے پاس ایک اور ہے۔ فرمایا وہ اپنے غلام کو دے دینا۔ اس نے کاسیرے سے کہا میرے پاس ایک اور بھی ہے فرمایا بچے اختیار ہے۔ یہ حدیث ابوداؤد، نسائی نے روایت کی ہے حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک آدمی سونے کی خوار کے کر جو کسی قیمت میں سے اس کے ہاتھ لگی تھی آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ یہ میری طرف سے صدقہ میں لے لیجئے حضور ﷺ نے اس کی طرف سے نہ پھیر لیا۔ پھر اس نے کئی مرتبہ اسی طرح کتاب آپ نے قصہ ہو کر فرمایا کہ لاوار لے کر اسے اس زور سے پھینکا کہ اگر اس کے سر میں لگ جاتی تو سر جھٹ جاتا۔ پھر فرمایا کہ تم لوگ اپنا سارا مال صدقہ کرنے کے لئے آجاتے ہو اور پھر بیٹے کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو یا وہ کھو دیتے وہی (مقبول ہوتے) ہیں جو تو تمہاری کے ساتھ ہوں۔ یہ حدیث برو، ابوداؤد، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کی ہے۔ ۲۱۰

یہ روایت میں یہ بھی ہے کہ کسی قیمت میں سے اس کے حصہ میں آئی تھی اور باقی حصہ میں کی روایت میں سے کہ کسی جنگ میں سے اس کے ہاتھ لگی تھی اگر کوئی کہے کہ یہ حدیث اور آیت دونوں تمام مال خرچ کرنے کے لئے چند اہل حق کی ضرورت پر دلالت

کرتی ہیں کیونکہ جہد غلو کی ضد ہے اور ابوابہ کی حدیث تمام مال خرچ کرنے کے واجب ہونے پر دلالت کرتی ہے اور آنحضرت ﷺ سے بخبر پر ثابت ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا تو کہ صدقہ کو کس قدر افضل ہے فرمایا جہد السقل اور لولہ اپنے متعلقین کو دے۔ یہ حدیث ابورؤف نے ابوبکر پر پڑے نقل کی ہے۔ ابوبکر پر پڑے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اگر میرے پاس احد ہمارے کے برابر سو سو تو مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تین روز مجھ پر نہ گزریں کہ اس میں سے کچھ بھی میرے پاس رہے، ہاں فقط اتنا کہ جو قرض میں دینے کے لئے میں رکھ لوں۔ یہ حدیث بخاری نے روایت کی ہے۔

اسلامی کمپنی کی کہ آنحضرت ﷺ نے (مجھ سے) فرمایا کہ خرچ کرو اور روک کر نہ رکھو نہ اللہ تمہیں دینے سے روک لے گا اور نہ بند کرے گا اور نہ اللہ تمہیں اس پر نادم کرے گا، تم سے یہاں تک ہوسدات کرو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ احوال اور اشخاص کے خلاف ہونے کے باعث حکم بھی مختلف ہو جاتا ہے پس جو شخص فیساہو کہ ایسا مال خیرات کر دینے کے بعد لوگوں کے آگے ہاتھ بٹاتا پھرتے تھے اور فقر و فاقہ پر مبرہ نہ کر سکے تو اس کے لئے یہ جائز نہیں ہے (کہ ایسا مال خیرات کر دے) اور جو شخص صبر کر سکے اور لوگوں کے حقوق بھی اس کے ذمہ نہ ہوں تو اس کے حق میں راہ خدا میں خرچ کرنا ہی افضل ہے اور لوگوں کے حقوق یعنی قرض اور متعلقین اور خدام کا خرچہ واجبی پر خیرات کرنے سے یعنی مقدمہ ہے کیونکہ وہ (حق) فرض ہے اور یہ صدقہ نقل ہے اور جس نے زائد بن کر رہنا اور بی شک کی طرح نہ کی گزرا نہ اپنے لیے اور پر لازم سمجھ لیا ہو جیسے منہ میں اہل حصہ اور موقوفوں میں ملکی خاندان تھے تو اس کو حاجت سے زیادہ چیز اپنے لئے رکھنا مکروہ ہے اور ابوابہ کی حدیث کو بھی اسی پر حمل کر لیا جائے گا اور شاید افضل عمل کے فوت ہو جائے پر افسوس ہونے کو نبی ﷺ نے (ابوابہ کی حدیث میں) دل سے تعبیر فرمایا ہے۔

اگر کوئی کے لئے خطاب ذکر تک مال کے پہنچے اور پورا مال گزرنے سے پہلے اگر کسی نے حاجت سے زائد مال کو خرچ کر دیا تو اس نے غلطی فعل اور اکبار اور گنہگار اور سنا پورا ہونے کے بعد خرچ کیا تو فرض نہ آیا اور فرض ادا کرنا کر کے سے افضل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے برعکس کا (یعنی نقل بہتر ہونے کا) کوئی کس طرف کا حل ہو سکتا ہے۔

ہم کہتے ہیں خرچ کرنے کے واجب ہونے کا سبب نظام مال کا مالک ہونا ہے اور اس سے قدرت ممکنہ حاصل ہوتی ہے کیونکہ عسکر سے مراد ایسی ہے کہ نعمت کو مستحکم کر دیا جوتی میں خرچ کیا جائے نصب اور بڑھوتری اور سال پورا ہونے کی شرط یہ محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور ایک قسم کی آسانی ہے اور اسی سے قدرت میسرہ حاصل ہوتی ہے وہی اگر کسی نے قدرت میسرہ نہ ہونے کے باعث خرچ نہ کیا تو اسی آسانی کی بناء پر اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن جس نے قدرت ممکنہ کے بعد قدرت میسرہ نہ ہونے پر بھی خرچ کیا تو اس نے اصل ہی کو بے ڈال مال میں (سے ذکر کو بڑھ کر) نصب کے بعد واجب ہے مگر جس نے سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا تو اس سب کے دینے سے فرض (ذکر کو بڑھ کر) چلے گا۔ جیسا کہ نماز میں قرات واجب ہے۔ البتہ پورا پوری چھوٹی زمین آیتیں پڑھنے سے وہ ادا ہو جاتی ہے لیکن جس نے سارا خرچ کرنا ایک رکعت میں پڑھا یا تو یہ سب پڑھا تو قراۃ شریفہ ہی میں تلاوہ کا کیونکہ قافراً اَمَّا نَسْتَسْمِعُ مِنَ الْقُرْآنِ اور اَفْقُوا وَاَسْمِعُوا فَنَاكُمُ ان دونوں صورتوں کو شامل ہے اور سنا کر فنا کیم میں سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مال کا حاجت سے زیادہ ہونا کافی ہے۔

کَذَلِكَ يَسْتَبِيحُ لِلَّذِينَ أَحْكَمُوا شُرُكُهُمْ يَتَّقُونَ
(اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سے صاف صاف آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو کہ لالہ میں اور احکام میں اور بیان جاؤ کہ یہ آیتیں سوائے اس خدا کے اور کسی کی طرف سے نہیں ہو سکتیں جو ہر کام کی مصلحت اور ان کے انجام سے خوب واقف ہے۔ پس اس کے احکام کو لو اگر نہ اور جن باتوں سے اس نے منع کیا ہے ان سے باز رہنے میں تم جلدی کرو تاکہ تمہیں دونوں جہاں کے فائدہ حاصل ہوں۔ کذلک میں کاف مصدر نقد کی صفت ہونے کی وجہ سے منصوب ہے یعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے صاف صاف آیتیں بیان کرتا ہے جیسا کہ نقد و دیگر احکام کو صاف صاف بیان کر دیا ہے کذلک میں (کہ) کما مات خطاب واحد ہے اور اس کے مخاطب جمع یا توہم یا جماعت

میں یا خطاب رسول اللہ ﷺ کو ہے اور آپ کو خطاب تم امت کو خطاب ہے جیسا کہ آیت **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ**

فِي الْمَدِينَةِ وَالْوُجُوهُ (دنیامیں) (یعنی) یہ طرف بہین کے متعلق ہے۔ تقدیر کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے دو عینیں بنانا کہ تمہارے جو دین وہ نہیں تمہارے لئے بہتر ہوں تاکہ تم غور کرو اور ابھلی کا قول یہ ہے کہ یہ طرف بہین کروں کے متعلق ہے اور معنی یہ ہے کہ تم اپنی عینوں میں غور کرو جن کو دین و دنیا سے قطع ہو۔ پس تم اسی کو اختیار کرو جو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہو اور اپنے پیچھے رہا میں سے منتقل ہو کر دین و دنیا میں تمہاری حالت کے لئے کافی ہو۔ ہاں سب خرقہ کر دینا کہ ان سے تمہیں عقلی طور پر فائدہ نہ ہو۔ اس مضمود یہ ہوا کہ دین و دنیا میں تم غور کرو تاکہ ان میں سے جو بہتر رہے اور پورا نفع پہنچائے اور وہی کو اختیار کرو۔

حضرت طبری سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ دنیا پیچھے پھیرے جاتی ہے اور آخرت سزا سننے سے من کئے آتی ہے اور من وہ عین کے ہونا ہے جس قسم آخرت کی اولاد ہو جائے اور دنیا کی اولاد ہو۔ کیونکہ آج (دنیا میں) عمل ہے اور حساب نہیں ہے اور کل (قیامت میں) حساب ہوگا جس نہ ہو کہ یہ روایت بخاری نے فرماتے انہا میں اصل کی ہے اور بخاری روایت بخاری نے شعبہ الامانیات میں حضرت جابر سے مراد روایت کی ہے۔

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ (ایک روز کہ میں نے حضرت ابو بکر (رضی اللہ عنہ) سے کہا کہ تمہارے خواب کے جسم مبارک پر برسر ہے۔ کے نشان ہوتے تھے میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم آپ کے لئے چھوٹا بھیا یا کریں فرمایا تمہارے دین سے کیا متعلق ہے میری دور دنیا میں جس سے کہ جسے کوئی سوا ایک اور قسم کے کچے مایہ میں پڑ گیا اور پھر اسے پھینک کر چلا یا پھر یہ روایت امام احمد بن حنبلہ سے نقل ہے۔ ابو درود کہ سے مراد غامری کی ہے کہ تمہارے آگے ایک بڑی کمری کی گالی (یعنی آخرت) ہے جسے (کتابوں کے) پتھر ہوا کہ نہیں پھاٹک سکتے یہ روایت بخاری نے شعبہ الامانیات میں نقل کی ہے اللہ اعلم۔

ابو ذر (رضی اللہ عنہ) اور حاکم نے روایت کی ہے اور ابن عباس (رضی اللہ عنہ) سے اسے روایت کیا ہے کہ جب آیت **وَلَا تَقْرَءُوا مَالًا** **الْبَيْتِ بِأَنْ يَأْتِيَنَّ مِنْكُمْ** **وَالْأَنْبِيَاءُ يَأْتِيَنَّ السُّؤَالَ** **الْبَيْتِ** **خَلِّمُوا** **لَا يَزَالُ يَبْرَأُ** **تَوْسَعُ** **مَالُكُمْ** سے مراد ہے مسلمان ہمت حق دہنے میں ملک کہ (یہ دوسرے) انہوں نے قیاموں کے مال اپنے مال سے بالکل غلط کر دیے کھانا بھی شیم کا غلط ہو گیا یا جو ان میں سے کچھ چٹا تو اسے دینی ہی رہے سب سے خود نہ کھاتے آخر وہ غریب ہو کر چلے جاتا یا میرے (نفسان ہوا) کہی کہیں اس کو اور غور اور سب نے مل کے آنحضرت ﷺ سے پوچھا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ فرمائی۔

وَيَتَبَرَّكُ عَنِ النَّبِيِّ ذُلٌّ **بِأَنَّكَ تَكُونُ خَيْرًا** (اور اے نبی ﷺ) آپ سے (یہ لوگ) قیاموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تب کہ دین کی اصلاح کرنا بہتر ہے) یعنی قیاموں کے مال اور دین کے بر امر کی اصلاح کرنا بہتر ہے یا اگر تم کو کھو کہ ان کی اصلاح (اور خیر خواہی) ان کا مال غلط کر دینے سے تو یہ کرو۔

وَرَأَى عَنِ النَّبِيِّ ذُلٌّ (اور انہوں نے اسے شریک دیکھ کر اور شریک رکھنے میں ان کی بہتری سمجھ کر) (تو وہ تمہارے بھائی ہیں) یعنی ان میں میں اور نسب میں بے شک وہ تمہارے بھائی ہیں تو بھائی آپس میں **وَلَا تَحْزَنُوا**

ایک دوسرے کی دعا کیا کرتے ہیں اور خیر خواہی کے طور پر آپ دوسرے کے مال سے نفع اٹھاتی لیتے ہیں۔ (اور اللہ جانتا ہے مقصد کو) یعنی اس کو جو شرکت کرنے سے ذلت نہ کرنا اور قیام کا مال نہ اب کرنا چاہے اور ان کھائے۔

مِنْ الْمُضْطَرِئِينَ (اور مضطر) یعنی جو شیم کی خیر خواہی کا مقصد کرے۔ (اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں سمیت میں ڈال دیتا) یعنی تم پر غلبہ کر دیتا اور یہ **وَتَوْسَعُ مَالُكُمْ**

شرکت کرنا خدا سے لئے مبارک کرنا لیکن اس نے تم پر آسانی کی اور بطور خیر خواہی تمہارے شریک رکھنے کو خدا سے لئے مبارک کر دیا۔
 (بے شک اللہ زبردست ہے) یعنی غالب ہے جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے خود وہ حکم بندوں پر آسان ہو یا اگر اس کو ضرر۔
 (عزت والا ہے) یعنی اپنے فضل سے اپنی حکمت کے مطابق اور لوگوں کی مصلحت کے موافق حکم دیتا ہے۔
 وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

شمار نزول :- بنوئی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ابو مرہ غزوئی کو اس لئے مکہ بھیجا کہ وہاں سے مسلمانوں کو پوشیدہ طور پر نکال لائیں۔ جب یہ کہہ بیٹھے تو ایک مشرک عورت نے جس کا نام عاتق قبیلہ جاہلیت کے زمانہ میں مدینہ کی آتشاخمی کی آمد کی خبر سن پائی وہاں سے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اب ابو مرہ کیا تم مجھ سے خلوت نہیں کرتے۔ انہوں نے فرمایا کہ بخت عاتق مجھے اسلام نے لٹکی باتوں سے روک دیا ہے وہ بولی (اچھا) تم مجھ سے نکاح کر سکتے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں لیکن رسول اللہ ﷺ کے پاس جا کر آپ سے اجازت لوں گا اس نے کہا کیا تم مجھ سے نکرے کرتے ہو۔ اتنا کہتے ہی دہائی بھادی۔ مشرکوں نے (آکر) ابو مرہ کو بے اختیار ابھر پھوڑ کے چلے گئے۔ جب ابو مرہ کہ آئے ۴۴۴ اور آکر پہنچے اور حضور ﷺ کی خدمت میں پہنچے تو جو کچھ ان کا وہ عاتق کا قصہ ہوا تمام آپ سے بیان کر دیا اور پوچھا رسول اللہ ﷺ کیا اس سے نکاح کرنا میرے لئے جائز ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آئی آیت نازل فرمائی۔

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰی يَخْرُجُوْا مِنْ دِيْنِهِمْ
 (اور مشرک عورتیں جب تک ایمان نہ لائیں تم ان سے نکاح نہ کرو) ایمان مندر، ایمان الحامی نامہ بعد اسی نے بھی سنا ہے اس طرح روایت کی ہے یہ سب سہولتی کہتے ہیں کہ ان صحابی کے بارے میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی بلکہ سورہ نور کی یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اَلَّذِيْنَ لَا يَنْكِحُوْا الْاَكْرَبِيَّةَ اِلَّا بِوَدْعٍ رَّزَقِیْ وَرِثَیْ نے ان عمر کی روایت سے نقل کیا ہے اور یہ آیت دل کتاب کی عورتوں کے حق میں آیت وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنِ اَوَّلُنَّوْا الْكِتٰبُ وَمِنْ قَبْلِكُمْ سے منسوب ہے بلکہ روایت یہ بھی مشرک ہیں کیونکہ صحیح علیہ السلام اور عزم علیہ السلام کی پرستش کرتی ہیں۔

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ (اور بے شک لوطی) یعنی عورت خواہ حرا ہو، خواہ لوطی ہو کیونکہ سب مرد عورت اللہ تعالیٰ کے نظام اور باعدیا ہیں۔

فَلَوْ مَا تَخَوَّفْتُمْ شَيْئًا مِّنْهُ لَآتَوْا بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحْتَمَلٍ
 (مسلمان عورت مشرک عورت سے بھترے اگرچہ وہ حمیس اور بھی معلوم ہو) یعنی اسے ہر حال میں یا عدالت کی وجہ سے۔ بنوئی کہتے ہیں۔ یہ کیا خدا کو کے بارے میں بدل ہوئی ہے جو حدیفہ یمن ریلٹ کی ایک مہین لوطی تھی پھر حدیفہ نے اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا تھا بعد اسی نے واقعہ کی طرف سے جواب دیا ہوا کہ انہیں عاتق سے روایت کی ہے کہ جبہ اللہ بن ہر ولد کی ایک بد صورت لوطی تھی ایک دن عبد اللہ نے اس پر نکاح کر اس کے طمانچہ بد دیا (لیکن پھر غیر اے نور آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ قصہ حضور سے عرض کیا آپ نے پوچھا کہ عبد اللہ اس کی حالت کیا ہے عرض کیا وہ مکہ پر اچھی ہے اشدھان آلا لا الہ الا اللہ و انتک رسول اللہ اور صفات شریف کے روزے رکھتی ہے) اچھی طرح وضو کرتی ہے لہذا یہ مہنتی ہے۔ حضرت نے فرمایا پھر وہ تو مؤمن ہے۔ عبد اللہ بولے رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے میں اسے آزاد کر کے اس سے اپنا نکاح کر لوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا۔ بعض مسلمانوں نے ان کو طعن دیا اور کہا کہ کیا لوطی سے شادی کرتے ہو اور ایک حرا مشرک عورت ان کو دکھائی (کہ اس سے شادی کو لوں گا) پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بطور قیاس کے اس آیت سے یہ نکاح ہے کہ خوش اخلاق نیک بخت عورت اگرچہ کنگال بد صورت ہو نکاح کرنے میں اس عورت سے بھترے جو بد بکھارہ اخلاق ہو اگرچہ یہ دولت

مرد خرمی صورت ہو۔ ابوہریرہؓ کہتے ہیں آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ عورت سے نکاح چار وجہ سے کیا جاتا ہے مال، متعل، حسن، دین لیکن تم دیکھ لو کہ اس کو اختیار کرتا ہے حدیث غلطیہ مسلم وہ نول نے روایت کی ہے۔

عبد اللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ (آنحضرت ﷺ نے) فرمایا دنیا ایک پوچی ہے اور اس کی بستر پوچی نیک بخت عورت ہے۔ یہ حدیث مسلم نے روایت کی ہے۔ ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ عورتوں سے بچتے رہنا کیونکہ دنیا سر اکل میں اولیٰ جانی عورتوں ہی کے ذریعے سے آئی تھی یہ روایت مسلم نے نقل کی ہے۔
اولاً نہ نیک بختی اور نہ نیک کردار یعنی مسلمان عورت کا یہ خطاب یا تو (عورتوں کے) اولین کو ہے یا حکام کو ہے مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو مشرک مردوں سے نکاح نہ کرنے دو۔

المشرکین حتیٰ یؤمنوا (مشرک مردوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں) یہ آیت حکم ہے (لذا) مسلمان عورت کا نکاح مشرک سے کرنا یا نکاح طلاق کے بعد نہیں خواہ مشرک اس کتاب میں سے خود اور کسی گناہ بے گناہ۔

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنِ (اور جنگ مسلمان غلام (یعنی آدمی) مشرک سے بہتر ہے اگرچہ وہ (اولیٰ جاوید وغیرہ کی وجہ سے) تمہیں اچھا محسوس ہو) (یعنی مشرک عورتیں اور مرد مسلمانوں کو بزدلی کی طرف بلاتے ہیں) یعنی کفر اور معاصی کی طرف کیونکہ صحبت اور ملاقات کا دلوں میں اثر ہو کہ آدمی کو اپنے دوست اور ہم نشین کے دین پر گزرتا ہے۔

وَأَقْرَبُ يَتَدْعُو (اور اللہ بتاتے) اپنے پیغمبروں کی زبانیں یہ مرد ہے کہ تو ایما اللہ بلاتے ہیں۔ میں کی ہر گز ظاہر کرنے کی وجہ سے مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ (یعنی لفظ اللہ) کو اس کے حکم مقام کر دیا ہے۔

إِلَى الْفِتْنَةِ وَالْعَنْفَرَةِ (جنت اور منفرت کی طرف) یعنی ایسے عقیدوں اور عقائد کی طرف جو جنت اور عافیت کو واجب کرتے ہیں جس کو ایما اللہ ہی کے ساتھ رہنا چاہیے۔

يَدْعُو يَدْعُو (اپنے حکم سے) ایسی قومیں دے رہو کہ آسانی کر کے اپنے حکم اور اپنے ارادے سے۔
وَيَدْعُو إِلَى الْفِتْنَةِ وَالْعَنْفَرَةِ لِكُرْهِنَّ (اور اپنے احکام اور نولوں لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت ماضی کریں) (اپنے ہوا جائیں کہ ان سے نصیحت پاب تو نے کی امید ہو) اللہ اعلم۔

شان نزول :- مجاہدی، مسلم، ائمہ کی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہودی کی یہ عادت تھی کہ بس ان میں کسی عورت کو ایام آتہ خود اسے دوپٹے ساتھ کھلاتے تھے اور نہ اپنے ساتھ گھر والوں میں رہتے دیتے تھے۔ صحابہؓ نے اس کی بابت حضور ﷺ سے دریافت کیا، ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ یہ دریافت کرنے والے ثابت بن رباح تھے ابن عباسؓ نے مدنی سے بھی اسی طرح نقل کیا ہے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمُنَافِقِينَ (اور اے محمد ﷺ) لوگ تم سے جنس کی بابت دریافت کرتے ہیں۔ معیضہ صدور (سبکی) ہے جسے معیضہ اور معیضہ ہیں کہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ عورت سے جنس کی حالت میں کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے۔

یہ تہذیبی مسئلہ تھا کہ مسلمانوں تک (پسے) شیعہ جگہ بغیر وہاں کے فرمایا ہے اور پھر تین جگہ واؤ کے ساتھ فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے میں سوال تو محقق و متحقق میں کئے گئے تھے اور پھر ہی واسطوں کو جنس کے لفظ کے ساتھ فرمایا ہے۔

فَلْيَسْأَلُوا اللَّهَ فِي الْمُنَافِقِينَ (اے محمد ﷺ) کہ دو کہ دو (یعنی جنس) لفظ کی ہے اس لئے جنس میں خود تو اسے تم لکھ رہو اور لکھ رہے ہو مراد سب علماء کے نزدیک ان سے صحبت نہ کرنا ہے نہ یہ نہ کھانے پینے اور نہ ہی بیٹھنے وغیرہ میں (ان سے) اجازت نہ دینی کہ وہ مسلمان سے جنس کر لیں اور مسلمان نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو پہلے مذکور ہو چکی ہے نقل کیا ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سوائے صحبت کے اور سب کچھ کر لیا۔

اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرمائی ہیں کہ میں اور محمد ﷺ دونوں باپ کی حالت میں ایک برتن سے

مرفوع کرنا یا دینی مقبول نہ ہے۔

امام شافعیؒ کے پاس قول کی دلچسپی غلطی نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت نون زور آئے وہ (اور کوئی نسبت کرنے والا نہ تھا) جہاں سے آواز آئے تو پورا دنیا اس حدیث کی روایت کا دلدادہ ہو کر ائمہ کرام کو روایات پر ہے اور ابو امیہ کی روایت کے ترک پر سب کا جواں ہے۔ ابو یوسفؒ مکتبہ کی اسے جھوٹا کہتے تھے۔ احمد و یحییٰ کا قول ہے کہ یہ آدنی منہج نہیں ہے۔ حوائج مسائل کے کچھ دوسری لذت و آفریں حرکت کرنے کے جو ذہن و جگر میں غلام کا اختلاف ہے۔ امام احمد کا قول ہے کہ لذت اٹھانا جائز ہے اور جہود لیتے ہیں جائز میں امام احمد کی دلیل حضرت انسؓ کی روایت حدیث ہے جو پہلے گزر چکی کہ انسؓ اکل ششی الا لکحل (یعنی حوائج مسائل کے اور سب کچھ کو لایا اور اور حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ بعض نزاع و مصروف رضی اللہ عنہ میں سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تپاک عورت سے کچھ نہ چاہتے تو اس کی شرمگاہ پر کچھ ڈال دیتے تھے۔ یہ روایت ابن جوزی نے نقل کی ہے اور جہود حضرت معاذ بن جبلؓ کی حدیث سے جبت لائے ہیں۔ حضرت معاذؓ کہتے ہیں میں نے (حضرت سے) پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی بیوی سے ایسا کی حالت میں کیا کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ پانچ سو روایتیں ہیں کہ یہ روایت ہے۔ پھر اور اس سے بھی چنانچہ واصل ہے۔ یہ روایت راہزن نے نقل کی ہے۔ فقہ احمدؒ کہتے ہیں کہ اس کی اسناد قوی نہیں ہے اور عبد اللہ سے بھی اسی طرح مروی ہے اسے ابو داؤد نے نقل کیا ہے اور ابوداؤد نے اسلم سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے لئے اپنی بیوی سے ایسا کی حالت میں کیا کیا کرنا چاہیے۔ اسے پانچ سو روایتیں ہیں کہ یہ روایت ہے۔ پھر اور اس سے بھی چنانچہ واصل ہے۔ یہ روایت امام باہک اور واری نے مرسل نقل کی ہے اور حقیقی بات یہ ہے کہ شرمگاہ کی شہوت اس کے بس میں ہے تب تو غرضت کے علاوہ چاہر کے اوپر مسماں کرتے ہیں کچھ حرج نہیں ہے کیونکہ آیت سے صحبت کی کا صبح ہو تا رہا ہے اور حقیقت و مجاہد میں کچھ کرنا جائز نہیں ہے اور پھر اس کا ترک واجب ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو حقیقت کے گراؤ میں ہے اس کا اندر نہیں جانا کچھ مجاہد نہیں ہو تا۔ اور اس پر سب کا اجماع ہے کہ عورت کو نہ پانی آنا غلاز کے وجوب اور جو روزوں کو روک دیتا ہے۔ علیؓ کو القیاس روزہ کے جوڑ کو بھی روک دیتا ہے۔ ایسا اس کے وجوب کو نہیں روکتا۔ (یعنی اس حالت میں روزہ رکھنا تو جائز نہیں لیکن ذمہ واجب ہو جاتا ہے اس لئے نماز کی قضا نہیں کی جاتی اور روزوں کی قضا کی جاتی ہے کہ بعد میں روکھتے پڑتے ہیں کہ

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ میں ہم یوم سے دو تک تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روزوں کی قضا کرانے تھے اور نماز کی قضا نہیں کرتے تھے۔ یہ حدیث مسلم اور ترمذی نے نقل کی ہے اور یہ حدیث مشہور ہے اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم سے مراد اور روایت اس کے معنی مروی ہیں اور صحیحین میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مروی ہے کہ آپ نے ایک عورت سے فرمایا ہاں نہیں ادا نہ نہت لم فصل (یعنی کیا یہ بت نہیں ہے کہ جب کسی کو ایام آتے ہیں تو روزہ نکالنا چاہتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے) علماء اس کے (ایک عورت سے) آپ نے یہی فرمایا تھا کہ جس وقت ایام آئیں تو نماز ترک کرنا یا روزہ ایام آنے کی حالت میں مسجد میں جانا، حوائج کرنا، قرآن شریف پھونکا اور پڑھنا یا جہاں منع ہے اللہ تعالیٰ نے ہے۔ میں نے لایا ہے لایا الحضور (یعنی ابن عباسؓ) کو پاک تپا لو کہ ہاتھ جھک کر کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قضا کا فائدہ (کے روزوں کو) مسجد سے بھیج دو کیونکہ پاک عورت اور عورتی کا مسجد میں آنا میں جائز نہیں سمجھتا۔ یہ حدیث ابو داؤد نے نقل کی ہے اور آنحضرت نے فرمایا کہ ہاں عورت اور جس قرآن مجید کی کوئی آیت وغیرہ پڑھ کریں۔ یہ روایت ترمذی نے اس سے روایت کی ہے اور اس کی شام حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث ہے اور فضلی نے مرفوع روایت کی ہے لیکن ابن داؤد نے حدیث کی سند میں کچھ شبہ ہے و اللہ اعلم۔

قاری نے ذکر کیا ہے کہ جس وقت وہ ایک دو جا میں ایسا سب قاریوں کا تشبیہ کے ساتھ پڑھنے پر اتفاق ہے اور اس سے معصوم ہو کر ساریات میں آئے اس لئے غلط شرط ہے۔

میں (چاہتا ہے) کہ یہ حال ہو، مگر انہوں نے اس فعل کو اس پر قیاس کیا ہے کہ کوئی شخص اپنا زکرائی بی کے ہاتھ میں باریک سے لگا کر حاجت پوری کرے۔

ماہم نے سند کے ساتھ ابن عبد الحکم سے نقل کیا ہے کہ اس مسئلہ میں، میں نے امام شافعی سے گفتگو کی تھی انہوں نے یہ جواب دیا کہ محمد بن حسن نے بھی (اس بارے میں) مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر تم اس بارے میں شخص جھگڑا کر تلوار اور ایتھوں کو سچ کرنا چاہتے ہو (خرچہ اس کی بہت روایت کوئی بھی صحیح نہیں ہے) تو تم خود واقف اور جاننے والے ہو اور اگر متعلقہ بحث کرتے ہو تو میں موجود ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے غصہ نہ ہی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ تم اس فعل کو کس دلیل سے حرام کہتے ہو، کمال اللہ عزوجل نے فرمایا کہ قاتلوہن من حیثنہ لعلکم اللہ عافوا۔

بحولکم اسی مستند نور بھی فقط فرج ہی میں ہوتی ہے میں نے دیکھا کیا اس جگہ کے سوال اور سب جگہیں اس آیت سے حرام ہو جائیں گی کہ لایا۔ میں نے پوچھا کہ اس میں تم کیا کہتے ہو کہ کوئی شخص اپنی بی بی کی پنڈلیوں کے سچ میں بائیس میں دھلی کر لے یا اپنے گھر کے ہاتھ میں دیدے کیا اس میں بھی کوئی سختی ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا کیا یہ فعل حرام ہے کہا نہیں۔ جب میں نے کہا کہ تم اپنی آیت کو اپنی دلیل کیوں مانتے ہو جو کسی طرح دلیل نہیں ہو سکتی کہنے لگے (دوسری جگہ) اللہ نے فرمایا ہے والذین تعبوا لغيرهم فاصطوبوا یعنی جو اپنی فریبوں کی حالت کرنے والے ہیں (تو اس میں فرج کو اس لئے کر کہا ہے۔ میں نے کہا کہ ایسی دلیل ہے جس سے علماء ان کے بواہر پر حجت لاتے ہیں کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جنہوں نے اپنی بی بی اور اپنی لڑکی کے علاوہ اور اس سے اپنی شہوت پوری کرنے اور دکلاہ اس کے تو تم بھی توکل ہو۔

میں کہتا ہوں کہ جب ہم نے یہ بیان کر دیا کہ عورتوں سے بد فعلی کر سنے کی حرمت کا سبب پلیدی عیا ہے اور یہ پلیدی اس صورت میں بنتی ہے کہ جب کوئی عورت کی پنڈلیوں وغیرہ میں دھلی کرے تو اس سے امام شافعی کے قیاس کا ضعیف ہونا صاف معلوم ہو گیا۔ موصوف نے اسی وجہ سے اپنے اس قول سے جو رج کر لیا ہے (اب ان کا یہ قول نہیں ہے)۔

حاکم کہتے ہیں شاید امام شافعی (کے جواز) کے پہلے قائل ہو تھے ورنہ اب ان کا یہ قول نہیں ہے اب تو میں سے بھی اس کی حرمت ہی مشہور ہے۔ رفع کہتے ہیں کہ ابن عبد الحکم نے (جو امام شافعی سے یہ روایت کی ہے ان کے) صریح رجحوت ہونا۔ جسم ہے اس ذات کی جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں کہ امام موصوف نے اپنی سن میں اس کی حرمت کی خوب تشریح کر دی ہے اور ان سے بہت سے علماء نے اسے نقل بھی کیا ہے۔ تھلہ لانا کے بارہی نے حاکم میں اور ابو نصر بن مہاجر نے شامل میں اور ابن کے علاوہ اور ان کے بھی۔ شیخ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ وہ سچ کی اپنی عبد الحکم کی تکذیب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں لگا کیونکہ وہ اس بارے میں اکیسے بار زنی نہیں ہیں بلکہ ان کے بھائی عبد الرحمن نے بھی میں ان ہی کی موافقت کی ہے۔

حقیقی بات یہ ہے کہ اس بارے میں امام شافعی کے دو قول ہیں اخیر قول یہ ہے کہ اس سے انہوں نے رجوع کر لیا ہے اس کی حرمت میں جسور کے موافق ہیں۔ اس بد فعلی کی حرمت میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی جماعت سے یہ مروی ہے، جنہوں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کو روایت کیا ہے۔ تھلہ لانا کے عمر بن الخطاب، علی بن ابی طالب، خیر بن ثابت، ابو ہریرہ، ابن عباس، عبد اللہ بن عمرو بن عاص، ابن مسعود، عقبہ بن عامر، ابوہریرہ، طلحہ بن علی، ابوذر، حذیفہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم، انھیں بھی اس کے رد میں ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ حضرت عمرؓ کی حدیث میں اور بزاز نے زعمت بن صالح کی سند سے روایت کی ہے۔ زعمو نے طاووس سے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے حاکم سے انہوں نے عمرؓ سے اور زعمو ضعیف ہیں۔ احمد اور ابو حاتم نے ان کا ضعیف ہونا بیان کیا ہے اور زعمو بھی کہتے ہیں کہ یہ صالح اللہ بٹ ہیں لیکن ان پر موثق اور مرفوع ہونے میں اختلاف ہے۔ باقی رہی

۱۔ (ترجمہ) "تو تم (اپنی بیوی کے پاس) جس طرف اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔

۲۔ (ترجمہ) "تم اپنی گھٹیاں میں جس طرف چاہو گے۔"

یہ نچرین طرح کی ہے جسے عبد اللہ ابن عمر بن ابی اسحاق نے مسلم بن خالد زحلی سے انہوں نے عاصیہ انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے ابو ہریرہ سے اس لفظوں سے روایت کیا ہے کہ منہ معون میں انہی النساء نبی ابدارہن (یعنی وہ آدمی لفظوں سے جو عورتوں کی دہریں دہریں کرتے ہیں) روایت امام احمد اور نسائی نے نقل کی ہے اور نسائی وغیرہ نے مسلم (ابن خالد کو ضعیف کہا ہے) دوسری روایت میں کہ یہ بہت سچا آدمی ہے۔ سخی بن مسکن وغیرہ نے اسے معتبر روایت کہا ہے، یہی ابن عباس کی حدیث سے سوس کوثر مذی، نسائی، ابن مہبان، امام احمد، یزید نے کثیر بن عباس کے طریق سے روایت کیا ہے۔ یزید کہتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ وہ کس سند سے زیادہ اچھی سند کے ساتھ کسی نے اس کو کثرت بن عباس سے روایت کیا ہو۔ ابو خالد الاثراس کے کہنے کے مطابق روایت میں جو شخص کثرت بن عباس سے روایت کرتے ہیں اور وہی طرح ابن عباس سے روایت کرتے ہیں اور اسے کہا ہے اور اس کو نسائی نے کہا ہے انہوں نے جمع سے انہوں نے شاک سے موقوف روایت کیا ہے اور ابن کے نزدیک موقوف سے کیا زیادہ صحیح بھی ہے۔ ابن عباس سے ایک اور طریق سے بھی موقوف روایت ہے جسے یزید نے مسلم سے انہوں نے ابن طاووس سے انہوں نے اپنے باپ سے نقل کی ہے کہ ابن عباس سے ایک آدمی نے عورتوں کی دہریں دہریں کرنے کو کہہ دیا تو آپ نے فرمایا تو مجھ سے کفر کی بات کہوں پوچھتا ہے اسے نسائی نے ابن المبارک کی روایت سے انہوں نے مصر سے اسے کہا ہے اور اس کی سند قوی ہے کہ عبد اللہ بن عمرو بن عاص کی حدیث سے امام احمد نے ابن عمر بن شعیب بن ابی حمزہ کی سند کے ساتھ ابن لکھنوی سے نقل کیا ہے کہ کسی نے رسول اللہ ﷺ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ مرد عورت کی دہریں دہریں دہریں کرنے کو کہتا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ یہ لادانت مغربی ہے (یعنی چاند نہیں ہے) انسانی نے اسے نقل کیا ہے اور موقوف ہے کہ یہ عبد اللہ بن عمرو کا قول ہے عبد الرزاق وغیرہ نے اسے اسی طرح بیان کیا ہے اور اس بارے میں حضرت انسؓ نے بھی روایت ہے جو اسامی نے مجمع میں نقل کی ہے لیکن اس میں یزید کا شکی ہے کہ ضعیف ہیں اور ابی کعب سے بھی بہتر ضعیف سند کے ساتھ جزء الحسن بن حنفی میں روایت ہے اور ابن مسعود سے بھی بہت اچھی سند کے ساتھ ابن عدی کے پاس روایت ہے علی بن النقیس۔

عقیدہ بن عامر سے امام احمد کے پاس اس میں ابن لکھنوی ہیں اور یہ سب حدیثیں اگرچہ ضعیف ہیں لیکن ایک کی دوسری سے قوت ہو جانے کے بعد اس کا علم یقیناً ہو جاتا ہے کہ نبی ﷺ سے اس بارے میں کوئی شک نہیں رہا ہے، جواب کسی طرح نہ نہیں ہو سکتا لہذا اس کا ذکر ہونا بے شک واجب ہے، ورنہ اعظم اور جو لوگ کسی شخص کے مبارک ہونے کے قائل ہیں انہوں نے ابن عمر کی روایت کو اپنی دلیل بنایا ہے جو ان سے بہت سے طریقوں کے ساتھ صحیح طور پر مروی ہے کہ عورتوں کی دہریں دہریں کرنے کی بات انہوں نے فرمایا اس وقت کہ حضرت لکھنوی فاقو احقر نکم انہی شتم (یعنی تمہاری عورتیں تمہاری شتمی ہیں اب تم اپنی شتمی میں جن سے چاہو آؤ) اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور اسی طرح طبرانی نے بہت حد تک سند کے ساتھ ان سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا یہ آیت دہریں دہریں جانے ہونے کے باعث نازل ہوئی ہے۔ ابن عمر سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ نبی ﷺ کے زمانہ میں ایک آدمی نے عورت کی دہریں دہریں کرنے کی بھی لوگوں نے اسے برا بھلا کہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہم حرث لکم (الابا اجرل فرمائی)۔

اسی طرح ابن جریر، ابو علی ابن مردیہ عبد اللہ بن عائشہ کی سند سے انہوں نے شام سعد سے انہوں نے زید بن سلم سے انہوں نے عاصیہ انہوں نے ابو سعید خدری سے یہ روایت کی ہے کہ ایک آدمی نے ایک عورت کی دہریں دہریں دہریں کرنے کی لوگوں نے اسے اس پر لعنت رامت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہم حرث لکم آیت نازل فرمائی۔

میں کہتے ہیں کہ ابن عمرؓ ابو سعید خدریؓ دونوں کا یہ دہم ہے اس آیت کے معنی میں دونوں نے غلطی کھائی ہے اور اگر اس آیت کے نازل ہونے کا یہ سبب تھا (جو ان دونوں نے بیان کیا ہے) تو حکم واللہ کے مطابق نہیں ہو گا اس لئے کہ فاقو احقر نکم انہی شتم لہ تعالیٰ کا فرمان بھیجی میں جانے کا حکم ہے نہ کہ دہریں دہریں کرنے کا یہ نہ کہ یہ بھیجی کا موقع ہی نہیں ہے

فوز اور کے مبارک کرنے پر یہ آیت جنت ہر گز نہیں بن سکتی۔ بعض علماء کا قول ہے کہ یہ وہ پہنچ کا ہے کیونکہ عبد اللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ وہ سالم بن عبد اللہ سے طے اور ان سے کہا کہ اے ابو عمر وہ کسی حدیث ہے جو باقی ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر خود قوں کی در میں دہلی کرنے میں کچھ برائی نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ باقی جنت ہر گز نہیں بن سکتی ہے بلکہ اللہ کا قسم یہ ہے کہ خود قوں کے پیچھے سے ہو کر فرجوں ہی میں دہلی کیا کرو۔ میں کہتا ہوں کہ یہ یہ سالم کا قول بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ ابن عمر سے اس کو روایت کرنے میں باقی ہی خاص نہیں ہیں بلکہ اس کو زید بن اسلم، عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر، سعید بن مسعود وغیرہ سے بھی ابن عمر سے روایت کیا ہے وہی طرح شیخ ابن جریر مستدرک نے ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہم کو قیضا ابن عمر سے ہوا ہے اور ابن عمر سے اس وہم ہونے کا واسطہ ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے بھی حکم کیا ہے، ابو داؤد اور حاکم نے ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ فرماتے تھے کہ ابن عمرؓ کی خدا منقذت کرنے کے لئے یہ عطلی ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی کہ انصاری کے ایک قبیضہ کے لوگ نیلے بات رست تھے ان کا زیادہ میل جول ایک یہودی قبیلہ کے ساتھ تھا وہاں ان کا کتاب تھے یہ (بے چارے) انصار عظم میں ارضیں اپنے سے انفس سمجھتے تھے اسی لئے ان کے افعال میں اکثر ان کا اقتدار کہہ لیتے تھے اور اہل کتاب کی یہ یہ بات تھی کہ وہ خود قوں سے فقط ایک ہی طرف سے دہلی کرتے تھے اور اس میں عورت کے سے پر وہ وفور ہوتا ہے ایسے انصار کے اس قبیلہ نے یہ کہی کا طریقہ لے لیا تھا قریش کے قبیلہ کے لوگ اور قوں کو خوب چرسہ تھے اور بھی سیدھی ابھی انھی بھی جنت خاک کے خوب ان سے مرے لیتے تھے۔

پھر جب ہمارے یہ منور میں آئے تو ان میں سے ایک شخص کا نکاح انصاریہ عورت سے ہو گیا یہ مبارک اس عورت کے ساتھ بھی ہوا ہائی کرنے لگے اس عورت نے اس کو برا سمجھ کر انکار کر دیا اور کہا کہ اے ہاں تو فقط ایک ہی طرح سے ہم سب سب ہی جاتی ہے پھر ان کا یہ قصہ سب لوگوں میں پھیل گیا اور رسول اللہ ﷺ کو بھی یہ خبر پہنچی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ فسلاؤکم حرث لکم فانوا احرنکم انی ششتم یعنی فرما انہیں سیدھی اپنی خواہش سے انکار کر کے ہی طرح کر دو اور مر لو اس عداوت ہی کی جگہ تھی (نہ کہ وہ اس آیت کے شان نزول میں اسی طرح بخدا را، ابو داؤد، ترمذی نے جائز سے روایت کی ہے۔ جائز کہتے ہیں کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ جس وقت عورت سے کوئی پیچھے سے صحبت کرے تو بھیجا پھر پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جوہر کیا اور فرمایا کہ فسلاؤکم حرث لکم فانوا احرنکم انی ششتم یعنی پیشاب گاہ میں تو جس طرح کر لو اللہ تعالیٰ کا مقصود اس سے بچہ پیدا ہونے کی جگہ ہے کہ وہ لکھتی کے لئے ہے۔ اسی طرح امام احمد نے عید الرحمن بن ثابت سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں میں عبد الرحمنؓ کی بیٹی ہجرت کے پاس گیا میں تم سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں اس میں تم سے پوچھتے ہو مجھے شرم آتی ہے کہنے لگیں کہ تجھے شرم نہ کرو (پوچھو) میں نے کہا اور قوں کی در میں دہلی کرنے کو پوچھتا ہوں فرمایا یہودی کہا کرتے تھے کہ جو کوئی عورت کو پھیر کے دہلی کرے تو اس کا پچھ بھگا ہو گا۔ پھر جب ہمارے یہ منور میں (کہہ سے نہرت کر کے) آئے تو انصاری کی عورتوں سے ان کی شادی ہونے لگی اور انہوں نے خود قوں کو پھیر کے دہلی کی تو ایک عورت نے اپنے مہیاں کا کمانے سے انکار کر دیا اس نے کہا کہ جب تک رسول اللہ ﷺ نہ آجائیں ہم ان طرح نہ کر سکیں گے۔ پھر میں ام سلمہؓ کے پاس گیا اور اس سے یہ قصہ میں نے ذکر کیا وہ لگیں کہ بیٹہ جلا حضرت ﷺ کو آئے وہ دریافت کر لیں گے (جب حضرت ﷺ تشریف لائے تو اس انصاریہ کو تو آپ ﷺ سے دریافت کرتے ہوئے شرم آنی تو ان کو تو ان کے چلی جی اور ام سلمہؓ نے حضرت ﷺ سے یہ قصہ بیان کیا آپ نے فرمایا اس انصاریہ کو بلا دو بلائی گئی تو (اس کے آنے پر) حضور ﷺ نے یہ آیت چڑھ کر اسے سنائی کہ فسلاؤکم حرث لکم فانوا احرنکم انی ششتم (یعنی راستہ تو ایک ہی ہے اور اس میں جس طرح چاہے کر لیا کرو)۔

امام احمدؓ اور ترمذیؓ نے ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ عہد آنحضرت ﷺ کی حد مت میں حاضر ہوئے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ میں تو ہلاک ہو گیا فرمایا کیا سب عرض کیا کہ رات میں نے (صحبت کرتے ہوئے) اپنی بیٹی کو پھیر لیا تھا اور

اس نے کچھ انکرت کیا ہی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (نَبِّئَاكُمْ خَبْرَتِ لَكُمْ اَلَا يَهَبُ عَلَى الصُّلُوٰهِ السَّلَامَ) نے فرمایا کہ جاؤ جنت جس طرح چاہو کرو لیکن اور فوراً یہ کہ حالت میں بچا کرو۔ اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ آنحضرت ﷺ نے اس آیت کی تفسیر یہی فرمائی کہ جنت پٹ جس طرح چاہو کرو لیکن اور فوراً یہ کہ حالت میں نہ کیا کرو جیسا کہ حضور ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے قول فَاَعْبُدُوْا الْبَيْتَ اِنِّیْ اَنْتُمْ حَبِیْبُوْہِ لَکِی تَفْہِمُوْہِ فَرْمَاۤیَ فِہِیْ کہ اصنعوا کل شیء الا النکاح (یعنی سوائے دہلی کے سب کچھ کر لیا کرو) اگرچہ ظاہر یہ آیت اس پر بھی دلالت نہ کرتی تھی کہ عورتوں کے کھانے پینے میں شریک رہنا جائز ہے پس اس سے اس روایت کا رد صاف ظاہر ہو گیا اور ابن عبدالحکم نے اس شافعی سے نقل کی ہے کہ یہ آیت دیر (میں) دہلی کرے گا کو حرام کرنے والی نہیں ہے جیسا کہ یہ چندی میں دہلی کرنے کو حرام نہیں کرتی۔

وَقَدْ اِیْمَنُوْا بِالْغَيْبِ مِمَّا نَزَّلَ (اور اپنے لئے (اموال حاصل) آجے بھجیو) یعنی محبت کرنے سے فقط اس وقت کی لذت ہی مخصوص نہ رکھو بلکہ ان فائدوں کا قصد کرو جو دین کی طرف رائج ہوتے ہیں۔ مثلاً حرام کاری سے بچنا، نیک ولولہ ہونا کہ تمہارے لئے دعا اور استغفار کرے اور مر جائے تو قیامت میں پیش خیر ہو کیونکہ مہلک امور اگر خالص کج نیت کے ذریعہ ہوں تو عبادت میں جاتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا کہ تمہارے محبت کرنے میں بھی غلاب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یہ رسول اللہ ﷺ کیا ہم اپنی شہوت پوری کریں تو یہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا تم ہی بتاؤ اگر کوئی حرام کھدی کرے تو کیا اس کا اس کے ذمے جہنم نہیں ہو تا۔ پس اسی طرح اگر کوئی حلال جگہ کرے گا تو اسے اجر بھی ملے گا اس کو مسلم نے ابوہریرہ کی حدیث میں نقل کیا ہے۔

اور حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل سب ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے یا تو صدقہ جاریہ ہو یا علم ہو جس سے (اس کے مرنے کے بعد لوگ فائدہ اٹھائیں) یا نیک ولولہ ہو کہ اس کے حق میں دعا کرے۔ یہ حدیث مسلم نے نقل کی ہے اور ابوہریرہ سے یہ بھی مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جس مسلمان کے تین بچے مر جائیں تو اسے دوزخ کی آگست چھوئے گی، پہلا ختم پوری ہونے کے لئے یہ حدیث منقول علیہ ہے۔ حضرت ابوہریرہ سے یہ بھی مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک انصاری عورت سے فرمایا تھا کہ تم میں سے جس کے تین بچے مر جائیں اور وہ ابن پر صبر کر لے وہ تو ضرور بہشت میں جائے گی۔ ایک عورت نے کیا یہ سولہ یا دو ہوں فرمایاں دو بھی اس کو بھی مسلم نے نقل کیا ہے اور ابن عباس سے مروی غامدی ہے (حضور ﷺ نے فرمایا) کہ میری امت میں سے جس کے دو (بچے) بھی پیش خیر ہوں گے تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہشت میں بھیج دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ کی امت میں سے جس کا ایک بچہ ہی ہو، فرمایا ایک وال کا بھی یہی حکم ہے۔ اللہ ہیٹ۔ یہ روایت ترمذی نے نقل کی ہے بعض مفسرین نے کہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وفد مولا انفسکم پہلی آیت فَاَتُواْ اٰحْرٰثَکُمْ کے لئے عطف تفسیری ہو فوراً معنی یہ ہوں کہ تمہارے اپنی بھتیجی میں جائے (یعنی اپنی بی بی سے ہم بستری کرنے) میں تمہارے ہی لئے پیش خیر۔ ہذا ولور د عورت اور استغفار کرنا ہے یعنی اگر نیک ولولہ ہو جائے۔ اس سے نکاح کی فضیلت ظاہر ہوئی ہے اگرچہ اس کی نیک نیتی نہ ہو۔ عطا اور عواہر کہتے ہیں کہ اس (وفد مولا انفسکم) سے دہلی کرتے وقت بسم اللہ اور دعا پڑھنی مراد ہے۔ امام بخاری نے بروایت ابن عباس بیان کیا ہے کہ نبی نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی اپنی عورت سے محبت کرتے وقت یہ دعا پڑھ لیا کرے اَللّٰہُمَّ حَبِّبْنَا لِلسَّیِّطَانِ وَحَبِّبِ السَّیِّطَانَ لِمَارَءٍ فَتَنَّا تو اگر ابن مردودہ عورت کے مقدور میں اس محبت سے کوئی بچہ ہو گا تو اسے شیطان بھی ضرر نہ دے گا۔

وَاللّٰہُمَّ (اور اللہ سے درود) یعنی گناہوں سے بچنے کے ساتھ۔
وَاَعْلَمُوْا اَنَّکُمْ مِّنْ ذٰلِکُمْ (اور جان لو کہ تمہیں (ایک نہ ایک روز) اس سے ملتا ہے) پس وہاں تمہارے

عمل کی جزائے کار نیک عمل ہیں تو نیک جزائے کی اور اگر سے عمل ہیں تو بری جزائے کی۔

وَيُظَاهِرُ الْمُؤْمِنِينَ (اور اسے محمد ﷺ) مسلمان کو خوشخبریں سنادو) صحیب سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مسلمان کا جب حال ہے اگر اسے خوشی ہوئی ہے اور (اللہ کا) شکر یہ ادا کرتا ہے جب بھی اس کے لئے بھتری ہوئی ہے اور اگر کوئی تکلیف ہو جائے اور اس پر صبر کر لیتے ہے جب بھی اس کے لئے بھتری ہوتی ہے۔ یہ حدیث مسلم نے نقل کی ہے۔

مثان نزول :- بھوتی نے ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن رواحہ اور ان کے بیٹے ابی ہریرہ بن لعان انھارے درمیان میں کوئی ایسی بات ہو گئی کہ عبداللہ نے قسم کھائی کہ نہ بھیر کے پاس بھی جائوں گا اور نہ اس کے بولوں گا نہ ان کے گوردن۔ کہے کاغف کے درمیان میں بھی صلہ کر لیا گا۔ جب عبداللہ سے اس کی بات کوئی کچھ کہتا تو جواب دے دیتے کہ میں نے تو اللہ کی قسم کھائی ہے کہ میں ایسا نہ کروں گا واللہ اب جو قسم سے بری ہوئے مجھے یہ جائز نہیں ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّآيَاتِهِ (اور اللہ کو اپنی قسموں کی آڑ نہ بناؤ) عرصہ کے معنی روکنے والی چیز کے ہیں مراد یہ ہے کہ تم اللہ کی قسم کو ٹیکوں سے روکنے والی چیز نہ کر لو اور ایمان سے مراد وہ ہیں جن پر قسم کھائی جاتی ہے۔ (رسو کہ کر دلو پر بیڑ گاڑی کر دلو لوگوں میں صلہ)

ان تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّآيَاتِهِ (اور نہ کرو) ان سر و سامنے اپنے معظوظوں کے ایسا نہ کہ عرصہ بنانے پر یہ بھی باقالت ہے کہ لا یمانکم میں لام علت کا بولور ان فعل لا تَجْعَلُوا یا عرصہ کے متعلق ہو یعنی لا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّآيَاتِهِ لاجل ایمانکم لان شرہا (یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم کو لوگوں کے ساتھ منوک کرنے سے تم آڑ نہ بناؤ) کہ تم اللہ تعالیٰ کی قسم کھاؤ کہ فلاں شخص کے ساتھ سلوک نہ کریں گے اور بھی عرصہ کا طلاق ایسی چیز ہے جو دوسری شے کے سامنے گاڑی جائے (جیسے نشانہ) عرب کا محدود ہے جعندہ عرصہ انکما یعنی فلاں کام کے واسطے فلاں شے کو میں نے گاڑ دیا تو اب یہ معنی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ بناؤ کہ ہر بات میں اس کی قسم کھانے لگو۔

قاسم میں یہ العرصۃ الاعتراض فی الحیو والنشور صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ (ہر وقت) خدا کی قسم نہ کھایا کرو (آخری دو صورتوں میں) ان سر و سامنے کی علت ہو گی یعنی تمہیں قسم سے منع کیا جاتا ہے تاکہ تم مقل ہو جاؤ یا تمہیں کی علت ہو گی اس صورت میں ایک لام قدر مانا جائے گا یعنی زیادہ تمہیں نہ کھائی کرو (تو زیادہ تمہیں کھانے سے) تم پر بیڑ گاڑ نہ ہو گے (لو لوگوں میں تمہارا اقتدار نہ رہے گا تو لوگوں میں) منع کر دو جو انہم کام ہے اس کو انجام نہ دے سکو گے۔

اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ زیادہ تمہیں کھانا خرچہ ہے اور یہ بھی کہ زیادہ تمہیں کھانے والا اللہ پر جرات کرنے والا ہے نہ وہ سامنے پر بیڑ گاڑ نہ سکتا ہے ورنہ لوگوں میں صلہ کرانے کے اندر وہ اقتدار کے کاٹی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ یہ تو قسم ٹوٹ جاتی ہے اس سے نہ امت ہوتی ہے۔ یہ حدیث صحیح حد کے ساتھ جائز ہے ان عرصہ روایت کی ہے ابو بخاری نے اپنی تاریخ میں نقل کی ہے ایک امر یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جو شخص کسی نیک عمل کے چھوڑنے کی قسم کھالے تو اس پر واجب ہے کہ اپنی (اس) قسم کو ٹنگی کرنے سے آڑ نہ بنائے۔ بلکہ قسم توڑ کے کفار دہندے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص قسم کھالے اور پھر اسے اس کے خلاف میں بھتری معلوم ہو تو چاہئے کہ اپنی قسم کا کفار دے کر جو بھتری ہے اسے کر لے۔

یہ روایت مسلم نے نقل کی ہے، صحیحین میں عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت بھی اسی طرح مروی ہے۔ ابو موسیٰؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے کہ خدا کی قسم انشاء اللہ تعالیٰ میں جس بات پر بھی قسم کھاؤں گا اور پھر اس کے خلاف تو اس سے بھتر دیغوں کا تو میں اپنی قسم کا کفار دے کر ضرور اسی کو کر دوں گا جو اس سے بھتر ہے۔ یہ حدیث متفق ضعیف ہے۔

بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت صدیق کبیرؓ کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ یعنی جس وقت آپ نے قسم

کمال کے سطح کے ساتھ بھی منکوحہ نہ کر دیا گا۔ کیونکہ اس نے حضرت عائشہ صدیقہؓ پر حسرت لگائی تھی۔ یہ روایت ابن جریر نے ابی جریرؓ سے نقل کی ہے۔

وَالَّذِينَ سَمِعُوا مَعَكُمْ
فَلْيَكْفُرُوا أَوْ يَخَالِئُوا
فَلْيَكْفُرُوا أَوْ يَخَالِئُوا
اور اسی طرح (سورۃ مائدہ) میں کہ جیسا بعض نے کہا ہے کہ سورۃ مائدہ، نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مروی ہے یا عمومی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

(یہ منہ نہیں نہیں ہے) کیونکہ کفار و کوفہ کی طرح خالص اللہ ہی کا حق نہ تھے، اس کا دنیا میں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اسی وجہ سے (یہ حکم ہے کہ) جو شخص مر جائے اور اس کے ذمہ کوفہ یا کفار و کوفہ اور اس نے وصیت نہ کی ہو تو ورثوں کے حق سے ان دونوں کو کوئی حلقہ نہ ہو گا، مخالف ہندوں کے قرض اور غرض اور خراج کے (کہ یہ تینوں درجہ کے حق میں سے لے لئے جہ نہیں گئے ہیں کے علاوہ صرف قسم (کھانے سے کفارہ لازم ہیں نہ تا بلکہ قسم کے بعد ان کے توبہ کرنے سے لازم آتا ہے۔ جس قسم کے ساتھ کفارہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو حلقہ کرنا پر غرض خیال میں نہیں آتا کفارہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی عذاب ہے اور کفارہ اس صلی اللہ علیہ وسلم کو وضع کرنے کے لئے مشرک کیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
فَلْيَكْفُرُوا أَوْ يَخَالِئُوا
(تسمائی قسموں میں یہود پر) الفت میں فتویٰ دینی غلطی چیز کو کہتے ہیں جس کا اعتبار نہ کیا جاتا ہو حکام میں ہوا اور کسی چیز میں۔

قاموس میں اسی طرح ہے۔ میں اس سے وہ قسم مراد ہے جو نہ ناسا سے بلکہ خیال اور بلا قصد کے نکل جائے، خواہ اشتاء میں ہو یا غیر میں، ماضی میں ہو یا مستقبل میں۔ یہی تفسیر حضرت عائشہؓ سے مروی ہے۔
لام ثانی نے نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ نے فرمایا کہ آدمی کی لغو قسمیں اس طرح کہنے سے کہ لا اِنَّهٗ وَاِنَّهٗ وَاِنَّهٗ۔
یہی روایت ابو داؤد نے سر فوفا نقل کی ہے۔ شعبی اور عمرہؓ بھی اسی طرف گئے ہیں لام ثانی کا قول بھی یہی ہے اور لغوی معنی مذکور کے ایک مناسب بھی ہے۔ کیونکہ جب یہ بلا قصد ہے تو یہ اعتبار کرنے کے قابل نہیں ہے اور نہ اس سے ایسا مانا جاتا ہے۔

اسی طرح امام شافعی کے نزدیک اس وقت قسم منعقد نہیں ہوتی جب اس طریق کی قسم اشتاء میں ہو اور اس کو توبہ سے (یعنی گمراہی قسم کو توبہ سے) تو اس کے ذمہ کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ ان کی دلیل بھی آیت اس تفسیر کے ساتھ ہے۔
ابو امام ابو حنیفہؒ کا فرض یہ ہے کہ قسم منعقد ہو جاتی ہے اور حاکم ہو جائے کہ کفارہ و عیال لازم ہو گا کیونکہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ ثلاث جد من حدو وجز لیکن جد النکاح و انطلاق و البیعت (یعنی تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو کوئی چیز کو توبہ نہ کرتی ہے۔ لیکن ان کو کسی سے کما بھی کچھ بھی ہوتا ہے (دو چیزیں یہ ہیں) نکاح و طلاق و قسم۔

اسی طرح صاحب برائے نے کہا ہے۔ یہ حدیث ہمیں حدیث کی کتابوں میں نہیں ملی، ابی ابو ہریرہؓ کی حدیث ہمیں اس سند سے ملی ہے کہ عبد الرحمن بن مسیب نے خط سے انہوں نے یوسف بن حاکم سے انہوں نے ابو ہریرہؓ سے مروی روایت کی ہے کہ ثلاث حد من حدو وجز لیکن جد النکاح و انطلاق و الرجعة (یعنی نکاح و طلاق و رجعت۔ ان تینوں کا یہ حکم ہے ابو ہریرہؓ سے مذکور ہے۔

اسی روایت کو امام احمد، ابو داؤد و ترمذی، ابی داؤد و حاکم اور دارقطنی نے نقل کیا ہے اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے حاکم نے صحیح کہا ہے۔

ابن جریر نے فرمایا ہے کہ یہ دعا چنانچہ کے بنے ہیں جو حدیث میں متروک ہیں۔ حافظ ابن حجرؒ نے کہا ہے ابن جریر کی کلام

ہے کیونکہ وہ حلالیہ دین کے بیٹے ہیں زحلان کے بیٹے نہیں ہیں اور عبد الرحمن بن عبید میں بھی کچھ نہیں کا اختلاف ہے۔
 امام نسائی فرماتے ہیں کہ یہ منکرانہ حدیث ہیں۔ لیکن ابوروں نے ان کی توثیق بھی کی ہے پس یہ حدیث حسن ہے۔
 اور اسی کو ابن ہدی نے قائل میں ابن الحنفیوں سے منقول کیا ہے۔ ثلث لبس فیہا لعب من کذب بشی منہا لا
 عبادہ وحب الطلاق والعتاق والکناح یعنی تین چیزیں ایسی ہیں جن میں ایسی نہیں ہوتی جو شخص ضعیف فہمی کے
 طور پر زبان سے نکالے وہ اس کے ذمہ لازم ہو جائیں گی (وہ یہ ہیں) کنکاح، طلاق، عتاق۔

اس میں ابن الجعدہ راوی ضعیف ہیں ابو عبد الرحمن نے حضرت عمر فاروق حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سو قنود روایت کی ہے
 ان دونوں نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن میں مزاج نہیں ہو جس کنکاح، طلاق، عتاق۔

اور ایک روایت ابن عباس بنوفوں سے یہ ہے کہ ایسا چار چیزیں ہیں اور غزوہ کا لفظ زیادہ کیا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس میں
 شک نہیں کہ قسم بھی غزوہ کے معنی میں ہے جس اس کو بھی مذکور قیاس کر لیا جائے گا۔

میں کہتے ہوں کہ جو امام شافعی نے ذکر کیا ہے وہ مرفوع حدیث ہے جو آیت کے لئے تفسیر اور بیان ہو گیا ہے اور نص
 کے مقابلہ میں قیاس کا اعتبار نہیں ہو گا۔ اس کے علاوہ نص علیہ فقط ایک سو قنود اثر میں ابوہودے و مرفوع نہیں ہے۔

ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر قسم کی حدیث ثابت بھی ہو جائے تو اس میں کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ اس میں قنود اتنا
 لفظ کوہ ہے کہ فہمی سے قسم کھانے والا سزاوار جان ہو کہ قسم کھانے والے کے شکر ہو گا اور جس سے قسم کھانے والا راہ سے قسم
 کھانے والا ہے اس کے حکم سے راضی نہیں ہے۔ پس راوی تحقیق جب کے بعد اس کے رضامند نہ ہونے کا اعتبار کیا
 جائے گا۔ اور بغیر کر کوئی بات کہنے والا تو کسی شے کا قصد بھی نہیں کر تا ہے اور نہ ہی کوئی خبر ہوتی ہے کہ میں کیا کرتا ہوں اور
 اسی طرح ظنی سے کہہ دینے والا ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کو زبان سے نکالنے کا ارادہ نہیں کر تا بلکہ اس کا ارادہ کوئی اور بات کہنے کا
 ہوتا ہے (اور ظنی سے نکل کچھ جاتا ہے) پس یہ بھی فہمی سے کہنے والے کے حکم میں نہیں ہے لہذا اس کے بارے میں نہ کوئی
 نص ہے اور نہ قیاس ہے اس کے علاوہ جو قسم کی تفسیر میں امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی شے پر یہ سمجھ کر قسم کھالے
 کہ میں اس میں سچا ہوں پھر اسے اس کے خلاف ظاہر ہو تو اس کو لغو قسم کہا جائے گا۔

زہری، نسائی، ابوالحسن وغیرہ قیاسی قیاس ہے اور قنود اور قول فرماتے ہیں کہ ایسی قسم میں کفارہ ہے اور نہ کچھ گناہ
 ہے۔ باوجود یہ کہ اس میں قسم کھانے والے کا ارادہ قسم کا ضرور ہوتا ہے اگرچہ یہ گناہ بھی اس کو ہوتا ہے کہ میں اس میں بری
 ہوں پس جس قسم کا کسی نے ارادہ نہیں کیا بلکہ وہ مثل سونے والے کے تھا کہ کچھ کسی کی زبان سے نکل گیا تو اس کی قسم کا اعتبار
 نہ کیا جائے اور نہ وجہ ہے۔

امام شافعی کا قول یہ ہے کہ جو قسم ارادہ کے ساتھ ہو اگرچہ کچھ بھی ہونے کے ممکن ہو اور وہ نفس الامر کے خلاف
 ہوگی تو اس میں کفارہ دینا واجب ہو گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تفسیر کے مطابق یہ قسم لغو قسم میں سے نہیں ہے بلکہ یہ ظنی
 کسب میں سے ہے۔ جیسے (یعنی) غوس ہوتی ہے۔ پس اتنا فرق ہے کہ وہ اپنے گناہ کے باعث معذور ہے اس لئے اس میں گناہ
 نہیں ہو گا۔

میں کہتے ہوں کہ اگرچہ یہ قسم (لغو قسم) میں سے نہیں ہے، لیکن نہ اس میں کفارہ ہے اور نہ گناہ ہے۔ گناہ ہونے کی
 دلیل تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد و لبس غنیہم جتناخ بیضا الخطا ثم یہ تو لیکن لئلا یفسدتم فلو انکم (یعنی جو تمہارے منہ
 سے ظنی سے نکلے ہوئے اس میں تم پر گناہ نہیں ہے بلکہ اس کا تم دل سے ارادہ کر کے کو) اور کفارہ نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ
 کفارہ کا ارادہ نہ ہو تو اس میں گناہ دینا واجب ہے۔ کیونکہ کفارہ گناہ منع کرنے کے لئے ہے اور جب گناہ نہیں تو کفارہ بھی نہیں۔ دوسری دلیل
 یہ ہے کہ یہ قسم فیما عندہم الا یحکم میں داخل نہیں ہے حالانکہ کفارہ اسی طرف راجع ہوتا ہے اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ
 (تمہارے کہنے کے مطابق) مگر کفارہ کا ارادہ نہ ہو تو اس پر ہے تو ارادہ نہ ہونے اور کفارہ نہ ہونے میں تو گناہ نہیں ہوتا پس

(اس کا عہدہ کے مطابق) خطا سے نکل کر دینے پر بھی کفار نہ ہو گا۔

ہم کہتے ہیں قتل کر دینا بہت سخت کام ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے (اس میں) کوئی گناہ مقرر نہیں کیا۔ ایک گناہ تو اس جہنم کے لئے (یعنی خون کرنے) کا اور یہ کبیرہ گناہ ہے جو جان کے قتل کر دینے میں دو تائبہ اور یہ کفارہ سے دفع نہیں ہوتا اس لئے اس میں کفارہ واجب ہونے کے ہم قائل نہیں ہیں اور خطا سے نکل کر دینے میں یہ گناہ دفع ہو جاتا ہے اور دوسرے گناہ و احتیاطات کرنے کا ہے اور اسی گناہ کی وجہ سے خطا سے نکل کر دینے میں کفارہ واجب ہوتا ہے۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ قسم نعوذ ہے جو معصیت پر ہے اس میں حادث ہو جائے پر اللہ موانعہ نہیں کرتا بلکہ اس میں حادث ہو جانے اور کفارہ ہوئے دے اور اس قول پر لغو اور منعقد دونوں قسمیں ایک ہو جائیں گی۔ حالانکہ آیت دونوں کے مفید و علیحدہ ہونے پر دلالت کرتی ہے جو شرکت کے بالکل منافی ہے اس کے علاوہ کفارہ واجب ہونے کا قائل ہو موانعہ نہ ہونے کے منافی ہے۔ کیونکہ کفارہ تو گناہ ہی پر مبنی ہوتا ہے اور سرور فرماتے ہیں کہ معصیت پر قسم کھانے میں کفارہ نہیں ہے۔ کیا کسی شیطانی لغزشوں پر بھی کفارہ دیا جاتا ہے اور شعبانے ایک آدمی کے حق میں فرمایا تھا جس نے معصیت کرنے پر قسم کھا لی تھی کہ اس کا کفارہ کیا ہے کہ اس معصیت سے توبہ کرے۔ میں کہتا ہوں کہ معصیت پر قسم کھا لی تو اللہ تعالیٰ کے قول وَلَٰكِنْ يُوْذُوْا لَكَ عَهْدًا فَلَا تُؤَدُّهُ لَكَ فَاُولَٰئِكَ سَمِيُّوْنَ مُّكَذِّبِي الْعَهْدِ کے بموجب اس قسم کا کفارہ لایا جاتا ہے۔ لیکن وہ منعقدہ میں سے ہوتی ہے کہ لغو میں سے اور منعقدہ قسم کفارہ واجب کر دیتی ہے۔ ہاں اس کا معصیت پر ہونا اس کے قیود دینے کو واجب کرتا ہے اور یہ عہدہ آنحضرت ﷺ کے اس قول کا متصل ہے کہ فَبِمَا كَفَرْتُمْ لَبِئْسَ مَا تَحْتَمِلُوْنَ وَ تَحْتَمِلُوْنَ حَيْثُ وَرِثْتُمُوْا الْعِلْمَ۔

وَلَٰكِنْ يُوْذُوْا لَكَ عَهْدًا فَلَا تُؤَدُّهُ لَكَ فَاُولَٰئِكَ سَمِيُّوْنَ مُّكَذِّبِي الْعَهْدِ (یعنی میں قسموں پر تم سے موانعہ کرے گا جن کا تمہارے دونوں نے فراہم کیا ہے) یعنی جس جھوٹی قسم کا تم نے قصد اور لہو لہا کیا ہو اور قصد اور لہو لہا سے معصیت کے مرتکب ہوئے ہوں۔ ہم نے یہ تفسیر موانعہ کے قرینہ سے کی ہے۔ کیونکہ موانعہ تو معصیت ہی پر ہوتا ہے۔ لیکن یہ قید سے بھی قسمیں سب نکل گئیں اور وہ قسمیں بھی جو بھی ہونے کے خیال سے ہوں اور اسی طرح اس قید سے منعقدہ (قسم) بھی نکل جاتی ہے کیونکہ اس میں بھی (فقط قسم کھانے میں) معصیت نہیں ہوتی بلکہ قسم کھانے کے بعد حادث ہو جانے میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ سورہ مائدہ میں یہ آیت ہے وَلَٰكِنْ يُوْذُوْا لَكَ عَهْدًا فَلَا تُؤَدُّهُ لَكَ فَاُولَٰئِكَ سَمِيُّوْنَ مُّكَذِّبِي الْعَهْدِ (یعنی اللہ قسم سے لڑا پر ضرور موانعہ کرے گا جن قسموں کا تم نے فراہم کیا ہو) اور یہ معصیت ہونے اور اس پر موانعہ ہونے پر دلالت کرتی ہے بلکہ قسم کو ٹکراتے ہو کہ اس سے منعقدہ قسم نکل گئی۔ اسی آیت میں کہتا ہوں وہیں تقدیر کلام کی یہ ہے لیکن اللہ قسم سے منقسموں پر موانعہ کرے گا جن کا تم نے فراہم کیا ہو مگر قسم حادث ہو جائے اور یہاں یہ تقدیر نہیں ہے کیونکہ تقدیر بھی جہد کی ایک قسم ہے اور حقیقت اور عہدہ دونوں جمع نہیں ہوتے ہیں اور (یعنی) قسموں پر موانعہ نفس قسم کھانے سے ہوتا ہے۔ پس اس آیت سے مراد فقط لیکن قسموں کا تقاضا ہے اور یہاں وہ عقد پر نہیں ہے اور سورہ مائدہ کی آیت سے مراد فقط منعقدہ قسم ہے اور اس میں یہ تقدیر ہے واللہ اعلم۔

اور لام شافعی کا قول یہ ہے کہ بجا کسبت فلو بکم اور بجا عقد تم الايمان دونوں کا مطلب ایک ہے اور وہ لغو (قسم کی ضد ہے۔ عرب) کہتے ہیں کہ کسب عقد اور نیت ہے پس ما کسبت فلو بکم اور ما عقد تم الايمان دونوں (یعنی) قسمیں (یعنی) منعقدہ (یعنی) منظور سب کو شامل ہیں لہذا ان سب میں کفارہ دینا واجب ہو گا۔ ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ عقد یمن (یعنی منعقدہ قسم) سے مراد یہ ہے کہ قسم کھا کر اپنے اور ایک چیز کو ایسا لازم کر لینا کہ اس کا پورا کرنا اس آیت کی وجہ سے واجب ہو یا ایضا اَلَّذِيْنَ اٰتَوْا بِالْعَهْدِ (یعنی اے ایمان والو! اپنے عقدوں کو پورا کرنا اور اس میں نہ کوئی معصیت ہے اور نہ کچھ موانعہ ہے بلکہ حادث ہونے کے بعد۔ اور کسب قلب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تفسیر کے مطابق لغو قسم کی ضد ہے پس وہ اس سے مطابقت ختام ہے لیکن موانعہ کے قرینہ سے آیت میں بلا کسی قسم کی تقدیر کے ہم اسے اس معصیت پر عمل کرتے ہیں جو نفس قسم کھانے سے حاصل ہو پس یہ فقط (یعنی) قسموں کا ہے اور قسموں میں کفارہ نہیں ہے کیونکہ اللہ کے قول

دے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر انہوں نے لڑوئے طلاق کی وجہ سے رجوع کو چھوڑ دیا تو کھایاں تک کہ
 اجماعت (چار مہینے کی) گزر گئی تو اس سے طلاق نہ ہوگی (قرآن میں نہ والا اور جائزہ والا ہے) ۱

نیز علامہ فرماتے ہیں کہ اگر اس سے طلاق نہیں پڑے گی تو

اس کے لئے چار مہینے کے بعد رجوع کر لینا جائز ہو گا پھر رجوع کرنے کی قید جو ابن مسعود کی قرأت میں ان کے قول میں ہے
 ہوتی ہے اس کے کوئی معنی نہ ہوں گے اور اگر ہم یہ کہیں کہ چار مہینے کے بعد رجوع کرنا جائز نہیں ہے اور طلاق و عیال پر لازم
 ہے تو (اس کہنے سے) جہاں تک کب کا خلاف لازم آئے گا تو نکاح کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آیت میں جو تودہ
 ہے وہ بھی اس کا نادر کرتی ہے اور اس جو مل پر اللہ تعالیٰ کے قولی فان اللہ سبح کے یہ معنی ہیں کہ اللہ اس فرمائی جھڑپ سے
 و غیرہ کو سننے والا ہے جو رجوع نہ کرنے کا سبب ہو جیسا کہ وہ شیطان کے وسوسہ کو سنتا ہے چاہے اس ایلاء کو سننے والا ہے جو طلاق ہے
 اور ایلاء علی کے چار مہینے گزر جانے پر موقوف نہ رہتی ہے علیم جلتہ والا ہے ان کے حکم کو جو ہمیشہ اس پر رہتے ہیں۔ اس بتا دینا پر
 آیت کا معنی وہ عید آئیز ہو گا اور آہر صحابہ اس بارے میں اختلاف میں ہیں چنانچہ حضرت عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ و زید بن ثابتؓ، ابن
 مسعودؓ، ابن عباسؓ، ابن عمرؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ائمہین تو یہی فرماتے ہیں جو لام ابو حنیفہ کا قول ہے سوائے اس روایت کے جو
 حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ وہ جن طلاق ہونے پر نکاح کرتی ہے۔ وہ قطعی نے اسفل سے نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں مجھ سے
 مسلم بن شائبہ نے بیان کیا کہ وہ سعید بن مسیبؓ اور ابو بکر بن عبد الرحمنؓ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ انہیں خطاب فرماتے
 تھے کہ جب چار مہینے گزر جائیں تو وہ ایک طلاق ہے اور جب تک عورت حدت میں رہے خلوعہ کو رجوع کرنے کا پورا اختیار ہے۔
 عبد الرزاق نے نقل کیا ہے کہ ہم سے معمر بن انسؓ نے عطاء فرمائی ہے انہوں نے ابی سلمہ بن عبد الرحمنؓ سے نقل کیا کہ
 عثمان بن عفانؓ اور زید بن ثابتؓ دونوں ایلاء کی بابت فرماتے تھے کہ جب چار مہینے گزر جائیں تو وہ ایک ہی طلاق ہے اور عورت
 اپنی جانب کی زیادہ حقدار ہے وہ طلاق دہلی عورت کی طرح حدت پوری کرے اور عبد الرزاقؓ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ہم سے
 معمر بن انسؓ نے عطاء سے نقل کیا کہ علیؓ اور ابن مسعودؓ دونوں فرماتے تھے کہ جب (ایلاء کے) چار مہینے گزر جائیں تو وہ ایک
 طلاق ہوتی ہے اور عورت اپنی جانب کی سب سے زیادہ حقدار ہے طلاق دہلی عورت کی طرح وہ بھی حدت گزراے اور عبد الرزاقؓ
 نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ہم معمر اور ابن مسیبؓ نے بیان کیا وہ دہلی قادیہ سے نقل کرتے تھے ابو قتادہؓ کہتے ہیں کہ انہوں نے
 اپنی بیوی سے ایلاء کر لیا تھا آپ (ایک روز) ابن مسعودؓ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ابن مسعودؓ نے ان کی رہنمائی پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ
 جب چار مہینے گزر جائیں تو تم ایک طلاق کا اثر کر لیتے ابن ابی شیبہؓ نے نقل کیا ہے کہ ہم سے ابو سعیدؓ نے انہوں نے انہیں
 سے انہوں نے حبیب سے انہوں نے سعید بن جبیرؓ سے انہوں نے ابن عباسؓ اور ابن عمرؓ سے نقل کیا وہ دونوں فرماتے تھے کہ
 جب کسی نے ایلاء کر کے رجوع نہ کیا یہاں تک کہ چار مہینے گزر گئے تو یہ بائعہ طلاق ہے اور حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ اور
 حضرت ابن عمرؓ سے ایک ایسی روایت بھی ہے جس کے خلاف ہے اور امام شافعیؒ کے مذہب کے موافق ہے اسی طرح عثمانؓ کے
 علاوہ اور صحابہ سے بھی مروی ہے وہ قطعی نے روایت کی ہے کہتے ہیں ہم سے ابو بکر مسعودیؓ نے بیان کیا وہ کہتے تھے میں نے امام احمد
 بن حنبلؓ کو عطاء فرمائی کی حدیث شافعی سے وہ حضرت عثمانؓ سے روایت کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں یہ کیسی
 ہے عثمانؓ قریٰ سے تو اس کے خلاف مروی ہے کسی نے پوچھا اس کا روی کون ہے فرمایا حبیب ابن عثرتؓ روایت خلاص تو
 حضرت عثمانؓ امام مالکؒ نے موافق میں محمد سے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے علیؓ ابی طالبؓ سے روایت کی
 ہے آپ فرماتے تھے کہ جب کسی نے اپنی بیوی سے ایلاء کر لیا تو اسے طلاق نہیں ہوئی پھر اگر چار مہینے گزر گئے تو اب انکار کیا
 جائے کہ یا تودہ طلاق دے دے یا رجوع کر لے امام بخاریؒ نے حد کے ساتھ ابن عمرؓ سے نقل کیا ہے کہ آپ اس ایلاء کی بہت
 فرماتے تھے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم لیا ہے کہ اس حدت گزرنے کے بعد عورت مکمل نہیں رہتی ہاں یا تو خوش خونی کے ساتھ

رکھیا طلاق کا ارادہ کر لے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے اور امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے اسٹعلیل بن زید نے لڑیا کہ مجھ سے امام مالک نے انہوں نے باغ سے انہوں نے وہیں حرم کا قول نقل کیا ہے کہ چار مہینے گزار جانے پر انتظار کرنا چاہئے تاکہ وہ طلاق دے۔ امام شافعی فرماتے ہیں ہم سے منیانہ نے انہوں نے سخی بن سعید سے انہوں نے سلیمان بن یزید سے روایت کی سلیمان فرماتے تھے کہ دس سے چھ ماہ پر صحابہ سے میں ظاہر ہوا وہ سب کے سب یہ فرماتے تھے کہ ایذا کرنے والے کا انتظار کرنا چاہئے۔ میں کہتا ہوں کہ صحابہ میں سے جو لوگ انتظار کی طرف گئے ہیں یہ بنو نضیر نے حضرت عمرؓ اور ابودرداءؓ کو بھی وہی میں ذکر کیا ہے۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ جو روایت ہم سے حضرت عثمانؓ اور زید بن ثابتؓ سے نقل کی ہے وہ اس سے بہتر ہے جو امام احمد نے حضرت عثمانؓ سے نقل کی ہے کہ ایک ہزاری سند سے قوی اور سند وار ہے بخلاف امام احمد کی روایت کے کہ اس میں حبیبؓ تک چند راویوں کا حاشا کچھ معنوم غصیل اور یہ کہیں معلوم ہوتا ہے کہ طلحہؓ نے حضرت جھنم سے حدیث سنی ہے اور محمد بن علی کی روایت ہے وہ علی ابن ابی طالبؓ سے روایت کرتے ہیں اس میں سے جیسے کہ قتادہؓ کی روایت حضرت علیؓ سے اس میں سے دور یہ دونوں ہم عصر بھی ہیں اور جو روایت ہم نے ابن عمرؓ اور ابن عباسؓ وہاں سے نقل کی ہے اس کے سب راویوں نے صحیحین میں حدیثیں نقل کی ہیں اس میں اس روایت کو جو صحیح بخاری میں ابن عمرؓ سے مروی ہے کسی طرح کی ترجیح نہیں ہے۔ بنو نضیر کہتے ہیں کہ (ایلاء میں) انتظار کرنے کی طرف تابعین میں سے سعید بن جبیرؓ سلیمان بن یزیدؓ اور ابودرداءؓ جہادؓ میں ابودرداءؓ کے خلاف کی طرف منیانہؓ ثوریؓ سعید بن مسیبؓ اور زہریؓ گئے ہیں۔ لیکن ان دونوں کا قول یہ ہے کہ ایک رخی طلاق پڑ جائے گی۔ عبدالرزاقؓ نے امام ابو حنیفہؓ کے مذہب کے موافق تابعین میں سے عطاءؓ جابر بن یزیدؓ عمرہؓ سعید بن مسیبؓ ابو بکرؓ ابن عبدالحکمؓ انہوں نے روایت کی ہے اور اسی طرح دہرقصیؓ نے ابن حنفیہؓ عیسیٰؓ یحییٰؓ مسروقؓ حسنؓ ابن سیرینؓ یحییہؓ سالمؓ ابن سلمہؓ سے روایت کی ہے اور ترجیح میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ ظاہر میں قرأت متواترہ امام شافعیؒ ابو حنیفہؒ کے مذہب کی موافق ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کا مذہب اس سے بلا ایسے کلف کے مستفاد نہیں ہو تا کہ جس کی طرف بغیر ماعت کے رجوع کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن صحابہ میں سے جس نے یہ کہا کہ یہ ظاہر آیت کے مطابق ہے تو جان لیا جائے گا۔ یہ بات انہوں نے رائے سے لیا ہے اور جس نے امام ابو حنیفہؒ کی تاویل کے مطابق کہا اس کا قول سننے پر محمول کر لیا جائے گا۔ ابن جابرؒ فرماتے ہیں کہ یہ ترجیح کا کام قاعدہ ہے، واللہ اعلم اور میں اور بھی چند اختلاف ہیں ایک یہ کہ جب کسی نے بلا اللہ کی قسم کھائے ایلاء کیا تو وہ سولی (ایلاء کرنے والا) شہید ہو گا یا نہیں جیسے کہ طلاق، حلق، صدقہ اور عبادتوں کو واجب کر لے (حلق کے کہ اگر میں ایسا کروں تو ظلم کر دوں یا میرے ذمہ حج واجب) اس بارے میں امام ابو حنیفہؒ کا قول یہ ہے کہ وہ شخص سولی شہید ہو گا خواہ اس نے عورت کو قتل تکلیف میں رکھنے کی کار ہو یا نہ ہو اس کی کوئی بہتری بھی ہو مثلاً وہ بیمار ہو یا اپنی بہتری بھی ہو کہ مثلاً خود بیمار ہو اور امام مالکؒ کا قول یہ ہے کہ وہ سولی نہیں شہید ہو گا بلکہ اسی صورت میں کہ نذر میں یا عورت کو تکلیف دینے کے لئے اس سے قسم کھائے اور امام احمدؒ کا قول یہ ہے کہ نذر عورت کو تکلیف دینے کی صورت میں سولی ہو گا اور امام شافعیؒ سے دونوں (خرج کے) قول مروی ہیں لیکن ان میں سے صحیح امام ابو حنیفہؒ کے قول کے مطابق ہے۔ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو تکلیف دینے کے لئے جلا قسم کھائے چار مہینے سے زائد وقفہ دلی نہ کی تو وہ سولی شہید ہو گا یا نہیں امام مالکؒ اور امام احمدؒ سے ایک روایت میں یہ ہے کہ ہاں (سولی ہو جائے گا) اور دوسرے کا قول یہ ہے کہ نہیں۔ تیسرا اختلاف یہ ہے کہ غلام کے ایلاء کی مدت بھی عمومیت کی وجہ سے امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک چار مہینے ہیں۔ دو کہتے ہیں کہ یہ آیت ایسے امر کے لئے بیان کی گئی ہے جس کا مہیا ان طبیعت کی خلاف ہے اور وہ یہ کہ اتنی مدت تک عورت کو بلا غلام کے صبر کرنا ہوتا ہے کہ اس میں تمام اور زائد برابر ہیں جیسے کہ عثمانؓ کی مدت میں امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک غلام ہونے کی وجہ سے مدت نصف ہو جائے گی۔ ہاں امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک عورت کی رقت (یعنی باندی) اور لڑکا اگر بیمار ہو گا اور امام مالکؒ کے نزدیک غلام کے تمام ہونے کا۔ یہ اختلاف ان دونوں کے طلاق میں اختلاف ہونے پر مبنی ہے۔ چوتھا اختلاف یہ ہے کہ جب کوئی کوئی کرنے سے مستفاد ہو جائے تو

عدت (ہے) جو طلاق کے بعد واجب ہوتی ہے بھی لام شافعی کی طرف سے (اس آیت سے اس طرح بھی حجت چش کی جاتی ہے کہ ثلثتہ میں تین مرتبہ نہ کرے اور جس فرد کے منہ میں چھ کے ہیں وہ نہایت ہے اور جو بھی طہر ہے وہ نہ کرے قضا ایسا یہ (طہر) بھی مرد ہے اور یہ حجت بھی کچھ نہیں۔ کیونکہ جب کسی چیز کے دو نام ہوں ایک نہ کرے جو جیسے اور (کچھوں کو کہتے ہیں) اور دوسرا سوٹ وہ جیسے حصہ (اس کے بھی معنی تیسوں کے ہیں) اور وہی فصلی نہایت ہے جو تو اعتبار میں سے نہ کرے گا تو ہے (یہ قاعدہ مسلم ہے اور یہی اسی طرح ہے کیونکہ چھ بڑے ہے اور فرد نہ کرے اور جس وقت تیسیت حقیقی ہوتی ہے اور لفظ نہ کرے جیسے فصلی (کے لفظ) سے عورت کو لے لیں تو اس میں دو نون صورتیں جائز ہوتی ہیں۔ لام ابو حنیفہ اور امام احمد کا قول یہ ہے کہ اس (فرد کے لفظ) سے چھ مردوں کی چند لیں ہیں ایک تو وہی جو لام شافعی کے اس عمر کی حدیث کو حجت بنانے میں گزر چکی ہے۔ جو مسلم نے نقل کی ہے اور ابن عباس اور ابن عمر کی قرات بھی ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ثلثتہ کا لفظ ایک خاص عدد ہے اس سے کم ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اور نہ اس سے زیادہ ہونے پر اور طلاق سنت طہر کے مطابق بالا جملہ طہر ہی میں ہوتی ہے۔ اجماع کے علاوہ اس کی دلیل ابن عمر کی حدیث بھی ہے جو پہلے گزر چکی ہے جس ثلثتہ فرد۔ چھ ہی میں بنتا ہے نہ کہ طہر میں کیونکہ اس میں شک نہیں کہ یہ طہر جس میں طلاق واقع ہوئی ہے یا تو عدت میں شہرہ نہ ہو گا۔ حالانکہ یہ اجماع کے باطل خلاف ہے اس کا کوئی قائل نہیں اس کے باوجود اس وقت تین پر زیادتی لازم آتی ہے یا یہ طہر عدت میں شہرہ ہو گا تو اب عدت یہ ہو گی کہ وہ طہر پورے اور ایک طہر کچھ حصہ (یعنی جس میں طلاق واقع ہوئی ہے) اور یہ تین طہر نہ کرے اور اگر وہ طہر پورے اور ایک طہر کے کچھ حصہ پر ثلثتہ کا اطلاق کر دیا جائے تو ثلثتہ لفظ کے قریب حصہ نہیں ثلثتہ اشہر میں ثلثتہ اشہر کا بھی اطلاق (دو حصے پورے اور ایک حصے کے کچھ حصہ پر) جائز ہو گا حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب الحج اشہر معلومات میں اشہر کا اطلاق دو حصے پورے اور ایک حصے کے کچھ حصہ پر ہوا ہے ہم کہتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ الحج ثلثتہ اشہر بلکہ لفظ اشہر کہا ہے اور یہاں یہ نہیں کہا کہ فرد۔ بلکہ فرمایا ثلثتہ فرد۔ اور یہ اور بھی بڑی دلیل صراحت کے ساتھ ہے۔ جس اس فرد کو جس سے کم پر حمل کرنا جائز بھی جائز نہیں ہے کیونکہ ثلثتہ کا لفظ مجازی سے لیتے سے اس سے کہ یہاں معتبر پورے پورے فرد ہیں فرد کچھ حصہ معتبر نہیں ہے۔ اس کی دلیل وہی ابن عمر کی حدیث ہے جس سے لام شافعی نے حجت لی ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ نے اس طہر میں طلاق دینے کی ایادت نہیں دی جو اس چھ کے متصل تھا جس میں پہلے طلاق دی گئی تھی تاکہ بلا پورے پورے فرد کا فاصلہ ہوئے دو طلاقیں جن نہ ہو جائیں۔

تیسری دلیل آنحضرت علیہ السلام کا یہ قول ہے۔

حقوق الامۃ قطیقۃ ثبات وعدۃ تاحیضات (یعنی باندی کی طلاق دو میں اور اس کی عدت دو چھ ہیں) باوجود یہ کہ اس پر اجماع ہے کہ لوڈی حرت کے عدت کرنے میں مختلف نہیں بلکہ فقط مفرد کے اندر دونوں میں تفاوت ہے پس اس سے ظاہر ہو گیا کہ فرد سے مرد چھ ہی ہیں۔

چوتھی دلیل یہ ہے کہ عدت فقط اس لئے شروع کی گئی ہے تاکہ رحم (کلاچ) سے نکالی نہ ہو معلوم ہو جائے کہ یہ چھ ہی (معلوم) ہوا ہے نہ کہ طہر سے اور اسی واسطے لوڈی میں اعتبار کم کر چھ ہی سے واجب ہے نہ کہ طہر سے۔ پانچویں دلیل یہ ہے کہ اگر فرد بھی طہر تو تیسرا چھ ہی آنا شروع ہوتے ہی عدت ختم ہو جائے گی اور اگر بھی چھ ہی تو جب تک عورت تیسرے چھ سے پاک نہ ہو عدت ختم نہ ہو گی پس شک سے عدت نہیں پوری ہوتی۔

تاریخہ حسب خلفاء راشدین، حوالہ، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، ابی الدرداء، عباد بن صامت، عذیر بن ثابت اور ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے۔ ابو داؤد اور نسائی نے معاذ بن جبل کو بھی انہی میں شمار کیا ہے اور تابعین میں سے سعید بن مسیب، ابن ابی نعیر، عطاء، طاؤس، مجاہد، قتادہ، عکرمہ، صہبک، حسن بصری، مقاتل، شریک القاسمی، قوری، لؤی، ابی شمرہ، اربیعہ،

سہمی، ابو عبیدہ لاحق سے بھی یہی مروی ہے اور اس کی طرف امام احمد بن حنبل نے بھی رجوع کیا ہے۔ امام محمد بن حسن موطا میں فرماتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ بن ابی یحییٰ نے انہوں نے عیسیٰ سے عیسیٰ نے نبی ﷺ کے تیرہ صحابہ سے روایت کی ہے۔ وہ سب کے سب یہ فرماتے تھے کہ مروانی یہی کاسب سے زیادہ معتد ہے یہاں تک کہ وہ تیسرے جنس سے (پاک ہو کر) غسل کر لے واللہ اعلم۔

وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَلْبَسَ مَخَاطِلَ اللَّهِ فِي أَنْتَاصِهَا (اور عورتوں کو اس کا چھپانا جائز نہیں ہے جو اللہ سے لڑنے کے رد میں میں بند کیا ہے) یعنی عدت پوری ہونے کی جلدی کرنے اور رد بھی طلاق کا شہرہ کا حق، غسل کرنے کے لئے محل اور جنس کو چھپانا جائز نہیں ہے اور اس میں اس امر کی دلیل ہے کہ اس بارے میں عورت کا قول مقبول ہے۔
 إِنَّ كُنْزِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَالْيَوْمُ الْآخِرُ (اگر اللہ فضلے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں) جزا بخلاف ہے یعنی اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتی ہیں تو نہ چھپائیں کیونکہ مؤمن کی شان یہی ہے کہ حرام فعل کا سر تکبوت ہو اس سے غرض نہ کہ یہ اور توجہ کرتی ہے بلکہ اللہ اعلم۔

وَبَعُولَتُهَا (اور ان کے خاوند) بعل کی جمع ہے اور ت اس میں جمع کے لحاظ سے ہے۔ جیسا کہ محمودیہ میں۔ اور اصل میں بعل کے معنی مانگ اور مردار کے ہیں۔ خاوند کا نام اس لئے بعل رکھا گیا ہے کہ وہ بھی اپنی بیوی کا کھانا مختار ہو جائے اور بہن کی ضمیر رجنی طلاق والی عورتوں کی طرف ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ اگر ظاہر کو ملحوظ رکھیں کہ وہ باندھاس کی تخصیص کرتے، یا بعولۃ مصدر سے مضاف بخلاف کے قائم مقام ہے یعنی اپنی بعولتھیں۔
 بَعُولَتُهَا (ان کو) اپنی زوجیت میں کوئی لینے کے مختار ہیں) یعنی نکاح کی طرف رجعت کرنے کے ساتھ۔ خونا عورت و خاوند ہو جائے ہو اور اصل یہاں بمعنی کا مل ہے یعنی حق۔

فِي تَزْوِجِكُنَّ إِنْ كُنَّ ذَاتًا وَآهْلًا لَهَا (اس) (انتقال کرنے کے زمانے میں اگر انہیں اس رجعت سے) اصطلاح منظور ہو کہ عورت کو ستانا جیسا کہ حلیت کے زمانے میں لوگ کرتے تھے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا تھا اور جب اس کی عدت پوری ہونے کو ہوتی تھی تو پھر رجعت کر لیتا تھا بعد اس کے بھر طلاق دے دیتا تھا اور اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ رجعت کے لئے اصطلاح کا قصد شرط ہے یہاں تک کہ اگر کسی نے ستانے ہی کے قصد سے رجعت کی تو بھی رجعت نہ ہوگی۔ بلکہ یہ ستانے سے منع کرنے اور اصطلاح (کا قصد کرنے) کی رغبت دلانے کے لئے ہے یہاں سے مراد یہ ہے کہ اگر انہیں اصطلاح کرنی منظور ہو تو رجعت کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ رد جنی طلاق سے رجعت کرنے پر سب کا اتفاق ہے اس میں اختلاف ہے کہ اس عدت میں رد بھی جائز ہے یا نہیں۔

امام ابو حنیفہ اور امام احمد کا قول نظر روایت میں ہے کہ جائز ہے اور دوسری روایت میں ان کا قول بھی امام شافعی کے موافق ہے کہ جائز نہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ تو بخ یعنی طلاق ہونے کی وجہ سے زوجیت کا ملاقہ باطل جائیداد ہم کہتے ہیں کہ طلاق کا عمل عدت پوری ہونے تک بالاتفاق ہوتا کیونکہ دونوں (میں) بیوی) میں میراث جلدی ہوتی ہے اور عدت کی رد خاندانی بغیر رجعت جائز اور اس کا نمان لفظ واجب ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ (عدت میں) نکاح قائم رہتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا قول و جعل لہن بھی دانات کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بعل کا اطلاق تو ہو سکتا ہے کہ باقتدار کرشتہ زمانہ کے ہو ورنہ کالغہ نکاح نہ رہنے پر دلالت کرتا ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ بعل کے مجازی معنی لینے رد کے مجازی معنی لینے سے بستر میں ہیں کیونکہ اس طرح بولا جاتا ہے رد الصبیح ہی السب اس سے دفع کے لئے، اختیار ثابت ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جب اس آیت میں لفظ بعل اور نکاح کے مجازی معنی مراد لینے میں قدس ہوا تو ان دونوں کا اعتبار کرنا سنا ہے جو ہے گا اور اللہ تعالیٰ کا قول فلا سبک بمعروف اور اس کو معن معرود مالم رہا کیونکہ اس سبک (نکاح کے) اپنی رہنے پر دلالت کرتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کو پہلے

عانت کی طرف رو کرنے پر قبول کر لیا جائے اور وہ حالت عورت کی اس طرح بتولی ہے کہ عدت گزارنے کے بعد وہ حرام نہ ہو۔
 لیکن اس وقت کوئی اختلاف نہ ہوگا۔ اس میں امام کا اختلاف ہے کہ رجعت میں (عورت سے) گنہگار ہے یا نہیں۔ امام شافعی کا
 قول یہ ہے کہ بلا عورت سے کہ رجعت نہ ہوگی۔ امام کے قول کی وجہ یہ ہے کہ رجعت میں کے نزدیک منہول سے سر سے
 سے نکاح کرنے کے ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد کا قول یہ ہے کہ جب عدت نہ اس سے محبت کر لی اس کا بوسہ لینا یا شہوت
 سے اسے۔ تھوڑا دیا شہوت سے اس کی شرط مگر کوئی ایسا تو ان سب رجعت ہو جائے گی جیسے کہ کہنے سے رجعت ہو جانی
 ہے۔ ان کے اس قول کی وجہ یہ ہے جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ ان دونوں کے نزدیک رجعت منہول جدید نکاح کے نہیں
 ہے بلکہ وہ پہلے ہی نکاح کو رہی کہنے کے لئے ہے۔ لہذا اس میں ایسا فعل کافی ہے جو اس کے باقی رکھنے پر ولادت کرے جیسا کہ
 اختیار سابقہ کرنے میں۔ اور امام مالک کا قول مشہور روایت میں یہ ہے کہ اگر محبت کرنے سے رجعت کی نیت کر لی ہے اور رجعت
 ہو جائے گی ورنہ نہ ہوگی۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ رجعت پر گواہ کرنے میں شرط ہیں یا نہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ شرط ہے اور
 کہ ایک قول امام شافعی سے بھی مروی ہے کہ رجعت پر گواہ کی بناء ایک قیمت پر ہے جو سورۃ احقاف میں ہے۔ وَأَشْهِمُوا ذَوَىٰ عَشَائِكُمْ
 بِمَنْكِبِكُمْ (کہ تم اپنے میں سے دو شخص کو گواہ کر لیا کرو) امام ابو حنیفہ اور امام مالک فرماتے ہیں اور ایک صحیح قول امام شافعی کا بھی یہی
 ہے اور ایک روایت میں امام احمد کا بھی مذکور ہے کہ یہ شرط نہیں ہے اور آیت میں امر انتخاب پر محمول ہے۔ کیونکہ اگر
 (رجعت پر) گواہ کرنا واجب ہے توطلاق پر بھی کرنا واجب ہو گا کیونکہ یہ امر اللہ تعالیٰ کے قول نا۔ جوہن بمعروف کے ساتھ
 بنا ہے حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے اور اگر وہی بھی واجب ہے تو بلا احتیال واجب ہو گا اور فقہ رجعت کے لئے شرط نہ ہوگا
 کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق أَنَسِبَ لَكُمْ أَنْتُمْ وَنَحْوُكُمْ، اَوْسَرُ خَوْفًا وَتَعَزُّوْا مِنْكُمْ بِمَنْكِبِكُمْ ہے۔

وَلَكُمْ فِي الشَّيْءِ الَّذِي تُلْقُونَ عَلَيْهِ عَقِبُكُمْ (اور عورتوں کا حق مردوں پر یہاں ہے جیسے عورتوں پر ہے) یعنی عورتوں کے
 حقوق مردوں کے قدر ایسے ہی ہیں جتنے عورتوں کے قدر مردوں کے لیکن واجب اور مستحب کے متعلق ہونے میں نہ کہ نفس
 میں (کہ دونوں کے حقوق ایک ہی قسم کے ہوں)۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (دستور کے مطابق) یعنی جو شریعت سے معصوم ہو مثلاً نکاح کے حقوق لو اگر مایوس ملک
 سے رہند بلکہ دوسرے کو ستانے کا اور کر دہ کی لئے جائز نہیں ہے۔ بلکہ سب کو اصلاح ہی کرنی منظور ہونی چاہئے۔ حضرت
 ابن عباس فرماتے ہیں کہ مرد اول چاہتا ہے کہ میں بھی اپنی بیوی کے (خوش کرنے کے) لئے وہی عی زینت مرد جیسے وہ
 میرے (خوش کرنے کے) لئے زینت کرنے کو پسند کر لی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الشَّيْءِ الَّذِي تُلْقُونَ عَلَيْهِ عَقِبُكُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ۔ مودہ یہ تعبیر کی جکتے ہیں میں نے (حضرت سے) پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم پر ہماری بیوی کا حق کیا ہے فرمایا: سب تم
 اٹھاؤ اسے بھی اٹھاؤ اور جب تم پتھر توڑتے بھی پسند ہو اور منہ پر نہ مارو اور نہ برا کہو اور اس سے کشیدہ نہ کرو) پس اگر میں (یہ
 حدیث امام احمد، ابو داؤد، اور ابن ماجہ نے نقل کی ہے) حضرت ابن عمر اپنے باپ سے دو حضرات جابر سے تحت الدواغ کے قدم میں
 نقل کرتے ہیں کہ عرقہ کے دن رسول اللہ ﷺ نے اپنے خلیفہ میں فرمایا کہ تم عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے ہو کیونکہ
 میں کو تم نے (اپنے بقعہ میں) اللہ کے لگان پر لیا ہے ورنہ ہی کے ایک قسم کی وجہ سے تم نے ان کی سرگاہوں کو حلال سمجھا ہے
 تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ وہ تمہارے مستزاد ہاں اپنے شخص کو نہ لائیں جو نہیں ہو گا اور گزرتے اور لیا کریں تو تم انہیں نہ روکیں
 احد سے زیادہ نہیں، تمہارے ذمہ ان کا یہ حق ہے کہ تم دستور کے مطابق انہیں کھانا پڑاؤ۔ یہ روایت مسلم نے نقل کی ہے
 حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اَلْعَمَلُ الْمُسْتَمِينُ اَلْمَدَانُ اَحْسَنُهُمْ خَلَقًا وَنَبَاؤُهُمْ خَيْرًا
 کہ نسبت تنہم (یعنی سب مسلمانوں میں پورا ایمان لروہ ہے جو سب سے زیادہ خوش خلق ہو اور اچھے لوگ تم میں وہی ہیں جو اپنی
 بیویوں سے اچھی طرح رہیں) یہ حدیث ترمذی نے نقل کی اور کہا ہے کہ یہ حسن صحیح ہے اور ابو داؤد نے بھی یہ حدیث حفاء تک
 نقل کی ہے اور ترمذی نے ایسی ہی روایت حضرت عائشہ صدیقہ سے نقل کی ہے اور عبد اللہ بن زید سے مروی ہے کہ رسول اللہ

علیہ نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے اپنی بیوی کو اس طرح نہ دنگرے جس طرح غلام کو کرتے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ تم سب میں ایسا اور یہ ہے جو اپنی اہل سے انہی طرح رہے اور میں تم سب سے اپنی اہل سے انہی طرح رہتا ہوں۔ یہ حدیث ترمذی اور دارقطنی نے نقل کی ہے اور ابن ماجہ نے بھی ابن عباس سے نقل کی ہے۔ ابویہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ بھڑائی کرنے میں تم میری وصیت دیکھنا۔ کیونکہ عورتیں پہلی سے پیدائشی گناہی ہیں اور انہی میں زیادہ نیرہا ہیں دوسری طرف یہ بتا ہے کہ تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو زیادہ نیچو گئے اور اگر چھوڑ دو گے تو بڑھ کر نیچے آئے گا۔ یہی لفظ لکھان کے بارے میں میری وصیت یاد رکھنا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ (اور مردوں کو عورتوں پر فوقیت ہے) یعنی مردوں کا حق عورت پر زیادہ

ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو (اللہ تعالیٰ کے رسول) سمجھ کر نہ کہ عجم و ج تو عورت کو اپنے غلو نہ کرنے کے لئے مسجد کرنے کا ضرور حکم دیتا، جو وہ اس حق کے جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ذمہ مردوں کا کر دیا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد نے نہیں بن سکتا۔ غفلت کی ہے اور نام احمد نے حودین جبل سے اور ترمذی نے ابو ہریرہؓ سے اسی طرح تپیل کی ہے اور بیہوشی نے ابو ظبیان سے اور ام سلمہؓ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جس عورت کا غلو نہ مرنے وقت اس سے راضی ہو تو وہ ضرور عیشت میں جائے گی۔ یہ حدیث ترمذی سے نقل کی ہے۔ حلق بن عخی کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جس وقت غلو نہ اپنی بیوی کو بلانے تو اس کے پاس آنا چاہئے۔ اگرچہ شوریر (روٹی پکارتی) ہو یہ حدیث ترمذی نے نقل کی ہے۔

وَأَمَّا عَذْرَاءٌ (اور اللہ عز و جل ہے) یقینی جو کسی پر ظلم کرے اس سے بہ لایحیہ پر قادر ہے
حَکِیْمَةٌ (حکمت والا ہے) یعنی حکمت والا اور مصلحتوں کی وجہ سے نیکو کار کو مشورہ کرتا ہے
أَخْلَاقٌ مَرْثُوبٌ (خلایق و دوزخ تک ہے یعنی جس کے بعد و جنت ہو سکتی ہے کیونکہ نگہ قیصر ہی کا کر اور دوزخ کے

مردی ہے کہ کئی شخص سے کسی نے پوچھا کہ (یہ تو دینی خلافتیں ہوئیں) تیسری کہاں ہے فرمایا اور فرمایا (یہ تیسری مردی ہے کہ وہ نہایت اور اونکو نے اپنی داغ میں اور سعید بن مسعود نے اپنی سن میں اور ابن مردودہ نے اپنی روزیہ اسلامی کی سند سے نقل کیا ہے اور وہ نقلی اور ابن مردودہ نے حضرت انس کی سند سے بھی نقل کی ہے ابوی کہتے ہیں کہ عروہ ابن زبیر کہتے تھے کہ شروع اسلام میں لوگ کی یہ حالت تھی کہ بے عدد و حساب خلافتیں دے دیتے تھے کوئی کہ کرتا تھا کہ یوں کو خلافت دے دی اور جب اس کی عدت ختم ہونے پر آتی تو اس نے رجعت کرنی پھر اسی طرح خلافت دے دئی اسے ستانے کے عروہ سے پھر رجعت کرنی اس پر یہ حکم نازل ہوا کہ الخلافی موقدان اور جب کسی نے تیسری خلافت بھی دے دی تو اب کسی اور سے خارج کئے بغیر یہ عورت اس کے لئے حلال نہیں ہوتی عنی اور اللہ تعالیٰ کے مرقان کرنا نے ابونستان نے فرماتے میں اس امر کی بہتلی ہے کہ ایک نیا وعدہ و بلاغتیں دے دینی سکرو ہیں کیونکہ موقوفہ کا لفظ عبارتہ تو موقوف پر دلالت کرتا ہے اور شمار و عدد پر ہمار (الغلاف میں) لام جنس کے لئے ہے اور جنس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جس قیاس تو یہ چاہتا تھا کہ انہی دو خلافتیں معتبر نہ ہوں اور جب دو خلافتیں "تہ نہ ہوئیں تو تین خلافتیں انہیں دے دینی تو بے وجہ انہیں معتبر نہ ہوں گی کیونکہ تین میں دو کے علاوہ اور زیادہ ہوتی ہے۔

تخصیص کا قوس ہے کہ علق سے مراد طلعین ہے اور معنی (آیت کے) یہ ہیں کہ شرعی حلال دیا ہے کہ اہل حدیث متفقہ طور پر یکے بعد دیگرے علق دے نہ کہ کبھی اور اس وقت ستر تین سے مثلاً مردانہ دو گالہ تحریر مقصور ہوگی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے نہ ازبع استصر کر تین بتی کیوں بعد ذکرہ لکھیں اس وقت اللہ تعالیٰ کے قول فاستساک منہ و راس کا عطف ہوا مقتل ہو جائے گا اور اسی طرح قابل کشف قلنا تجزئۃ بیناً بقیہ کا عطف بھی اور خود ہوگا کیونکہ اس تاویل پر النطلاقی قیور طلاق قوس کو کبھی شاعر نے ہو سکتا ہے ان دونوں تاویلوں سے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ وہ طلاقیں یا ثن طلایق

ایک لفظ سے بول یا مختلف لفظ سے ایک طہر میں اکٹھی دے دینی حرام، بدعت، باعث گناہ ہیں۔ اوس میں بھی اس کے خلاف ہیں۔ لیکن ناقول یہ ہے کہ اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جس نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ تجھے تین طلاقیں ہیں تو بالاجبار تینوں طلاقیں پڑ جائیں گی۔

امیر کا قول ہے کہ اگر کسی نے ایک ہی دفعہ تین طلاقیں دے دیں تو اس آیت کی وجہ سے ایک بھی طلاق نہ پڑے گی اور بعض حنبلیوں کا قول یہ ہے کہ ایک ہی طلاق پڑے گی کیونکہ صحیحین میں مروی ہے کہ ابوہریرہؓ نے حضرت امین عباسؓ سے کہا کیا آپ کو یاد نہیں رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں اور حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ میں اور حضرت عمرؓ خلافت میں بھی دو سال تک تین طلاقیں ایک شکر کی جہی تھیں جن عباسؓ نے فرمایا کہ بے شک لوگوں نے ایسے امر میں جلدی کی جس میں انہیں ناجائز مرنے پڑے تھے۔ پس اگر آپ اسے فنا پڑ جائی تو کر سکتے ہیں۔ امین اسحاقؓ نے حکمران سے انہوں نے امین عباسؓ سے روایت کی ہے وہ فرماتے تھے کہ رکانہ بن عبد نے اپنی بیوی کو ایک ہی جگہ تین طلاقیں دے دی تھیں پھر انہیں اس پر بہت رنج ہوا بعد میں آنحضرت ﷺ نے مناسبت پر چما کر کس طرح طلاق دی ہے عرض کیا کہ (حضور) میں نے تو ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دے دی ہیں فرمایا یہ تو ایک ہی طلاق ہے۔ لہذا تم اس سے رجعت کر لو۔ حاکم اس اور حکمران سے متحول ہے وہ کہتے تھے جس نے تین طلاقیں دیں اس نے سنت کے خلاف کیا اس لئے وہ سنت کی طرف لوٹنا چاہئے۔ یہی قول امین اسحاقؓ کا ہے اور بعض علماء کا قول یہ ہے کہ لنت، مطلقہ، شک کہتے ہیں۔ مدخل، ہا کو تین طلاقیں پڑ جائیں گی اور خبر مدخل ہا کو ایک طلاق ہوگی۔ کیونکہ مسلم ابو داؤد، نسائی نے روایت کی ہے کہ ابوہریرہؓ ابن عباسؓ سے بہت پوچھتے والے آدمی تھے (ایک روز امین عباسؓ سے) سوچا کہ کیا آپ کو یاد نہیں کہ جب کوئی اپنی بیوی کو اکٹھی تین طلاقیں دے دیتا تھا تو صحابہؓ میں تو ایک شکر کیا کرتے تھے۔ امین عباسؓ نے فرمایا کہ یہ بات نہ تھی بلکہ جب کوئی اپنی بیوی کو مدخل کرنے سے پہلے تین طلاقیں دے دیتا تھا تو اس کو آنحضرت اور ابو بکرؓ کے زمانہ میں اور حضرت عمرؓ شروع خلافت میں صحابہؓ ایک ٹھہراتے تھے۔ لیکن جب علماء نے یہ دیکھا کہ اکثر لوگ بیایہ کرنے لگے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اتنا کے خلاف مردوں کی ناید کرنا چاہئے۔ نام شافعی کا قول ہے کہ ایک اکٹھے سے چند طلاقیں دینی جائز ہیں اور وہ لٹا ہونے پڑ جاتی ہیں۔ اس کی دلیل وہ روایت ہے جو مسلم بن سعد کی سند سے صحیحین میں مروی ہے کہ حکمران غلی نے اپنی بیوی پر نعلان کیا صاحب (میں بی بی) دونوں لعان کر چکے تو عمرؓ نے (حضور کی خدمت میں) عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ اگر اب میں اس عورت کو رکھوں گا تو اس کی وجہ سے جہودہ گناہوں کی۔ لہذا میں نے اسے تین طلاقیں دے دیں اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اسے تین طلاقیں ہیں۔ اس پر بھی صحیحین نے بھی انہیں سنت کیا۔ خاطر بات تین کی بعض روایتوں میں ہے کہ میرے پاس تھے تین طلاقیں دے دی تھیں۔ پھر آنحضرت ﷺ نے نہ مجھے ہانا لفظ دیا اور نہ (رہنے کو) کوئی کمر دیا اور عبد اللہ بن حنف نے اپنی بیوی میں حاضر کو طلاق دے دی تھی اور حسن بن علی نے اپنی بیوی شہبازہؓ کو تین طلاقیں دے دی تھیں جس وقت اس نے حضرت علیؓ کے وصال کے بعد آپ کو خلافت کی مبارک باد دی۔ پس یہ ایک دو مقام ہیں۔ ایک یہ کہ تین طلاقیں دینے کی صورت میں تین ہی طلاقیں پڑ جاتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کے باعث تو یہی شکار ہوتا ہے۔

تاریخی دلیل حدیث اور احادیث دونوں ہیں حدیث تو وہی امین عمرؓ کی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو تینوں میں طلاق دے دی تھی پھر یہ چاہا کہ اور دو طلاقیں رو جنس کے وقت دے دیں۔ یہ خبر رسول اللہ ﷺ کو بھی ہو گئی۔ حضورؐ نے فرمایا اے امین عمرؓ سے کیا لفظ تھا۔ نے تمہیں اپنی طرح کرنے کا حکم دیا ہے۔ بے شک تم نے سنت (طریقہ) کو چھوڑ دیا۔ سنت (طریقہ) یہ ہے کہ بول خیر دے دو پھر پھر تین کے لئے طلاق دو۔ اس طرح تھے جس میں نے حضورؐ کے حکم سے اس سے رجعت کر لی۔ پھر حضورؐ نے فرمایا کہ جب دو پاک نہ پڑے۔ اے وقت یا تو طلاق دے دو یا پھر بار بار کہا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اگر میں اسے تین طلاقیں دے دوں تو پھر میرے لئے اس سے رجعت مرنے جائز ہے یا نہیں۔ فرمایا نہیں۔ دوسرے سے باندھ ہو جائے گی اور یہ گناہ

ہو گا۔ یہ روایت وار لفظی ہے اور ابن ابی شیبہ نے اسے مسند میں حسن سے نقل کی ہے حسن کہتے ہیں ہم سے ابن عمر نے بیان کی یہی ہے اس روایت کو عطاء خراسانی کی وجہ سے ضعیف کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ عطاء نے چند زیادتی بیان میں کی ہیں کہ کسی نے اس میں ابن ابی کی موافقت نہیں کی اور یہ خود ضعیف ہیں۔ جس روایت کو یہ لکھتے ہیں کریں وہ متبول نہیں ہوئی انہی وہام کہتے ہیں کہ یہی کا ہے ضعیف کرا مر دو ہے۔ کیونکہ عطاء کی موافقت سند و تین دونوں میں شعیب بن رزین نے کی ہے جسے طبرانی نے نقل کی ہے اور جو ابن عباس کی حدیث ذکر کی جاتی ہے اس میں اس امر کی دلیل ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہے کیونکہ بہت سے صحابہ کے سامنے حضرت عمر کا تین طلاقیں کو جلدی کرنا اور اسی پر عمل نہ کرنا ان کے نزدیک باطل کے ثابت ہونے پر دلالت کرتا ہے مگر یہ حضرت عمر سے پہلے حضرت ابو بکر کی خلافت میں یہ مسئلہ منقطع میں رہا اور ابن عباس نے جو روایت کی ہے اس کے خلاف ابن کاذوقی صحیح طور پر ثابت ہے اور ابو داؤد نے مجاہد سے نقل کیا ہے۔ جو کہتے ہیں میں ابن عباس کے پاس موجود تھا کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں (یہ سن کر) آپ خاموش ہو گئے یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہو کہ آپ ان طلاقیں کو نہ ملائیں گے۔ اسے میں آپ نے فرمایا کہ تم لوگ طلاقیں دے کر حاکمیت پر سوار ہو جاتے ہو، پھر کہتے ہو اب ابن عباس (یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا تم تعالیٰ سے نہیں ڈرتے کہا انکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهٗ سَخْرًا مَّا رَزَقَهُ تَعَالٰی سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کی خلاصہ کی صورت کر دیتا ہے) تو نے اپنے پروردگار کی فرمائی کی اور عورت سے باندھ کر نکاح کی عداوت نے ان لفظوں سے نقل کی ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو سوطا ملک دے دی تھیں (اس سے) ابن عباس نے فرمایا کہ تو نے اپنے پروردگار کی فرمائی کی اور تیری بیوی تجھ سے باندھ کر گئی، تو اللہ سے نہیں ڈرا کہ وہ تیری خلاصہ کی صورت کر دیتا۔ سوطا ملک میں ہے کہ ایک آدمی نے ابن عباس سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو سوطا ملک دے دی ہیں آپ کی کاروائی ہے ابن عباس نے فرمایا کہ تمہاری طرف سے تین طلاقیں تو اسے ہو چکی ہیں اور باقی ستائیس کے ساتھ تو نے اللہ کی آیتوں کو کھیل بنا دیا تو تین طلاقیں پڑ جائے پر اجاب مسند جو چکا ہے اور بولے بڑے نقباء صحابہ سے مروی ہے۔ سوطا ملک میں ہے کہ ایک آدمی ابن مسعود کے پاس آیا اور یہ کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو آٹھ طلاقیں دے دی ہیں آپ نے پوچھا کہ تجھے علم ہے کیا جواب دیا کہ ہاں جواب ملا ہے کہ وہ مجھ سے باندھ کر ہو گئی آپ نے فرمایا: تمہوں نے سچ کہا۔ حکم میں ہے جو انہوں نے کہا ہے اس سے بھی اس جواب پر اجاب ظاہر ہوتا ہے۔ عبد البرزوق نے عاتقہ سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ابن مسعود کے پاس آیا اور یہ بیان کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو ننانوے طلاقیں دی ہیں۔ ابن مسعود نے اس سے فرمایا کہ اسے تو تین ہی طلاقیں نے باندھ کر دیا ہے اور باقی سب (مردہ) سرکش میں داخل ہیں۔ سنن ابی داؤد اور سوطا ملک میں محمد بن ایسا بن بکیر سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو دخول سے پہلے تین طلاقیں دی تھیں۔ پھر اسے یہ خیال آیا کہ اس سے نکاح کر لوں اس خیال سے وہ لوٹے پوچھنے جانے لگا تو میں بھی اس کے ساتھ ہوا اس نے اس کی بابت قول ابن عباس اور ابو ہریرہ سے روایت کیا دونوں نے جواب دیا کہ جب تک وہ عورت اور کسی سے نکاح نہ کر لے تہہ اسے ساتھ اس کا نکاح جائز نہیں ہے وہ بولا کہ میں نے تو کیا کیا مگر وہ عورت (تین) طلاقیں دے دی تھیں اس پر ابن عباس نے فرمایا کہ بس جو کچھ تہہ ہے پاس بچا تھا خاتم نے سب ہی اپنے آگے کر لیا۔ سوطا ملک میں ابن عمر سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ وسیع نے اعمش سے انہوں نے حبیب بن ثابت سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت علی ابن ابی طالب کے پاس آیا اور بیان کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو ایک ہزار طلاقیں دے دی ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ تو تجھ سے تین ہی خطا توں سے بہتہ (یعنی عداوت ہو گئی تھی اور اپنی طلاقیں کو قرائی اور بیہوش پر تقسیم کر دے ورنہ معاذ بن جہل سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں ایک آدمی حضرت عثمان بن عفان کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو ایک ہزار طلاقیں دے دی ہیں (اب میرے لئے کیا حکم ہے) فرمایا وہ تو تین ہی طلاقیں سے تجھ سے باندھ کر ہو گئی۔

عبد البرزوق نے عباد بن صامت سے سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ ان کے باپ نے اپنی ایک بیوی کو ایک ہزار

طلاق دے دیں۔ پھر عہدہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے یہ مسئلہ پوچھا۔ حضور نے فرمایا کہ باوجود خدا کی مافرمائی ہونے کے تین طلاقوں سے ۱۵ عورت باندہ ہو گئی اور باقی ستائیس طلاقیں سرکش اور حکم ٹھیکریں۔ اگر اللہ چاہے گا عذاب کرے گا اور چاہے گا بخش دے گا۔ طہوی نے حضرت انسؓ سے (اسی مسئلہ کی بابت مرویات کی ہے کہ وہ عورت بغیر دوسرے سے نکاح کئے اس کے واسطے حلال نہیں ہے، حضرت عمرؓ کی خدمت میں جب کوئی ایسا آدمی آتا تھا۔ جس نے اپنی بیوی کو (ایک بار) تین طلاقیں دی ہو تیں تو اس کی پشت پر آپ درے لگایا کرتے تھے، حضرت انسؓ نے حضرت عمرؓ سے یہ بھی مروایت کی ہے کہ آپ نے اس شخص کی بابت فرمایا میں نے کوئی لڑکی سے نکاح کر کے سے تین طلاقیں دے دی تھیں کہ بغیر دوسرے سے نکاح ہوئے یہ لڑکی اس کے لئے حلال نہیں ہے۔ مخالف نے جو حضرت ابن عباسؓ کی حدیث ذکر کی ہے اس میں اس طرح تاویل ہو سکتی ہے کہ شروع اسلام میں تین مرتبہ اس طرح کہنے سے کہ تجھے طلاق ہے۔ تجھے طلاق ہے ایک ہی طلاق ہوتی تھی کیونکہ اس زمانہ میں اس طرح کہنے سے ان لوگوں کا مقصود محض تاکید کرنی ہوتی تھی پھر جب ۴۷ھ میں طلاقوں کی تصد سے اس طرح کہنے لگے تو ان کا قصد معلوم ہوئے یہ (شروع نے) کھان کے ذمہ تین ہی طلاقیں لازم کر دیں یا احتیاد کی غرض سے ایسا کیا گیا ہو۔ باقی رکاز کی حدیث منکر ہے اور صحیح اس طرح ہے جو ابو داؤد و ترمذی ابن ماجہ نے روایت کی ہے کہ رکاز نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی تھی لیکن حضور ﷺ نے یہ فرمایا کہ ان نے ایک ہی طلاق کا کلمہ دیا ہے اس لئے آپ نے اس سے رجعت کرادی پھر رکاز نے حضرت عمرؓ کے زمانہ میں اسے دوسری طلاق دی اور حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں تیسری دے دی۔ ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یہی روایت فریاد صحیح ہے اور جس قدر حدیثیں اور آثار ہم نے ذکر کئے ہیں ان سے جیسا تین طلاقوں کا ایک بار کی پڑ جانا ثابت ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ فعل بدعت اور گناہ ہے اور ہم شافعی نے جو عمر کے بارے میں یہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اعلان کرنے کے بعد تین طلاقیں دی تھیں تو یہ لام شافعی ہی پر جہت ہے اس طرح کہ آنحضرت ﷺ نے عمر کو منع فرمایا میں یہ منع فرمانے پر شہادت ہے۔ لیکن دوسرے قصد میں حضور کا منع فرمانا ثابت ہو جانے کے بعد اس کا کچھ اعتبار نہیں ہے اور شاید حضرت نے منع فرمایا ہو۔ لیکن ربوئی نے اسے چھوڑ دیا آپ نے منع ہی نہ فرمایا اور اس وجہ سے کہ کھان کے بعد عورت علی طلاق نہیں رہتی اور فاطمہ بنت جحش کی وہ ولایت صحیح نہیں ہے۔ جس میں تین طلاقوں کا ذکر ہے۔ صحیح یہ ہے کہ کھان کے شوہر نے انہیں باندہ طلاق دے دی تھی۔ اس کے علاوہ ان کا شوہر طلاق دینے کے وقت کسی لشکر میں تھا اپنی بیوی فاطمہ کے پاس موجود تھا کہ اس کے کہنے کو سب سن لیتے تھے تین طلاقوں کا جو ان کی طرف سے (اوروں کی زبان) ثابت ہو اور وہ نیز فاطمہ بنت جحش کی روایت کو حضرت عمرؓ نے تسلیم نہیں کیا وہ یہ فرمایا ہم نہیں جانتے کہ یہ صحیح کھنسی ہے یا جھوٹ ہوتی ہے اور اسے یاد بھی ہے یا کہ بحول کئی اور عبد الرحمن بن عوف اور حسن کا اثر شروع حدیث کے مقابلہ میں جہت میں مسئلہ

مسئلہ :- ایک بار تین طلاقیں دینی بدعت اور حرام ہے اور ہر طرف میں ایک ایک طلاق دینا فحش و باطل ہے۔ کی وجہ سے جائز اور مباح ہے۔ اور ان سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی کو طلاق دینے پر مجبور ہو جائے تو ایک طلاق دے دے پھر اگر رجعت کرنے کا ارادہ ہو تو اسے وہی دے دے، یہاں تک کہ اس کی حدت پوری ہو جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب چیزوں میں طلاق دینی سب سے زیادہ بری ہے اور ضرورت ایک ہی کے دینے سے پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کی برائی میں فرمایا ہے۔ فَبِمَا تَعْلَمُونَ يَسْتَفْهِتُ مَا يُفْرِغُونَ بِمِثْلِ الْقُرْآنِ وَقَدْ جَاءَ (یعنی لوگ ان دونوں (ہدوت مروت) کے ایسا جہاد سیکھتے ہیں جس سے میاں بیوی میں جدائی کر دیں اس سے معلوم ہوا کہ میاں بیوی میں جدائی کر دیں عیست بری بات ہے حضرت جابرؓ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ انہیں اپنا تخت پانی پر بٹھا کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے کمر کوں کو لوگوں میں فساد پھیلانے کے لئے بھیج دیتا ہے اور ان سب میں اس کا ہوا مقرب دو ہوتا ہے جس نے قبلہ زیادہ پکھلیا۔ ہو ایک آکر کتا ہے کہ میں نے ایسا ایسا کیا ہے۔ اٹھیں نکلتا ہے تو نے کچھ تمیں کیا۔ دوسرا آکر کتا ہے کہ میں ایک شخص

کے ایسا چھپے پڑا کہ اس کے اور اس کی بیوی کے دو میان میں جدائی کر کے چھوڑ دی جس میں سے ایسا کہتا ہے کہ یہاں اس کام کو تو نے کیا ہے۔

اعمال کتنے ہیں میرا خیال ہے کہ حضرت چاہتے تھے یہ بھی فرمادے کہ ایسا کہ اس کو اپنی چھائی سے لگا لیتا ہے۔ یہ حدیث مسلم نے نقل کی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا طلاق چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بری حلال ہے یہ حدیث ابو داؤد نے نقل کی ہے۔

مسئلہ :- حیض کی حالت میں طلاق دینے سے بالاتر طلاق پڑ جاتی ہے۔ امامیہ اس کے خلاف ہیں دو کہتے ہیں کہ بالکل طلاق نہیں پڑتی اور دوسرے نزدیک طلاق پڑ جاتی ہے ہاں (ایسا کہ حرام ہے۔ اس کے بعد رجعت کر لینی واجب ہے اور ابن عمر کی حدیث جو پہلے ذکر ہو چکی ہے وہ طلاق پڑ جانے اور حرام ہونے اور رجعت واجب ہونے میں اختلاف کرتی ہے اس میں (ائمہ) کا اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص رجعت کرنے کے بعد سنت کے موافق طلاق دینی چاہے تو کب دے۔

امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ جب دو اس حیض سے پاک ہو جائے جس میں طلاق دی ہو اور پھر حیض آکر اس سے بھی پاک ہو جائے تو اس وقت اسے (دوسری) طلاق دے۔ امام محمد نے ميسوط میں اسی طرح ذکر کیا ہے اور امام ابو حنیفہ کا اور صاحبین کا خلاف انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ یہی قول امام مالک اور امام احمد کا ہے کہ یہ نہ ہاں طلاق کا ششورہ ہے اور یہی ابن عمر کی حدیث سے نکلا ہے۔ جو صحیح میں مذکور ہے کیونکہ حضرت عائشہ نے (حضرت عمر سے) فرمایا کہ ابن عمر سے کہو کہ اس سے رجعت کر لے اور اپنے پاس رکھیں یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے اور پھر دوسرا حیض آکر اس سے بھی پاک ہو جائے پھر اگر اسے طلاق دینی ہے تو تو اس طرح اس بات کو لگانے سے پہلے اسے طلاق دے دے۔ جس کی حدیث (کذا) ہے جس کا لفظ غزوہ جل سے حکم دیا ہے اور ایک روایت میں یوں ہے یہاں تک کہ اس حیض کے سوا جس میں طلاق دی ہے اسے ایک اور حیض آئے (جب طلاق دے) اور غواہی نے امام ابو حنیفہ کا قول ذکر کیا ہے کہ اس طرح میں طلاق دے جو اس حیض کے بعد ہو جس میں پہلے طلاق دی تھی۔ یہی قول امام شافعی کا بھی ہے۔

خلفہ کی کہتے ہیں کہ یہاں امام ابو یوسف کا ہے اور دوسرے قول کی دلیل ابن عمر کی گزارشہ حدیث میں سالم کی روایت ہے کہ ابن عمر سے کہو کہ اس سے (اب) تو رجعت کر لے اس کے بعد طہر یا غسل کی حالت میں طلاق دے دے۔ یہ روایت مسلم اور اصحاب سنن نے نقل کی ہے۔ لیکن بہتر یہاں اسی قول ہے۔ کیونکہ وہ صحیح بھی اس سے زیادہ ہے اور تشریح بھی اس میں بہتر ہے اس کے علاوہ اس میں زیادتی (یعنی) ہے اور زیادتی کی عقیدہ کما حقہ ہوتا ہے۔

ابن حاتم کہتے ہیں آنحضرت ﷺ کا (ابن عمر کے من میں) یہ فرمادہ کہ اسے اپنے پاس رکھیں یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے اس پر دلالت کرتا ہے کہ رجعت کا مستحب واجب ہونا اسی حیض کے ساتھ خاص ہے۔ جس میں طلاق دی ہے اگر اس میں رجعت نہ کی یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے تو پھر یہ فساد (اس کے ذمہ) کا ثبوت ہو جاتی ہے۔

(پھر خوش خونی کے ساتھ رکھے) یعنی رجعت کر کے سلوک کے ساتھ رہے اور یہ قیامتاً ہی یہ معتودین کے بعد ہونا اتفاق ثابت ہے۔ جس وقت مہیاں بیوی و دونوں آزاد ہوں اور اگر دونوں غلام لونڈی ہوں تو پھر وہ غلاموں کے بعد بالاتفاق رجعت نہیں ہو سکتی اور اگر لونڈی آزاد مرد کے نکاح میں ہو یا آزاد عورت غلام کے نکاح میں ہو تو اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔

ام مالک امام شافعی اور امام احمد حنبل کا قول یہ ہے کہ اگر غلام آزاد ہو تو اس کی تین طلاقات ہیں مگر چہ اس کے نکاح میں لونڈی ہو اور اگر غلام ہے تو دو طلاقات ہیں مگر چہ اس کی بیوی آزاد ہو یا لونڈی ہو۔ حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور زید بن ثابتؓ کا ہے۔ امام ابو حنیفہ اس کے بالعکس فرماتے ہیں یعنی وہ طلاق کا اعتبار مرد و عورتوں پر کرتے ہیں، یہی قول حضرت علیؓ اور ابن مسعودؓ

سہ ہیں۔ یہاں کا شہر ہوتا ہے کہ طلاق دینے والا لڑکا ہے وہاں لونڈی کو باندی کے لفظ سے بدنامی ہے۔ (مترجم)

کا ہے۔

ابن جوزی فرماتے ہیں کہ دونوں فریق (کے قول) کی تائید میں بہت سی حدیثیں مروی ہیں لیکن سب ضعیف ہیں۔ ابن جوزی نے حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے غزلیہ کے نکاح کی دوا ملا تھی اور باندی کی عدت دو تھیں ہیں۔ ابوہریرہؓ نے روایت کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ باندی کے لئے دوا ملا تھی یہاں اور اس کی عدت دو تھیں ہیں۔

ابن جوزی کہتے ہیں کہ ان دونوں حدیثوں کی سند میں مظاہر بن اسلم (درولی) ہے جس کی بابت حلی بن سعید فرماتے ہیں کہ مظاہر کا کچھ ثبوت نہیں ہے۔

ابو حاتم کہتے ہیں کہ مظاہر منکر القدر ہے۔ ابن ہمام فرماتے ہیں کہ دین حبان نے مظاہر کو معتبر کہا ہے اور حاکم کہتے ہیں کہ مظاہر اہل بیروہ کے اصحاب ہیں۔ ہمارے مشہور محققین میں سے کسی نے ان کی نسبت جرح نہیں کیا۔

ابن جوزی کہتے ہیں جن لوگوں نے طلاق میں مردوں کا اعتبار کیا ہے انہوں نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا طلاق مردوں کے اعتبار سے ہوتی ہے اور عدت عورتوں کے اعتبار سے۔ مگر واقع میں یہ کلام ابن عباسؓ کا ہے۔ ابن جوزی نے دلائل نقل کیے ہیں کہ اس عمر سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ باندی کے لئے دوا ملا تھی یہاں اور اس کی عدت دو تھیں ہیں۔ ابن جوزی کہتے ہیں یہ دونوں حدیثیں بھی ثابت نہیں ہیں پس تو اس لئے کہ اس (کی سند) میں سلیم بن سہم (درولی) ہے انکا مذکور اسے محمود فرمایا کرتے تھے اور یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ اس کی حدیث کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔

سعدی کہتے ہیں کہ سلیم ثقہ نہیں ہے اور دوسری حدیث اس لئے ثابت نہیں کہ اس کو مردانہ روایت کرتے ہیں۔ مرد ابن شیبہ غماہی اور یہ درولی ضعیف ہے۔

یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ مرد ابن شیبہ کا اعتبار نہیں ہے۔ ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جہاں حدیثیں روایت کرتا ہے اور صحیح ہے کہ یہ ابن عمر کا قول ہے (مردوں کا عدت نہیں ہے) امام ابو حنیفہؒ کے مذہب کو اس طرح ترجیح دے سکتی ہے کہ پہلے ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ طلاقوں کو ملہر و ناپ نہت و پھنڈوری ہے۔ پس خلافتوں کی تعداد بھی ملہروں کی تعداد کے موافق ہوگی اور اس پر سب ائمہ کا اتفاق ہے کہ کوثری کی عدت دو تھیں ہیں۔ جس میں سے ثابت ہو گیا کہ اس کی طلاقیں بھی وہ ہیں واللہ اعلم۔

اور یہاں امام ابو حنیفہؒ کے مذہب پر ایک اشکال لازم آتا ہے وہ یہ ہے کہ امام موصوف کے قاعدہ کے موافق عام ماہیہ افراد کو یقیناً شامل ہوتا ہے (اسی وجہ سے) آخرتاً شریف کے عام (نفل) کی تخصیص نیز واحد یا قیاس سے جائز نہیں ہے، نہ خبر واحد اور قیاس سے اس کا مستخرج ہونا نہ کرے۔ حالانکہ آیۃ وَأَنْتُمْ مَطْلُوقَاتُ الْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ لَنْفَلَةٍ قَرُوءٍ اور دوسری آیتُ الْمَصْلُوقَاتِ مَرَاتِلُ يَوْمَئِذٍ اَلْوَدَّعُوْنَ اَلْاَمْرَ اَوَّلًا عَزَّوَجَلَّ اور لوندیوں سب کو شامل ہیں (یعنی ان آیتوں سے سب کے لئے ایک ہی قسم مضموم ہوتا ہے پھر آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد طلاق الامة فنتاہل رعدتها حبشنتان سے لہ دونوں آیتوں کی تخصیص کر لینا درست نہیں ہے کیونکہ یہ خبر واحد ہے اگر کوئی یہ کہے کہ عام قضی میں سے جس وقت کسی قطعی دلیل کے ساتھ اول بعض افراد میں کر لئے جائیں تو پھر وہ عام باقی افراد میں ظنی ہو جاوے اور اس وقت اس کی تخصیص خبر واحد اور قیاس سے جائز ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کا قول وَالْمَصْلُوقَاتُ يَوْمَئِذٍ اَبْسَنُ مِنْ اَلْوَدَّعُوْنَ ایک ہی قیود آیت دلائل الاحصال اجلھن الاية دوسری یہ آیت وَاللّٰتِي يَنْسَنُ مِّنَ الْحَبِیْثِ الْاٰیَۃِ لَیْسَ اِلَیْہِ رِقْتُہِمْ اِسْمُہِمْ اَوَّلًا عَزَّوَجَلَّ اور دوسری خبر واحد سے کر لینی جائز ہے اتویٰ کہ نہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ مضموم (نکاح) ہوتا ہے جو اس کے متصل ہو اور جو مترخی ہو وہ ناسخ ہوتا ہے مضموم نہیں ہو گا اور یہ آیتیں جو تم نے پیش کی ہے ان میں سے اس آیت کے کوئی متصل نہیں ہے بلکہ مترانی ہیں

منذ انہ اس کے لئے خارج ہو گئیں اور عام کے بعض افراد سے علم کا منسوخ ہونا اس عام کو باقی افراد میں غلبہ نہیں کیا کرتا بلکہ باقی افراد میں وہ فطری رہتا ہے جسے کہ اس سے پہلے قدم میں اس اشکال سے چھوٹنے کی یہ صورت میں نکلتی ہے کہ یہ کیا جائے کہ جب تمام امت کا اہل اس پر (ہونا) ثابت ہو گیا کہ عدت کی اہمیت اور طلاق کی آیت دونوں قولہ عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں تو اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ پسے اہل اولوں نے (جو صحابہ کرام ہیں) رسول اللہ ﷺ سے کوئی ایسا قول نہ ہو گا جو ان کے حق میں فطری قدم اس قول سے انہوں نے ان باتوں کی تخصیص کرنی اگرچہ ہم تک دو قول تو تر کے ساتھ نہیں پہنچا اور اگر وہ اس بارے میں آنحضرت ﷺ سے کچھ نہ سنے تو فطری اہمیت کی تخصیص کرنے پر بھی جرات نہ کرتے اور اگر ان پر حق سب کا اتفاق نہیں ہو سکتا پھر تابعین نے بھی انہیں کا طریقہ اختیار کیا کیونکہ ان کا طریقہ چھوڑ کر اور طریقہ اختیار کرنا ناجائز نہیں ہے۔

اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ اس پر اجماع نہیں ہے کہ طلاق کا اعتبار مردوں کے ساتھ ہے کہ عورتوں کے ساتھ۔ تو پھر یہ جواب یہاں جس طرح میں ملتا ہے۔

ہم کہتے ہیں اجماع سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ کے قول النضال فی مودنان کے عام معنی مرد نہیں ہیں اور یہ خلاف کچھ معنی نہیں ہے واللہ اعلم۔

(یہ سن سلوک کے ساتھ (درخصت کر دے)۔)

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے براۓ تیسری طلاق ہے۔

میں کہتا ہوں یہ کتنا عجیب نہیں ہے۔ کیونکہ میں کا عطف فاسساک بمعردہ پر ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ ان دونوں باتوں میں سے ایک کو اختیار کرے یا تو خوش خوئی کے ساتھ رکھے اور یا تیسری طلاق دے کہ حسن سلوک ساتھ رخصت کر دے حالانکہ (حکم) اس طرح نہیں ہے بلکہ اس کے لئے جائز ہے کہ نہ رکھے اور نہ طلاق دے اور عدت پوری ہونے تک ایسے ہی رہے۔

بعض کہتے ہیں تیسری طلاق باحسان سے یہ مرد ہے کہ اس سے رجعت نہ کرے یہاں تک کہ وہ عدت گزار کر غنہ نہ ہو جائے اور اس قول پر بھی وہی اعتراض وارد ہو چکا ہے جو پہلے وارد ہوا تھا۔

بہنوئی وغیرہ نے ان دونوں قولوں کو ذکر کیا ہے اور سب سے بہتر یہ ہے کہ اولاً تیسری طلاق باحسان کی یہ تفسیر کی جائے کہ اس سے عورت کو فقط غنہ نہ کر دیا جائے خواہ تیسری طلاق دے کر یا عدت پوری کر کر خود (آیت کے) یہ ہونے کے ہیں واجب یہ ہے کہ یا تو خوش خوئی کے ساتھ اسے رکھے یا حسن سلوک کے ساتھ غنہ نہ کر دے، اور اگر نہ کہ تیسری طلاق دے یا نہ دے۔ اس سے فرض یہ ہے کہ (عورت کو) محض رستے کے لئے خلاف دستور کے روکے رکھنا حرام ہے اور اس بنا پر کوئی فانی زمانہ فلا نحل نہ سن بعد اس کے بعد اہل اولوں میں سے ایک کی تفصیل ہے اور اگر تیسری طلاق مرد ہو تو پھر یہ تو حتمی حقائق ہو جائے گی۔

اگر کوئی کہے کہ اس سے کہ آنحضرت ﷺ سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! طلاق مودنان (تسے بعد) تیسری طلاق کہاں نہ کر دے کر لیا اور تیسری طلاق باحسان۔ یہ روایت ابو داؤد نے اپنے ناخ شہ اور سعید بن منصور نے اپنی سنن میں اور ابن مردودہ نے اپنی دروین ہامدی سے مرسل نقل کی ہے لہذا روایت دارقطنی نے حماد بن سلمہ سے انہوں نے قادم سے انہوں نے انس سے متصل روایت کی ہے ابن قسطن نے اسے صحیح کہا ہے۔

تیسری کہتے ہیں کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے اس کے علاوہ دارقطنی اور تیسری نے عبد الواحد بن زیاد کی سند سے انہوں نے انس بن مالک سے انہوں نے انس سے روایت کی ہے اور ابن دونوں نے کہا ہے کہ اس کی سند اس طرح ہے کہ انس بن مالک نے ابو زہریر سے انہوں نے نبی ﷺ سے مرسل روایت کی ہے۔

تیسری کہتے ہیں کہ معتبر روایوں میں سے (صحیحین کی ایک جماعت نے اس کو اسی طرح نقل کیا ہے ابن قسطن کہتے ہیں

حرم کی دوسری دلیل یہ ہے کہ باقی ایک مسلمان کا مال چھیننا اور عورت کو باغیاہ اخس کے لئے روانہ کرنا کہ وہ نکلی اور تکلیف میں رہے، تاکہ اس سے کچھ مال وصول ہو، خواہ یہ عورت گریہاتی عورت ہی کی طرف سے ہے تب بھی ماں دینا حرام ہے۔ اور عورت گناہگار ہو گئی کہ خاندان جیسے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور اگر زیادتی کسی طرف سے بھی نہ ہو اور انہیں اللہ کے قانونوں کی رعایت نہ رکھتے غلامیہ نہ ہو تو پھر نہ خاندان کو مال لینا جائز ہے اور نہ عورت کو طلاق مانگنا اور مال دینا جائز ہے۔ یہاں طبعاً یہ ہے کہ اگر باہر بے نقاش سب مسودہ تو اس میں عورت کے ذمہ مرد کا مال حراماً وہب ہو جائے گا (فرقہ ظاہریہ) (کے لوگ) اس کے مخالف ہیں۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ قطع خاہ خلاق (کا ختم کرنا) جو یا بٹھا (نکاح) ہو دونوں صورتوں میں یہ امر شرعی ہے اور امر شرعی کا منہ سے جان کے منہ اور چہرے سے جان کے دلانت کرنا ہے تاکہ اس میں فرق نہ ہو معلوم ہو۔
چوتھی دلیل یہ ہے کہ قطع اثر اہت میں رہ کر قطع نہیں ہے اور یہ اہت نہ کورواں اہت سے منسوب ہے ان اور قطع

استعمال زوج الخ

یہ جواب یہ ہے کہ اس میں کے معاملہ میں یہاں یہی کہ رہا مادی کے ساتھ لینے دینے کا اس آیت میں کچھ ذکر نہیں ہے۔ لیکن دونوں میں قدرتشہ نہ ہو اور بدلتا ہو جس کے منسوب نہیں نہ ہو اور اللہ اعلم۔
اس میں اگر اختلاف ہے کہ طلاق ہے یا بٹھا (نکاح) کہ

امام ابو حنیفہؒ امام مالکؒ اور مشہور قول نام شافعیؒ یہ ہے کہ قطع طلاق ہے اور ایک روایت عام احمد سے بھی یہی ہے۔
دوسرے قول امام احمدؒ اور ایک روایت امام شافعیؒ سے یہ ہے کہ قطع بٹھا (نکاح) ہے طلاق نہیں ہے۔ پس جو طلاق کو حتمی نہیں نہ اس سے کہنا کہ نزدیک طلاق ناقد ام ہوتا ہے اور نہ اس کے ساتھ دوسری طلاق ملتی ہے اور نہ حدت کے اندر یہاں یہی میں درایت ہے۔ یہی کہ عورتوں میں فریق اس آیت کو نہیں پیش کرتے ہیں۔ چاہے کہ ان کی دلیل اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قول اہت میں اولاً قول کو ذکر کر کے پھر طلاق کو ذکر کیا ہے اور اس کے بعد پھر اپنے قول فان طلقھا ولا تفضل لہ سے تیسری طلاق کو ذکر کیا ہے پس اگر اب نسخ بھی حقائق ہو تو پھر حقائق سے کہنی لازم آتی ہیں (حالانکہ خدا تعالیٰ بالقرآن میں یہی بیان ہے) اللہ تعالیٰ انہیں عبادت سے مرد داتا ہے۔

ابن جہازی نے حد کے ساتھ طلاق سے نفی کیا ہے وہ کہتے ہیں میں نے ابو انیم بن سعد سے سنا ابن سعد نے ابن عباسؓ سے اس قول کی بہت مسئلہ چھانسنے والی یہی کہ وہ طلاق نہیں دیتی تھیں نہ پھر اس عورت نے اس سے طلاق کر لیا تھا۔ ابن عباسؓ نے فرمایا اگر وہ چاہے تو اس عورت سے طلاق کر لے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت کے قول میں اور آخر میں طلاق یہ ذکر کیا ہے اور طلاق اس کے درمیان میں ہے۔ عبدالمزاق نے بھی اسے نقل کیا ہے اور ابن عباسؓ سے دارقطنی نے نقل کیا ہے کہ طلاق عید گئی ہے۔

ابن عمرؓ کے آزاد کردہ قوم دفع سے مردی ہے کہ انہوں نے معاذ بن عمرؓ کی بیٹی کو نکاح سے بنا دیا۔ ابن عمرؓ سے بیان کر رہی تھیں کہ حضرت عثمان بن عفانؓ کے زمانہ میں وہیں نے اپنے خاوند سے طلاق کر لیا تھا پھر میرے چچا حضرت عثمانؓ کی خدمت میں گئے اور ان سے بیان کیا کہ معاذؓ کی بیٹی نے آج اپنے خاوند سے طلاق کر لیا ہے کیونکہ اب اپنے گھر چلی جائے۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ ضرور چلی جائے، اللہ اب اس سے کیا ہیوی کے درمیان میں میراث ہے اور نہ عورت کے ذمہ حدت ہے۔ اس وقت تک کہ اس کو ایک شخص نے آگے تو اتنے تک یہ نکاح نہ کرے کیونکہ یہ انوریش ہے کہ شاید اسے مسل ہو۔ ابن عمرؓ نے یہ سن کر فرمایا کہ عثمانؓ ہم سب سے بہتر اور ہم سب سے بڑے عالم تھے۔ ہمارے استدلال کی صورت یہ ہے کہ رجعت والی طلاق کو اللہ نے دو امر میں سے ایک فیصلہ آگے تو اتنے تک یہ نکاح نہ کرے کیونکہ یہ انوریش ہے اور باوجودیکہ طلاق کا کام ہے، فصل کی اسلام میں یہی دونوں کی طرف ہوتی ہے۔ پھر وہی کی استدلال اس عورت کی طرف کہ باور بخیر اور ان کے خاوند سے عدالت نہ ہو اس امر کی صاف دلیل ہے

نہایت میں آئیں اور کمانہ میں (نہایت سے خوش آمد نہ ثابت) (نہایت سے خوش آمد نہ ثابت)۔ اس جرم سے اس جرم سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت ثابت ہیں قیس اور حبیبہ کے بارے میں جہل ہوئی ہے۔ حبیبہ نے آنحضرت سے شکایت کی تھی۔ حضور نے پوچھا کہ تم ان کا بیچہ والہاں کر سکتی ہو۔ کہاں۔ تب حضور نے ثابت کر دیا کہ اس کا ذکر کیا ثابت نہ ہو چکا تھا۔ اب بھی میرے حق میں کینہ مہتر سمجھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا: ابوت نے کہا (چما) میں نے ہار کر دیا۔ تب یہ آیت ثابت ہوئی۔

خاص یہ ہے کہ یہ قصہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ خلقِ خلاق ہے حبیبہ کہ صحیح (حدیث) میں آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے (آیت)۔ تاکر لیا کہ خود وہاں حبیبہ کے دلور سے ایک طلاق دے اور (نہایت)۔ تاکر کوئی کہے کہ خود کوئی کا اہل روایت کے خلاف عمل کرنا، مابو حنیفہ کے قاعدہ کے مطابق معجزہ نہ ہے کہ وہ اسے اور بخلاف میں جو روایت سے دو اہل مہاش سے ہے اور پہلا اس مہاش کا یہ قول ذکر کیا گیا ہے کہ خلق بدلتی ہے (یعنی خلق کے بعد طلاق کی ضرورت نہیں رہتی)۔

مگر کہتے ہیں شاید اس میں اس نے یہ خیال کیا ہو کہ نہایت نے آنحضرت ﷺ کے حکم کی بھڑکی کرنے کی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی اور یہ طلاق مال کے عوض میں ہو گئی تھی۔ مگر اس ہوا بھرا اصول نے آیت کی تاویل سے یہ فتویٰ دے دیا کہ طلاق صحیح نہ تھا۔ اب اس میں اس کا عمل ان کے خیال کے مطابق اس کی روایت کے خلاف ہے کہ وہ اس میں عیاش کا یہ فرمانہ کہ عام میں سب سے پہلا ایک خلق تھا جس پر حمل آیا ہو گا۔ اور ہم پر ان عیاش کے خیال (اور گمان) کا اثر نہیں کرنا لازم نہیں ہے۔ خلق کے خلاف دے نہ ہو۔ لیکن اس میں اس سے ایک وہ ہے جو عبد بن زریق نے سعید بن مسیب سے روایت کی ہے کہ نبی ﷺ نے خلق کو ایک طلاق کر دی تھا اور یہ روایت مرسل ہے اور نہ اسے نزدیک مرسل جنت ہے اور نہ اسے شافعی نے بھی فرمایا ہے کہ سعید بن مسیب کی مرسل حدیثیں منہ حدیثوں کے حکم میں ہیں اور یہ وجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ میں نے ان کو مستند پایا ہے اور شیخ کا طلاق خود اہل روایت سے بھی مرسل ہے۔ رسول نے فرمایا ہے کہ باندہ طلاق خلق بنا دیا وہی میں ہوئی ہے جس کو اس نے الی شیبہ نے نقل کیا ہے اور اس طرح حضرت علی سے بھی مرویات اس روایت سے ہیں کہ انہوں نے اپنے خاندان سے طلاق کرنا تھا پھر میں کا یہ مقدمہ جب حضرت عثمان سے باقی رہا تو آپ نے فرمایا کہ یہ باندہ طلاق ہے اہل اکفر اور انہوں نے کوئی چیز نہیں الی ہو تو میرا فیصلہ ہے۔ یہ روایت لیس مالک نے نقل کی ہے اور جو یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اس اثر کے راویوں میں سے ایک راوی تمیم بن ہے جو مشہور نہیں ہے۔ تو میں مہاش فرماتے ہیں کہ تمیم بن ابوعبی اسلمین کے مولیٰ ہیں اور بعض کا قیاس یہ ہے کہ حبیب بن عبد ربیع قیس کے مولیٰ تھے ہیں۔ انہوں نے سعید بن ابی وقاص، عثمان بن عفان اور ہریرہ ام کہہ دے روایت کی ہے اور اس سے عبد بن زبیر، اسوی بن عیاد، الزبیری وغیرہ نے روایت کی ہے اس میں انہوں نے خلق کو نقد دلوں میں ذکر کیا ہے۔

مستند۔۔۔ علوم دینیہ کی حد سے اس پر سب کا اتفاق ہے کہ خلق میرے نزدیک ہر درست ہے، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک مرد ہے اور ان کے قول یہ ہے کہ نکروہ نہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ سے جامع صغیر کی روایت ہے۔ اس مسئلہ میں اصحاب کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض سے بیان ہو چکا ہے۔ مگر بہت کی وجہ ہے جو ابو الدرداء نے اپنے مراسیل میں اور ابن ابی شیبہ اور عبد الرزاق نے نہایت میں قیس کی بیوی کے قصہ میں نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے پوچھا کہ تیرا بیٹا حبیبہ والہاں ہوئی جو حاجت سے تمہیں مر میں آیا تھا بولی میں اور کچھ زیادہ بھی۔ حضور نے فرمایا کہ زیادہ تو میں چاہئے اور وہ خلق نے بھی اس طرح نقل کیا ہے اور یہ کہانہ کہ وہ نے اس جرم سے انہوں نے عطا۔ یہ اصول نے اس مہاش سے اس کو مستند کر کے بیان کیا ہے اور مرسل زیادہ صحیح ہے۔

اس میں جو بیوی نے دہر اٹھی کے طریق سے انہوں نے اپنی الزبیر سے نقل کیا ہے کہ عبد اللہ بن ابی سلول کی بیوی زینب ثابت ہیں قیس بن شام کے تھے جس نے بھی اور ثابت نے اس کے مر میں اسے ایک ناصیجہ دے دیا تھا پھر ثابت اس کو نہ بھایا (اور اس

(جب تک کہ شوہر عاتی کے نکاح میں نہ آئے) یعنی نکاح صحیح نہ کر لے اور صحیح کی قید اس لئے بڑھادی ہے کہ مطلق سے کامل (خود سکر لیا جاتا ہے۔ اور نکاح کی نسبت میں ایسی بیوی دونوں کی طرف سے ہو سکتی ہے کیونکہ وہ عیجاب اور قبول سے منعقد ہوتا ہے اور یہ دونوں سے صادر ہوتا ہے اور اس آیت کے ظاہری معنی کی وجہ سے سعید بن مسیب اور راؤد فرماتے ہیں کہ دوسرے خلافت کی محبت کے بغیر پہلے خلافت سے نکاح ہو جائے اور سب سے پہلے لیکن اس پر نزاع منعقد ہو چکا ہے کہ دوسرے خلافت سے محبت ہونا (پہلے خلافت سے دوبارہ نکاح) اور سب سے پہلے کی شرط ہے اور اسی وجہ سے بعض (ائمہ) نے کہا ہے کہ آیت میں نکاح سے مراد محبت ہے، کیونکہ لغت میں نکاح کے معنی محبت کے ہیں۔ مگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ محبت کو تو خلافت کا قص ہے اور عورت اس کا محل ہے۔ پس عورت کی طرف اس کی نسبت کرنا بجا نہیں ہے۔

ہم کہتے ہیں مجازاً جو بے لور ہے آیت مجز سے خالی نہیں ہے کیونکہ اگر نکاح کے معنی عقد کے ہیں تو زوج کے لفظ میں مجاز ہے گویا اعتبار مسند زوج کہ فیہ لور اگر نکاح کے معنی محبت کے ہیں تو نسبت میں مجز ہے لور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نکاح سے مجازاً مراد ہے کہ وہ محبت کر سکے اس آیت کی یہ بیرونی بات ہے کہ نہ کرنے کا باعث حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے کہ فرماتی ہیں کہ میں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی ﷺ کے پاس تھے کہ اتنے میں رفاہ قرظی کی بیوی آگئی اور حضرت سے کہنے لگی کہ رفاہ نے مجھے منصفہ طلاق دیدی تھی اور عبدالرحمن بن زبیر نے مجھ سے نکاح کر لیا تو اور اس کے پاس (یعنی اس کا حضور صلی) اس پر چند نے جیسا ہے اور اپنے میں کا پھندا پکڑ کر دکھایا حضور ﷺ (اس کی اس بات سے) مسکرائے اور فرمایا کہ تو مجھ کو رفاہ کے پاس جا بٹھاؤ۔ یہ نہیں ہو گا جب تک کہ تو اس کا زور دلا دے اور وہ چلے لیں۔ اس حدیث کو (محمد بن ابی حاتم) نے ایک جماعت نے نقل کیا ہے اور محمد بن ابی حاتم کی روایت میں یہ ہے کہ رفاہ کے نکاح میں تھی پھر رفاہ نے اسے تین طلاقیں دے دی تھیں۔ موصلاً میں امام مالک نے مسند بن رفاہ قرظی سے انہوں نے زبیر بن عبدالرحمن بن زبیر سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے زمانہ میں رفاہ بن رسول نے اپنی بیوی محمد بن زبیر سے نکاح کیا تھا۔ پھر تمہ سے عبدالرزاق بن زبیر نے نکاح کر لیا تھا لیکن یہ (نامزد ہونے کی وجہ سے) اسے ہاتھ بھی نہ لگائے اور اس سے علیحدگی کر لی اس کے بعد پھر رفاہ نے اس سے نکاح کر لیا تو حضور نے اسے منع کر دیا اور فرمایا جب تک عبدالرحمن کا زور نہ چکے لے تمہارے لئے حلال نہیں ہے۔ بہت سے محدثین نے حضرت عائشہ کی حدیث اس طرح نقل کی ہے کہ آنحضرت ﷺ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک آدمی نے پہلی بیوی کو تین طلاقیں دیدی تھیں پھر اس نے دوسرے سے نکاح کر لیا اور اس سے ولادت بھی ہو گئی لیکن محبت ہونے سے پہلے ہی اس نے بھی اسے طلاق دیدی تو اب یہ عورت پہلے خلافت کے لئے حلال ہے یا نہیں۔ حضرت نے فرمایا جیسا جب تک کہ یہ دوسرا خلافت اسی طرح اس سے محبت نہ کر لے کہ جس طرح پہلا خلافت کر چکا ہے۔ لیکن منذر نے مقابل میں کہاں۔ یہ روایت کی ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ آیت عائشہ عبدالرحمن بن عقیق کی بیٹی کے حق میں بتائی ہوئی ہے اور رفاہ بن زبیر سے وہ اب بن عقیق کے نکاح میں تھی اور رفاہ اس کا بچہ ابجدی تھا اس نے اسے باندھ طلاق دیدی اس کے بعد عبدالرحمن بن زبیر قرظی نے اس سے نکاح کر لیا پھر اس نے بھی طلاق دیدی جب عائشہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی تو عرض کیا کہ مجھے میرے (دوسرے) خلافت نے محبت کرنے سے پہلے ہی طلاق دیدی ہے کیا اب میں اپنے بے خلافت کے پاس رہاؤں اور فرمایا جیسا جب تک کہ یہ محبت نہ کر لے اور یہ آیت اس بیوی کی ہے فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ اور اگر وہ محبت کرے۔ کے بعد طلاق سے تو فلا حلالہ غرضیہما ان یتبعا احدا (یعنی دونوں پر اس میں کچھ کلام نہیں کہ (نکاح نہ کرے) پھر حل جائیں۔

علامہ نووی نے ذکر کیا ہے کہ اس قصہ کے چند ایہ عائشہ کے دونوں تک فہم ہی رہی پھر حضرت کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ اب میرے (دوسرے) خلافت نے مجھ سے محبت نہ کر لی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تو اپنے پہلے قول کو جہاد کر کہ تبت لہذا اس دوسرے قول میں ہم پر کوئی حرجی تقدیر نہ کریں گے پھر یہ خاموش رہی وہاں تک کہ حضور کی وفات ہو گئی پھر

اس سے شرط کر لی کہ مجھے طلاق دینا چاہتا ہوں اس نے صحبت کرنے کے بعد اسے طلاق دیدی اور اس نے اپنی عدت پوری کر دی تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نکاح صحیح میں صحبت ہو جانے کی وجہ سے یہ عورت پہلے خاوند کے لئے حلال ہو گئی ہو بشرطوں سے نکاح باطل نہیں ہوا اگر تادم امام محمد سے مروی ہے کہ نکاح قوی (دوسرے خاوند سے) صحیح ہو جائے گا ایسی دلیل سے جو ہم نے ابھی بیان کی ہے۔ لیکن پہلے خاوند کے لئے یہ حلال نہ ہو گی کیونکہ اس نے اپنی امر میں جلدی کی کہ جس کو شرط نے منع فرمایا تھا نہیں اسے اس کا مقصود پروردگار نے ہونے کی سزا دی جائے گی جیسے کہ سواٹ کو قتل کر دینے میں ہو تا ہے (کہہ قتل کو میراث نہیں ملتی) اور تادم امام مالک، امام ابو یوسف (نیز) امام قول یہ ہے کہ وہ نکاح ہی صحیح نہ ہو گا اور تادم شافعی کے اس ہدف سے دو قول ہیں دونوں میں صحیح یہ ہے کہ نکاح ہی درست نہیں ہوا کیونکہ یہ موقف نکاح کے حکم میں ہے اور جب نکاح ہی صحیح نہ ہو تو پہلے خاوند کے لئے حلال بھی نہ ہو گی، اس وجہ سے کہ حلال ہونے کی شرط نہیں پائی گئی اور وہ شرط نکاح صحیح ہے اور (اس نکاح کے) صحیح نہ ہونے پر ان امام نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے حجت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ محلل اور محلل لہ پر رسول اللہ ﷺ نے لعنت قربانی ہے۔ اس حدیث کو کوفری نے نقل کیا ہے اور تردی نے اسے صحیح کہا ہے اور ابن ماجہ نے اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان میں، عقبہ بن عامر سے نقل کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ حدیث تو جہولی و میل ہے نہ کہ ہمارے مخالف ہے۔ کیونکہ (اس میں) آنحضرت علیہ السلام نے دوسرے خاوند کو محلل (حلال کر دینے والا) مقرر کیا ہے پس یہ عقد طلاق کے ثبوت پر دلالت کرتا ہے اور اس سے نکاح کا صحیح ہونا لازم آتا ہے۔ ہاں یہ بات جلد ہی کہہ چکی ہوں دوسرے خاوند کے ایک حرام امر کے مرتکب ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے اور اس کے ہم بھی قائل ہیں۔ پس اگر اس عورت سے کسی نے نکاح کر لیا اور یہ شرط نہ کی گئی کہ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اسے طلاق دینا ہو گا، تو امام ابو حنیفہ اور صاحبین اور امام شافعی کے نزدیک نکاح صحیح ہو جائے گا۔ امام مالک اور تادم امام محمد کا قول ہے کہ اب بھی صحیح نہ ہو گا اور اس کے معرکہ ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ امام بغوی کہتے ہیں واضح فرماتے تھے کہ ایک کو یہ ابن عمر کے پاس آیا اور بیان کیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدی تھیں پھر اس کے بھائی نے جا کر بلا اس کے کہ اس عورت سے اس نے نکاح کر لیا کہ وہ پہلے خاوند کیسے حلال ہو جائے (اب اس ہدف سے میں تب کیا حکم دیتے ہیں) فرمایا حلال نہیں ہوئی۔ نکاح عورت کو دہتے کیسے ہوتا ہے (نہ کہ طلاق دینے کو) رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ہم اسے کوئی کوئی شک کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے محلل اور محلل لہ پر لعنت کی ہے۔

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيَسِّرُوا لَهَا مَخْرَجًا

(تور یہ) (یعنی مذکورہ احکام بخلاف ان کے حدود ہیں جن کو اس قوم کے لئے بیان کرتا ہے جو سمجھتے ہیں (اور موافق علم کے عمل کرتے ہیں) کہ جب تمام انبیاء عورتوں کو حلال کر دے اور وہ اپنی عدت پوری کرنے کو ہوں ماحجل کا لفظ عدت اور عدت کے عہد انہوں پر پڑا جاتا ہے۔ کوئی کی عمر کو بھی اہل کہتے ہیں اور اس صورت کو بھی جس پر عمر قسم ہو جاتی ہے اور یہاں مراد جتنا ہے کیونکہ عدت کا آغاز طلاق کے بعد ہوتا ہے اور بلوغ کے (اصل) معنی کسی چیز تک پہنچنا کسی جگہ کے طور پر اس سے قریب ہونے پر بھی بول دیتے ہیں اس آیت میں کوئی معنی مل رہا ہے تاکہ انکی آیت کا اس پر مرتب ہو اور درست ہو جائے۔

فَأَشْرِكُوا لَكُمْ شُرَكَاءَ آتَوْهُمْ خُذْهُمْ بِمَقْرَفَتِهِمْ
 رخصت کرو (کہو) کہ عت پوری ہو جانے کے بعد روکا جائز نہیں ہے۔ قصود آیت سے یہ ہے کہ یا تو نکاح کو طہیف اللہ سے رجعت کرو (یعنی یہ سمجھو) کہ وہ اپنی عت پوری کر لیں۔

فَلَا تُشِيعُوا هُنَّ بِمَا كُنْتُمْ تُنَادُونَ ۚ

(اور تکلیف دینے کے لئے انہیں نہ روکو) معنی تکلیف دینے کے لئے کہ وہ سے ان سے رجعت نہ کرو کہ پھر (ان پر) لایہی کرنے لگو یعنی زیادہ دنوں تک رکھنے اور کچھ دینے پر مجبور کرنے کے ساتھ ان پر قلم کر دو۔

ضراراً مفعول نہ ہے یا اسم فاعل کے معنی میں ہو کہ حال ہے نہ تعدوا کا لام لانسیس کو ہن کے مطلق ہے اور یہ بھی مفعول نہ ہو کہ ضراراً کا یاء بال تعدوا کا لام ضراراً کے مطلق ہے اس تقدیر پر بھی ضراراً کا یاء ہے، قید نہیں ہے۔

کیونکہ ضرورتاً تو مطلقاً علم اور ہدایت ہے جو منور فہم ہے۔ اول اللہ پاک نے حسن معاشرت کے ساتھ رکھے کا حکم فرمایا پھر اس کی حد یعنی تکلیف دینے کے واسطے سے منع فرمایا پھر اس کے علم اور ہدایتی ہونے کی تصریح کی اور اس کے بعد فرمایا۔

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
(اور جو ایسا کرے گا اس نے یقیناً اپنی ہی جان پر ظلم کیا) کہ اپنے کو خود مستحق عذاب بنا لیا۔ ابن جریر نے غنی کے طریق سے ابن عباس سے روایت کی ہے فرماتے ہیں (پہلے یہ حالت تھی کہ بعض لوگ اپنی ہڈی کو ستانے اور مشکل میں ڈالنے کی غرض سے اسے طلاق دیدیتے تھے پھر اس کی حدت پوری ہونے سے پہلے اس سے رجعت کر لیتے تھے پھر طلاق دینے اور اسی طرح کرتے رہتے تھے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ بنوئی نے اور اسی طرح حدیث سے ابن جریر نے نقل کیا ہے کہ یہ آیت ایک انصاری کے حق میں نازل ہوئی ہے، جن کا ہم ثابت بن زیاد تھا۔ ثابت نے فانی ہڈی کو طلاق دیدی تھی۔ جب اس کی حدت ختم ہونے لگی تو اس سے رجعت کر لی اور اسے کھن ستانے کی غرض سے پھر طلاق دیدی اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا۔ وَلَا تَنْسِبُوا لَهُمْ مَا رَفَعْنَا لَكُمْ آلَاءُ بَدَلًا۔

اور اللہ کی آیتوں کو نہ ملے نہ بٹاؤ۔ یعنی ان سے سراسر اور فہم میں سستی نہ کرو۔ کبھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مستحب کہ تَنْسِبُوا لَكُمْ آلَاءُ بَدَلًا۔ یعنی ان سے سراسر اور فہم میں سستی نہ کرنا۔ ظاہر کیا اسی نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا (گویا) مذاق اڑا لیا۔ ابن ابی حمزہ نے اپنی سند میں اور ابن مردودہ نے اپنی سند میں روایت کی ہے فرماتے ہیں (پہلے لوگوں کی یہ عادت تھی کہ بعض آدمی لوگ طلاق دیدیتے اور پھر کہتے کہ ہم نے توفیق کیا تھا اور اسی طرح کوئی عداوت کو بڑی کر دیا اور کہتے کہ اتنا تھا کہ میں نے تو قسمی کی تھی۔ بنوئی نے خود یہ حدیث اور دوسرے بھی نقل کیا ہے کہ فحاح کر کے بھی لوگ ایسا کرتے دیتے تھے اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَنْسِبُوا لَكُمْ آلَاءُ بَدَلًا۔ یعنی ان سے سراسر اور فہم میں سستی نہ کرنا۔ ابن ابی حمزہ نے اور ابن جریر نے اسی طرح حدیث سے اس کی روایت کی ہے اور ابن منذر نے عبادہ بن صامت سے ابن القفاط کے ساتھ روایت کی ہے کہ تم اس امر پر جو شخص اس کے خواہش سے بظاہر قسمی دے دے یا پھر بدیہی ہو جائیں گے۔ طلاق، عداوت، فحاح، طلاق اور ابوہریرہ روایتی اللہ تعالیٰ کی حدت پہلے نہ کرنا کہ اگر وہ چاہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو قسمی سے اور بے قسمی کنکارا رہے بھی ایک حکم ہے طلاق، عداوت، رجعت۔

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُقْسِمِينَ
(اور نہ خدا کا اسمان اپنے اوپر بے ضرورت شفیق شکر کرو۔ تو اور اس کے حقوق کا لحاظ رکھنے کے ساتھ۔)۔

تفسیر ابن اسحاق نے بیات کرنا اور محمد ﷺ پر قسمیں نازل کرنا بھی ہے۔
وَمَا تَنْسِبُوا لَهُمْ مَا رَفَعْنَا لَكُمْ آلَاءُ بَدَلًا۔ (یعنی بدیہی غیر حلو جو محمد ﷺ پر لگی تھی) اس سے

فحاح نصیحت کرتا۔ اور ان سے ڈرتے رہو اور دین لو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے (یہ تاکید اور تہذیب ہے)۔
وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُقْسِمِينَ۔ (اور جب تم جو قومیں کو طلاق دیدو اور اپنی حدت کو چنچ جائیں (یعنی ان کی حدت پوری نہ جائے) تو تم انہیں نہ روکو) یعنی منع نہ کرو عداوت کے معنی منع کرنے کے ہیں اور اس کی معنی اس کے جنس اور شدت کے ہیں (چنانچہ) اللہ العزیز عیب میں اس بدیہی کو کہتے ہیں جس کا علاج نہ ہو سکے۔ امام شافعی روایتی اللہ عزت سے منقول ہے کہ دونوں کلاموں کے معنی سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں جگہ بولنے کے ایک الگ الگ معنی ہیں۔

أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُ أَنْذَرُهُمْ
(یعنی اور وہ) ہیں یہ کہ۔ مفسر بن یسار کی، ابن جریر، ابن ابی شیبہ کے ہاں سے جس میں مذکور ہے۔ بدیہی میں وہ ہم بن عبدان نے اسے طلاق دیدی تھی۔ بخاری، ابوداؤد، ترمذی، حذیفہ نے منقول میں یہ روایت کی ہے کہ کہتے ہیں۔ میں نے وہی بہن کا نکاح ایک شخص سے کرنا پھر اس نے اسے طلاق دیدی وہ جب اس کی حدت پوری ہو گئی تو وہ پھر پیغام لے کر آئے۔ میں نے ان سے یہ بات کہی کہ پہلے تو میں نے تم سے ان کا نکاح کر دیا تھا تمہارا کمر بڑھ گیا تھا اس طرح تمہاری آبرو بھی لیکن تم نے اسے

(مذکورہ) اہمیت سے استدلال کیا ہے اور اس پر جو اعتراض ہے اس کو تم انہی میں لکھے ہو اور چند حدیثوں سے بھی استدلال کیا ہے۔
 مجملہ ان کے ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اباہا السراۃ نکحہا جبر افسر
 ونسبھا ونکحھا باطلھا فیکھا حبھا باطلھا فیکھا حبھا باطلھا فان دخلن بیھا علیھا السہر جمعا استنعن من فرجھا
 فان استنجروا فاستسندن انہی من لاولی نہ (یعنی جو عورت اپنے دلی کی عبادت وغیرہ اپنا نکاح کر لے تو اس کا نکاح باطل
 ہے تو اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے پس اگر اس سے محبت ہو جائے تو اس کی شرمگاہ کو حلال سمجھ لے کر وہ سے وہ
 خیر کی تسبیح ہوئی اور اگر ان میں کچھ بھگڑا ہو جائے تو اس کا کوئی بدل نہ ہو اس کا کوئی سلطان ہے۔ یہ حدیث اصحاب سنن نے ابن
 جریر حاکم سند سے انہوں نے سلیمان بن موسیٰ سے انہوں نے زہری سے انہوں نے عروہ سے انہوں نے حضرت عائشہ سے نقل
 کی ہے اور ترمذی نے اسے حسن کہا ہے۔ عروہی کہتے ہیں ہم سے ابن ابی عمر بن نے یہ بیان کیا کہ مجھ سے یحییٰ بن یحییٰ بیان
 کرتے تھے انہوں نے ابن عباس سے جو روایت خیر نے ابن جریر سے روایت کی ہے۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ میں زہری سے سنا ہوں
 ایک حدیث میں نے انہیں سنا تھا تو انہوں نے اس کا (حافظ) لکھ کر دیا (کہ مجھے معلوم نہیں) ابن جریر نے اسے اس کا یہ جواب دیا
 ہے کہ زہری نے سلیمان بن موسیٰ کی تعریف کی ہے ابجد زہری کا یہ لکھ کر دینا اس کے بھول کی وجہ سے ہوا ہے نیز حضرت
 عائشہ رضی اللہ عنہا کی دوسری حدیث ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لا نکاح الا بولی والاسفطان وولی من
 لاولی نہ اس حدیث کو ترمذی و ابوداؤد و ابن ماجہ نے نقل کیا ہے اور اس (کی سند) میں جوڑا میں ابو طاوہ (راوی) ضعیف ہے
 اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فرمائی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لا نکاح الا بولی و شاهدی عدل (یعنی دو اور دو
 منصف گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا) اس حدیث کو دو مرتبہ نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ اس کی سند میں یہ کہ ابن سنان اور اس کا باپ
 زہری ہیں جن کی نسبت دو مرتبہ نقل کرنے کے بعد کہ یہ روایت اس کا باپ دو نواسا ضعیف ہیں اور سنان نے کہا ہے کہ یہ حدیث
 اور عوام احمد نے بھی اس کو ضعیف ہی شمار کیا ہے۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا
 لا بد لک نکاح من اربعہ التولی و الشریح و الشاہدین (یعنی نکاح کے لئے چار تدبیریں کا ہونا ضروری ہے دلی شہرہ اور دو
 گواہ) یہ حدیث دو مرتبہ نقل کرنے کے بعد فرماتی ہیں کہ اس کی سند میں ابی بن ہریرہ و عقیب (راوی) مجھوں سے اور ایک حدیث ابو ہریرہ
 کی ہے جو انہوں نے اپنے باپ ابو موسیٰ سے انہوں نے نبی ﷺ سے روایت کی ہے کہ نکاح بغیر دلی کے نہیں ہو سکتا یہ حدیث امام
 احمد نے نقل کی ہے اور ایک مرتبہ حدیث ابن عباس کی ہے کہ نکاح بغیر دلی کے نہیں ہو سکتا دو گواہوں کے ہونا ضروری ہے
 سلطان ہے یہ حدیث امام احمد نے تاج بن ابی داؤد کی سند سے روایت کی ہے اور یہ (راوی) ضعیف ہے اور ایک حدیث سند سے
 بھی مروی ہے اس (سند) میں ابی بن فضل اور عبد اللہ بن عثمان و دونوں ضعیف ہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ
 آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ دو عورتیں یا دو عورتیں یا دو عورتیں یا دو عورتیں یا دو عورتیں یا دو عورتیں یا دو عورتیں یا دو عورتیں
 تموز جو یا مست ہو۔ یہ حدیث ابن جریر نے روایت کی ہے اور اس (کی سند) میں ایک راوی تھا یحییٰ بن یحییٰ نے کہا ہے کہ یہ راوی
 ضعیف ہے اور ابن عباس کہتے ہیں کہ راوی کسی قابل نہیں اور ایک حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابن مسعود کی ہے دونوں کہتے
 ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ نکاح بغیر دلی و دو عادل گواہوں کے نہیں ہو سکتا۔ ابن مسعود کی حدیث میں (ایک
 راوی) یحییٰ بن یحییٰ ہے اس کی روایت ہے کہ ایک نبی (راوی) یحییٰ بن یحییٰ نے روایت کی ہے اور ایک حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابن مسعود کی ہے
 فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ کسی حدیث قابل حجت نہیں ہوتی اور ایک حدیث ابو ہریرہ کی ہے کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
 کہ نہ عورت کسی عورت کا نکاح کرے نہ دو عورتیں خود اپنا نکاح کرے نہ کوئی عورت دوسرے عورت سے کہ عورت سے کہ عورت
 دو طرفوں نے دو طرفوں سے نقل کیا ہے۔ ایک فرق میں یحییٰ بن حسن رضی اللہ عنہما اور دوسرے میں مسلم بن الحجاج کہتے ہیں کہ یہ حدیث
 دونوں مجسول ہیں اور ایک مرتبہ حدیث یہ کہ ہے کہ بغیر مرد و عورت اور دو عادل گواہوں کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث ابن
 جریر نے روایت کی ہے اس (کی سند) میں محمد بن عیوبہ رضی اللہ عنہما اور یحییٰ بن یحییٰ کہتے ہیں کہ یہ راوی ضرور کہ ہے اس کی

حدیث نکلتے کے قابل نہیں اور اس میں قطر بن بکر (بھی) کوئی ضعیف ہے اور ایک حدیث معتد میں جنم کی ہے جو انہوں نے
 مختصر تہذیب سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا کہ جو عورت بغیر ولی کے اپنا نکاح کر لے تو وہ زناکار ہے یہ حدیث دو قلعی نے
 نقل کی ہے اور اس میں ابو حصصہ ام بن ابی مریم (راوی) ہے جس کی پابست چھپانے کا ہے کہ یہ راوی کچھ نہیں اور دو قلعی نے
 کہا ہے کہ یہ مروک ہے۔ حنفیہ نے اللہ تعالیٰ کے فضلہ جنتی تہذیب روجا غیرہ اور ان یشکھن از احسن سے استدلال
 کیا ہے کیونکہ اصل فتاویٰ حقیقت ہے یعنی یہ کہ عورت اپنا نکاح خود کر لے اور حضرت ابن عباسؓ کی اس مرفوع حدیث سے
 بھی کہ لا یمحق بنفسہا من زلیہا و انہا کفرستادن ہی نہ ہوا و انہا کفرستادن (یعنی یہ وہ اپنی جان کی اپنے والی
 سے زیادہ اقدار ہے اور میں چاہی کا نکاح کرنے میں اس سے بہت زیادہ یعنی چاہتے اور اس کی اجازت اس کا خدا موش ہو جاتا ہے) یہ
 حدیث مستمسک امام مالک ابو داؤد و ترمذی انسانی نے روایت کی ہے اور اس سے استدلال کرتے کی یہ وجہ ہے کہ اولیاء کا سامنے
 نکاح کر دینے کے اور کوئی حق نہیں ہے اور یہ عورت اپنے نفس کی اس سے زیادہ اقدار ہے تو چاہی یہ اپنا نکاح کرنے میں بھی
 اس سے کوئی ہوگی اور اب علیہ بن عبد الرحمن کی حدیث سے (بھی) استدلال کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ ﷺ کی
 خدمت میں آئی اور کہنے لگی کہ میرے باپ نے ایک آدمی سے میرا نکاح کر دیا ہے اور میں براہی نہیں ہوں۔ حضور ﷺ نے اس
 کے باپ سے فرمایا کہ تمہیں نکاح کا اختیار نہیں اور اس عورت سے فرمایا کہ جہاں جس سے چاہتے نکاح کر لے۔ یہ حدیث ابن
 جوزی نے روایت کی ہے شافعیہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے اور مرسل سے جہت نہیں ہو سکتی۔ ہم کہتے ہیں (دوسرے
 نزدیک مرسل (حدیث) بہت ہے حضرت عائشہؓ کی ایک حدیث ہے کہ قادی (ایک عورت) میں نے اس کی اور کہا کہ
 میرے باپ نے اس کا حسب (نسب) بڑھانے کے لئے میرا نکاح اپنے بھتیجے سے کر دیا ہے اور یہ نکاح مجھے پسند ہے۔
 حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا نے فرمایا بیٹہ چاہتے ہیں تو حضرت ﷺ بھی تشریف لے آئے مابں عورت نے یہ قصہ بھر حضور
 سے بیان کیا آپ نے اس کے باپ کے پاس ایک آدمی بھیجا اور اس بارے میں اس عورت ہی کو اختیار دیا اور یوں یا رسول اللہ میں
 اپنے باپ کے لئے ہوئے نکاح کو قبول کر دیتی ہوں، میں نے فقہیہ یہ پابستاکر سب موروثان کو یہ بات بتلا دوسرا کہ باپوں کو
 اس بارے میں کچھ اختیار نہیں ہے۔ یہ حدیث انسانی نے روایت کی ہے یہاں استدلال کی یہ صورت ہے کہ اس حدیث میں اس
 عورت کے اس کہنے کو کہ اس بارے میں باپوں کو کچھ اختیار نہیں ہے۔ آنحضرت ﷺ کا ثابت رکھنا (یعنی اس کا انکار نہ
 فرمنا) حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا کی نہ کو وہ حدیث کے اور حدیث لانکاح الا بولی کے معارض ہے۔ فقہیہ کہتے ہیں کہ جب
 خصوصاً آئیں میں متعارض ہوں تو قرآن میں ترجیح کا کوئی طریقہ نکالنا کچھ تاویل کر کے دونوں کو جمع کرنا (یعنی دونوں کے معنی
 نکالنا) واجب ہے۔ پس ترجیح کے طریقہ پر توجہ روایت مسلم نے فعل کی ہے وہ سند کی رو سے سب سے زیادہ صحیح اور قوی
 ہے۔ بخلاف ابن حدیث کے جو روایت حدیث میں نے نقل کی ہیں کیونکہ وہ ضعیف یا مضعف اب سے خالی نہیں ہیں۔ اور احادیث کا اختلاف
 دور کرنے کے لئے ہم کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے قول لانکاح الا بولی کے یہ معنی ہیں کہ وہ نکاح مستوں طریقہ پر
 نہیں ہو تا یا یہ مطلب ہے کہ نکاح اسی شخص کے ساتھ ہو تا ہے جس کے لئے ولایت ہو تا کہ اس سے سلطان عورت کے
 ساتھ کار کے نکاح کرنے کی نفی ہو جائے۔ علیٰ ہذا التماس نکاح فاسد میں سے خرم عورت کے ساتھ نکاح کرنے پہلے خدا کی
 عدت میں نکاح کرنے وغیرہ کی بھی نفی ہو جائے اور حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے یہ معنی ہیں کہ عورت غیر کھوسے
 نکاح کر کے (وہ نکاح نہیں ہو تا) جو لوگ غیر کھوسے عورت کے نکاح کرنے کو مانگنا بجا نہ کہتے ہیں ان کے قول پر باطل کے
 معنی ہیں میں اور جو لوگ اسے درست کہتے ہیں وہ نکاح صحیح کرنے میں ان کے حق کو ثابت کرتے ہیں ان کے قول پر باطل خدا
 مراء ہے اور خصوصاً کے اختلافات میں یہ سب تاویلیں شائع (ذاتی) ہیں اور ارفع اقراض کے لئے اس کا سرکھب ہو جادجب ہے یا
 ہم کہیں گے کہ حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا کی حدیث اس پر دالت کرتی ہے کہ جب عورت اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت سے

کر لے تو وہ نکاح جائز ہے۔ امام شافعی کے قاعدہ پر تو اس لئے کہ وہ مفہوم کے جوکل ہیں اور امام ابو حنیفہ کے قاعدہ پر اس لئے کہ یہ بطلان کے حکم میں داخل نہیں ہے اور اصل جواز ہے۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ عورت کا خوار و کفر لینا (نکاح) نکاح میں خرابی نہیں لایا بلکہ خرابی لانے والا اولی کا حق ہے جو آنحضرت ﷺ کے اس قول سے مستفاد ہوتا ہے کہ الایم احق بنفسہا من ولیہا اور اولی کا حق غیر کنو (سے نکاح کر لینے) میں دفع حد کے لئے روک پڑا کرتا ہے۔

وَإِذَا تَكَتْ جَاوِبَتُهُ

(جب وہ باہم رضامند ہو جائیں) یعنی پیغام دینے والے مرد و عورت میں یہ رضامندی شرط ہونے کی بنا پر تمام فقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ بالغ عورت کے باوجود وہ عورتی ہو تو اس پر زہر دہی کرنا جائز نہیں ہے اور بکن بکنی یا نہی میں اختلاف ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ باپ و مرد و ناکے لئے ایسی لڑکی کا نکاح بغیر اس کی رضامندی کے کر دینا جائز ہے صرف باپ کے بارے میں یہی قول امام مالک کا ہے اور یہی ایک مشہور روایت امام احمد سے بھی ہے کیونکہ یہ آیت فہو عورتوں کے بارے میں ہے۔ ابن جوزی نے اس روایت کے مفہوم سے حجت کی ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ عفتلوں سے نفی کی ہے کہ النیب احق بنفسہا من ولیہا والیکور۔ ستا سرھا ابو ہاشم خدیجہ۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ استدلال ایسے مفہوم سے ہے جو حدیث یا آیت سے خلاف ہے اور مفہوم ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث اور یہ آیت ہماری بحث سے نہ کہ ہمارے مقابلہ میں، کیونکہ یہ حدیث بکر سے اجازت لینے کے واجب ہونے پر مرتبہ وال ہے اور اجازت لینا ضروری ہونے کے بالکل منافی ہے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ذالکم ازکی لکم واضہر الا یہ اس پر ولایت کرتا ہے کہ (عورتوں کو لکھنے کی حرمت اور رضامندی کی شرط میں خرابیوں کے خلاف ہے جو انکے اور زہر دہی کرنے میں ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم مقررہ کر کریں گے اور یہ خرابیاں بکر اور یہود و نون پر زہر دہی کرنے میں برہر ہیں۔ بکر کو نفی اعتراض کرے کہ جب اختیار ہونے میں بکر اور یہود و نون پر اور ہیں تو پھر آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد النیب احق بنفسہا من ولیہا اور ولیہا کی سیستاس میں فرق کرنے کی کیا وجہ ہے اور اسی طرح مسلم کی روایت کے مطابق الایم احق کے بعد بکر کو ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ہم کہتے ہیں فرق کی وجہ اس کی اجازت کی کیفیت بیان کرنا ہے کہ احدهما صما تھا (یعنی باکرہ کا اجازت دینا اس کا خوار و کفر ہے) مختلف یہود عورت کے کہ اس کا خوار و کفر ہو جانا اجازت ہونے میں معتبر نہیں ہے بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے سے ایک وکیل کر دے یا مرتبہ اجازت دے اور اس کے علاوہ باکرہ لڑکیاں اپنا نکاح اکثر خود نہیں کیا کرتیں۔ اور اسی وجہ سے حضور ﷺ انور نے عام طور پر فرمادینے کے بعد پھر اس کو خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ لوگ اجازت لینے میں سستی نہ کریں گے۔ ابن جوزی نے اس روایت سے بھی حجت لی ہے جو حسن سے مرسل مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ لیستہ من الایکاز فی التمسین فہن امین احبیر (یعنی باکرہ لڑکیوں کے نکاح کرنے میں ان سے اجازت لینا چاہئے اگر وہ انکار کریں تو ان پر زہر دہی کی جائے) اور یہ حدیث حسن اور سند دونوں اعتبار سے سافہ ہے۔ متحن کے اعتبار سے تو اس لئے کہ اجازت لینے اور زہر دہی کرنے میں مرتبہ کا قصہ ہے کیونکہ اس وقت (یعنی جب اس پر زہر دہی کر سکتے ہیں تو اس سے اجازت لینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور سند کے اعتبار سے اس لئے کہ اس کی سند میں عبد اللہ بن عمر (راوی) ہے، ابن جوزی نے (اس کی روایت) کہا ہے کہ اس کے شہر ہونے پر سب محدثین کا اجماع ہے۔ اور ہمارے موافق (یعنی) آیت کی حد میں ہیں بعض ان میں سے وہ ہیں جو ہم نے ذکر کر دی ہیں۔ مختلف ان کے ایک حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے کہ ایک باکرہ لڑکی نبی ﷺ کی خدمت میں آئی اور بیان کیا کہ میرے باپ نے میرے اٹھان کر دیا ہے اور وہ مجھے ہانپنے سے پس پر حضور نے اس کو اختیار دے دیا۔ یہ حدیث امام احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ نے متصل سند کے ساتھ اور صحیح روایوں سے نقل کی ہے اور صحیح کا یہ کہ یہ مرسل ہے کچھ معتبر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بعض طریقوں سے مرسل ہے اور یہ زہر دہی مرسل (یعنی) آیت سے ہے اور بعض صحیح طریقوں سے متصل ہے۔ ابن قتیل نے کہا ہے کہ ابن عباس کی یہ حدیث صحیح ہے اور یہ عورت فضاء حجت بنام نہیں ہے کہ جس کا نکاح اس کے باپ نے کر دیا تھا اور وہ یہود و کفر تھا۔

اس کی مرضی نہ ہوئی تو آنحضرت ﷺ نے اس کا نکاح توڑ دیا۔ یہ روایت بخاری نے نقل کی ہے۔ ایسی بنام کہتے ہیں مروی ہے کہ خنساء بھی باکرہ تھی۔ نسائی نے اس کی حدیث روایت کی ہے اور اس میں یہ (ذکر) ہے کہ یہ باکرہ تھی لیکن ترجیح بخاری کی روایت کو ہے اور وہ قطعی ہے ان میں اس رضی اللہ عنہا کی حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک باکرہ اور ایک بڑھو کا نکاح توڑ دیا تھا۔ یہ دونوں کا نکاح لڑنے کے باپ نے بغیر اس کی رضامندی کے کر دیا تھا اور قطعی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے اپنی باکرہ لڑکی کا نکاح کر دیا تھا اور اس نکاح سے راضی نہ تھی تو آنحضرت ﷺ نے اس کا نکاح توڑ دیا اور ایک اور روایت میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہتے ہیں کہ جو عورتیں اپنے باپوں کے نکاح کے ہونے کو پسند نہ کرتی تھیں تو آنحضرت ﷺ انھیں ان کے خاندانوں سے علیحدہ کر لیتے تھے خود وہ باکرہ ہوں اور بیوہ ہوں۔ درمختصی نے چوتھ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے اپنی باکرہ لڑکی کا نکاح بغیر اس کی اجازت کے کر دیا تھا پھر وہ لڑکی حضور ﷺ کی خدمت میں آئی (اور اس نے اپنی ناخوشی ظاہر کی) تو آپ نے ان میں تفریق کرادی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ قتادہ نبی ﷺ کی خدمت میں آئی، کہنے لگی کہ میرا باپ مجھ کو بی بی ہے اس نے میرا نکاح اپنے بھتیجہ سے اس لئے کر دیا ہے تاکہ اس کا زویل پن جائز رہے۔ یہ سننے ہی حضور نے نکاح کے بادے میں اسے اختیار دیا اور بی بی کہ میں نے اپنے باپ کے کہنے سے اس کا نکاح کر دیا ہے۔ لیکن میں نے یہ چاہا تھا کہ سب عورتوں پر یہ بات ظاہر کر دوں کہ اس بارے میں باپوں کو کچھ اختیار نہیں ہے۔ وہ قطعی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور جابر اور نہ شہر رضی اللہ عنہما تینوں کی حدیثیں مرسل ہیں اور ابن براء کا حدیث عائشہ سے سننا بہت نہیں ہے اور جابر کی حدیث کا نام احمد نے (صحیح) نکاح کیا ہے اور وہ قطعی کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث عطا سے مرسل ہے اور اس کے مرفوع (کر کے بیان) کرنے میں شعیب کو وہم ہو گیا ہے۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ثابت نہیں کیونکہ ابن ابی ذئب نے بائیس سے کچھ نہیں سنا بلکہ عمر بن حصین سے سنا ہے اور اسی حدیث کی بابت کسی نے امام احمد سے پوچھا تھا انھوں نے فرمایا تھا (یہ باطل ہے) ہم کہتے ہیں کہ مرسل حدیثیں حجت ہیں مگر اس کے استناد اور تقویت کے لئے اور ابن جوزی کا یہ کہنا کہ یہ حدیثیں اس صورت پر محمول ہیں کہ کوئی باکرہ یا بڑھو بغیر کنوٹے نکاح کرنے تو یہ بلا سبب خلاف ظاہر پر عمل کرنا ہے اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں اس حمل کے ابطال پر یہ لفظ مرسل ہے کہ میرے باپ نے اپنے بھتیجہ سے میرا نکاح کر دیا ہے کیونکہ بچا کا بیٹا نہ ہو تا ہے اور یہ کہنا کہ یہ بھتیجہ ان کی بی بی کی طرف سے تھا تو یہ بھی باطل ہے۔ بیہودہ دلیل ہے۔ علامہ۔

مسئلہ :- اس پر سب (فقہاء المتفق) ہے کہ باکرہ صغیرہ کے نکاح کر دینے کا باپ کو اختیار ہے اور بیوہ صغیرہ میں اختلاف ہے امام مالک، امام شافعی، امام احمد فرماتے ہیں کہ بیوہ صغیرہ کا نکاح ہرگز جائز نہیں ہے کیونکہ بالغ ہونے سے پہلے اس کے اجازت دینے کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اجازت عقل پر موقوف ہے اور بالغ ہونے سے پہلے عقل (کا ہونا) صغیر نہیں ہے لہذا اس کا نکاح بغیر اس کی اجازت کے نہیں ہو تا اور بیوہ کا نکاح بغیر اس کی اجازت کے نہیں ہو تا جس میں اس کا نکاح بھی درست نہ ہو گا اس نتیجہ کا مقرر فی الواقع (ہونے) کے بعد بدیہی ہے، ہاں کبریٰ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس ارشاد سے ثابت ہو تا ہے کہ انتساب احق بنفسہا لہذا وہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور ابو ہریرہ کی حدیث کہ بیوہ کا نکاح اس سے اجازت لئے بغیر نہ کیا جائے اسے تردید کے لئے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور خنساء کی حدیث کہ میرے باپ نے میرا نکاح کر دیا ہے اور میں رضامند نہیں ہوں اور وہ بیوہ تھی تو نبی ﷺ نے اس کا نکاح توڑ دیا۔ اس کو بخاری نے نقل کیا ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کہ بیوہ کے ولی کو (اس کا) کچھ اختیار نہیں ہے، اور یہ درمختصی نے نقل کیا ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ درمختصی نے اس میں نقص بیان کیا ہے اور جواب بھی ہے کہ خنساء یا بڑھو تھی کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ بیوہ صغیرہ سے اجازت نہ لی جائے اور نہ اس کا اجازت دینا صحیح ہے اور اس پر بھی اجماع ہے کہ اسے خود نکاح کر لینا جائز نہیں ہے اور امام

ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ باپ کے لئے اس کا نکاح کر دینا جائز ہے اگرچہ وہ رضامند نہ ہو کیونکہ باپ کو صغیر و کبیر
 ولایت کا سبب یا تو صغیر ہو یا کبیر یا باپ نہ ہو، اس کے سوا اور کوئی سبب نہیں ہے اور بالغہ میں نکاحات معتبر نہیں ہے جسے ہم
 میل بیان کر چکے ہیں ایسی ہی طرح صغیرہ میں بھی اور اب فقط صغیرہ ہی ہو (سبب اگر باپ اور وہ اس (بذکرہ صیغہ) میں بھی ہے
 بِالْمَعْرُوفِ (معتبر کے مطابق) یعنی جو شریعت میں معروف ہو اور شرائط (بھی) اسے مستحسن سمجھے بالغہ معروف، غفوا وضوا کی
 تحریر مرفوعہ سے حال ہے یا معذور، عذوف کی صفت ہے یعنی تراضیا کلفتا بالغہ معروف کو اس میں اس امر کی دلیل ہے کہ غیر
 کفو کے ساتھ نکاح کرنے سے اور اس نکاح سے جو شریعت میں جائز نہیں ہے جیسے عدت میں نکاح کرنا اور اس کے علاوہ اور نکاح
 جو ممنوع ہیں ان سے روکنا جائز ہے۔ اس کویت میں اس سے منع نہیں کیا گیا ذیل (یہ) اشارہ اس طرف ہے جو (عورتوں کو)
 کو کر دینے سے پرہیز کرنا اور باہم، رضامندی کا خیر رکھنا پہلے بیان ہو چکا ہے یہ انفرادی خطاب ہر ایک کو ہے یا کاف خطاب
 کے لئے ہے یا کاف کو کوئی شخص نہیں ہے ایک ہر چند ہو یہ خطاب آنحضرت ﷺ کو ہے جیسے یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتَهُ
 فَإِنَّ سَاءَ فِي يَدَيْهِ كَمَا جَاءَ فِي كَاف کے لئے کچھ اعراب نہیں تو اس صورت میں یہ خیال ہو سکتا ہے کہ کاف نفس کلہ کا ہے،
 خطاب کے لئے نہیں ہے، اسی پر برواہم، خیر، جمع، مذکر، مؤنث میں عرب کاف کو منصوب اور سوحد پڑھتے ہیں یُوْعَظُّ بِهَا
 مَتَّحَاتٍ مِنْ تَحْتِ يَدَيْهِمْ بِأَلْفٍ وَآلِافٍ (اس) فعل کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر
 ایمان رکھتا ہے کہ یہ کویت اس کی دلیل ہے کہ احکام شریعت کے نگار خطاب نہیں ہیں یا یہ کہا جائے کہ خاص انہی کو اس لئے ذکر
 کیا ہے کہ نصیحت حاصل کرنے والے اور نفع اٹھانے والے اس سے کی لوگ ہیں۔

ذَلِكُمْ (یہ) سب لوگوں کو خطاب ہے۔ لَنْ يَكُنْ لَكُمْ وَافَقُ

(تمہارے حق میں نفع دینے والے اور بڑی پاک کرنے والے) یعنی گناہوں کی پلیدی سے کیونکہ اگر (عورتوں کو) مطلق
 نکاح سے روکا جائے تو اکثر زنا (کامی) میں پڑ جائیں اور اگر اس نکاح سے روکا جائے جس سے وہ خود رضامند ہو گئی ہیں اور ایسے
 شخص سے نکاح کرنے پر زبردستی کی جاتی جس سے اور رضامند نہیں ہیں تو انہیں ہر حاکم یہ دونوں (سبب) اللہ تعالیٰ کی حد
 کو قائم نہ رکھیں اور منع کرنے سے بخلانہ دینے کی نوبت آئے وَلَئِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے) (اس کو جس
 میں نفع دور بہتری ہے) اور تم نہیں جانتے) یعنی ایسا تم عقلی اور انجام کار سے ہوا لطف ہونے کے باعث۔ وَلَكُمْ فِيهَا نِكَاحٌ غَيْرُ
 أُولَٰئِكَ وَلَكُمْ فِيهَا مِثْرُ الْيَوْمِ وَلَا يَجُوزُ لَكُمْ بِهَا مِثْرُ الْيَوْمِ وَلَا يَجُوزُ لَكُمْ بِهَا مِثْرُ الْيَوْمِ وَلَا يَجُوزُ لَكُمْ بِهَا مِثْرُ الْيَوْمِ
 اور دودھ پلانے کا باعث نہ ہو یہ امر وجوب کے لئے ہے جو مبالغہ کی غرض سے جملہ خبریہ سے بیان کر دیا گیا ہے لیکن یہ حکم اس
 صورت میں منسوخ ہے کہ جب اس دودھ چلانے سے قاصر ہو یعنی اس میں قدرت نہ ہو اور باپ (انا کو) کر رکھ لینے پر قادر ہو تو
 بچے کو اور عورت سے پلانے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عَلَن تَعَالَوْهُمْ فِيمَا يَضَعُ لَهُ أُخْرَى (یعنی اگر تم انہیں میں
 نکلی کرو تو دودھ اور عورت پلانے) یا یہ حیت اللہ تعالیٰ کے ارشاد لَا تَضَارُّوا أَوْلَادَكُمْ بِالَّذِي بَوَّلْتُمْ عَنْهُ سِوَاكُمْ
 حکم اعلیٰ اصل پر ہے اور اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی یا اپنی معتدہ کو دودھ چلانے کے
 لئے نوکر رکھے تو یہ جائز نہیں ہے اور لاس شافعی عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ است نوکر رکھ لینا جائز ہے۔ ہمدی دلیل یہ ہے کہ دودھ
 چلانا یا نہ عورت کے ذمہ ہے۔ عریب وہ باوجود اختار ہے کہ عبت ہونے کے دودھ نہ چلائے تو اس کے معذور ہونے کے خیال
 سے تشامائے معذور سمجھ لیا گیا ہے۔ بھر سبب ہجرت پر پلانے کے لئے آمادہ ہو گئی تو اس سے (دودھ چلانے پر) اس کا قار ہونا
 ظاہر ہو گیا اور یہ دودھ چلانا اس پر واجب تھا تو اب اسے اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ دلیل چاہتی ہے کہ منہ کی
 عدت چوری ہونے کے بعد اس کے بچہ کو دودھ چلانے کے لئے اسی کو نوکر رکھ لینا جائز نہ ہو حالانکہ یہ بالافق جائز ہے۔ ہم سنے
 ہیں کہ عدت چوری ہونے کے بعد اس کو نوکر رکھ لینے کا ہر اللہ کے اس فرمان سے ثابت ہوا ہے فَإِنْ أَرْتُمْ نَفْسَكُمْ فَوَلُّوهُمْ
 أَوْ جُورَ الْآيَةِ، لیکن اس سے معلوم ہو کہ ہاں پر دودھ چلانا واجب اس شرط سے ہے کہ باپ کے ذمہ آیت دَعَى الْمَوْلُودَ

دور نہیں دیکھ سوسنیں سے اس کا ہاں فقہ واجب ہو، پس زجر ہونے اور عدت میں ہونے کی حالت میں وہ انبیاب اسے ہاں فقہ دینے کی وجہ سے قائم ہے اور عدت کے بعد اس کے ذمہ ہاں فقہ نہیں ہے اس لئے یہ اہر اس کے قائم مقام ہو جائے گی۔
حَوْلِیْنِ کَا وَتَحْتَہِ لَوْرے دور بریں حضرت کمال سے اس لئے تاکید کر دی ہے کہ (اکثر نامیں وغیرہ) اس میں سستی کر دیتی ہیں اس قید کا مقتضایہ ہے کہ پورے دور بریں تک دودھ پلانا واجب ہو، لیکن اس کے بعد چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا **فَإِنْ أَرَادَا فِضَالًا عَنْ تَرَائِصِ بُنْیَہُمْ لَا فَجْلًا** جناح غلبہ سے اس سے معلوم ہوا کہ وہ قید فقہ اس لئے ہے کہ دور بریں کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ہے۔ نیز دور بریں کے بعد دودھ پلانے کے جواز کی نفی ہو باپنی اصل پر ہے کیونکہ اصل یہی ہے کہ آدمی کی تعلیم کی وجہ سے اس کے ازاں یہ فہم حاصل ہوتا ہے کہ وہ دودھ پلانا جائز ہے اس کے علاوہ یہ نفی اللہ کے اس ارشاد سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔

لَیْسَ اَرَادَ اَنْ یَنْتَہَیَ عَنْ فِضَالٍ (اس شخص کے لئے جو پوری مدت تک دودھ پلانا چاہے) کیونکہ دودھ کی مدت پوری ہونے کے بعد اور کوئی چیز نہیں ہے اور یہ اس شخص کے لئے بیان ہے جس کی طرف وجوب کا حکم متوجہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ دور بریں تک دودھ پلانا اس شخص کے لئے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے یا یہ وضو کے متعلق ہے کیونکہ باپ کے ذمہ دودھ پلانا مکمل ہاں فقہ کے واجب ہے اور ماں کے ذمہ دودھ پلانا واجب ہے اگر اسے تکلیف ہو۔ قاعدہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پورے دور بریں دودھ پلانا مال پر فرض کیا تھا پھر اپنے قول **لَعَنَ الرَّحْمٰنُ رُسُلًا** نبیہم الرضا عنہ سے اس میں تخفیف کر دی۔ پس اس آیت سے ثابت ہوا کہ دودھ پلانے کی مدت دور بریں ہے اس کے بعد جائز نہیں ہے اور دور بریں کے بعد دودھ پلانے سے محروم ہونا (یعنی رضاعی ماں وغیرہ) ثابت ہوتا ہے۔ اور یہی قول امام ابو یوسف، امام شافعی، امام احمد کا ہے اور یہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دونوں روایتوں کو دہر قلعی نے نقل کیا ہے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے (بھی) مروی ہے کہ دونوں کو ابن ابی شیبہ نے نقل کیا ہے امام مالک کا قول یہ ہے کہ (دودھ پلانے کی مدت دور بریں سے کچھ زیادہ ہے اور اس زیادہ کی انہوں نے کوئی حد نہیں بیان کی۔ امام ابو حنیفہ نے (اس سے زیادہ) کا حد) تین مہینے فرمائی ہے اور امام زفر نے تین برس فرمائے ہیں اور سب ائمہ نے دور بریں سے زیادہ ہونے کو اللہ کے لہر ملو کا مسلح سے لیا ہے کیونکہ کمال یہ چاہتا ہے کہ دور بریں میں بچہ (بھی طرح) کھاتا نہیں فقہ اتنی مدت (اور) ہوتی سرور ہے کہ اس میں بچہ کو کھانا کھانے کی ممانعت ہو جائے اور اس زیادہ (کی مدت) کو ہر ایک امام نے اپنی اپنی رائے سے مقرر کیا ہے اور امام مالک نے کوئی مدت مقرر نہیں کی۔ ہم کہتے ہیں کہ کمال کا یہ قاضا ہونا ممنوع ہے کہ دور بریں میں بچہ کھانا کھاتا تاکہ کمال کو اللہ نے اس لئے ذکر کیا ہے تاکہ لوگ سستی کر کے اس دور بریں کو ان سے کم پر نہ عمل کریں، اور اسے اس قول پر ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا **لَا رِضَاعَ اِلَّا بِحَضَرِ الْمَلَاکِیْنِ** (یعنی دودھ پلانا وہی ہے جو دور بریں کے اندر ہو) اس حدیث کو ابن جوزی اور دہر قلعی نے نقل کیا ہے۔ دہر قلعی کہتے ہیں ابن حنیفہ سے مروی ہے کہ اس حدیث کے سب روای فقہ میں سوائے جیم بن نمیل کے اور یہ (بھی) فقہ (اور) کھانا ہے اسی طرح امام احمد، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی وغیرہ نے اس کو فقہ کہا ہے **وَقَالَتْ اَلْوَلَدُ لَوَلَدٌ** (اور جس کا بچہ ہے اس پر) یعنی باپ پر کیونکہ بچہ اسی کی وجہ سے ہوتا ہے اور اسی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ عدت کا تقریر اس معنی کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ہے کہ دودھ پلانے کا وجوب اور دودھ پلانے والی کا خرچہ باپ کے ذمہ ہے اور (اسی) لام اختصاص کے لئے ہے اور اسی وجہ سے ظاہر روایت میں امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ بالغ لڑکی اور بالغ لڑکے کا خرچہ خاص باپ ہی کے ذمہ ہے ماں کے ذمہ نہیں ہے جیسا کہ چھوٹے بچہ کا اور خصاف اور حسن کی روایت میں امام مسعود سے مروی ہے کہ یہ خرچہ دونوں کے ذمہ ہے لیکن میراث کے قاعدہ کے موافق تین حصے کر کے (یعنی دوسرے باپ کے ذمہ اور ایک حصہ ماں کے ذمہ)

یَرْثُکُمْ وَکُمْ مَوْتُکُمْ بِاَلْفَعْقِیْنِ (دستور کے مطابق ان (ماں) کے کھانے اور کپڑے کی ذمہ دہری ہے) اگر بچہ کی ماں اس (کے باپ) کی بیوی یا عدت میں ہے تو یہ کھانا اور کپڑا اس کے بیوی ہونے کے حکم کی وجہ سے جائز ہے

تو ملت بھی جلدی ہو (یعنی ایک دوسرے کا وارث بھی ہو) اور لام احمد کی جگہ روایت کے موافق امام ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے اور آیت سے یہی ظاہر و متبادر بھی ہے اور اس میں کوئی خفا نہیں ہے، ہاں لام ابو حنیفہ نے وارث میں ذی رحم محرم کی قید رکالی ہے۔ پس اس قید سے متفق ہو چکا اور بھائی ذی رحم محرم کل جگہ کے اور وجہ اس قید کے بڑھانے کی عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت ہے کہ وعلی الوارث ذی رحم المحرم مثل ذالک۔ پس امام ابو حنیفہ نے اپنے اصل قاعدہ پر عمل کیا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت سے کتاب (اللہ کی) تخصیص اور اس پر کچھ نیلوی کرنا جائز ہے اور بعض کا قول یہ ہے کہ وارث سے مراد محض یہ ہیں پھر کے معصوم پر (نقذ کے بارے میں) لبر و دستی کی جائے جیسے دولہا، بھائی، بھتیجا، چچا کا بیٹا، بنوئی کتے ہیں یہی قول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے اور ابراہیم، حسن، مجاہد، عطاء، سفیان بھی اسی کے قائل ہیں اور بعض (مفسرین) کا قول یہ ہے کہ یہاں فقہ صرف نہیں ہے بلکہ اس کا مفاد سر لو ہے معنی یہ ہیں کہ وارث پر معصرت کا ترک کر دینا لازم ہے (یعنی وہ جس بچہ کو کسی طرح تکلیف دے) بنوئی کتے ہیں یہی قول ذہری اور فقہی کا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ معنی ہرگز ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ ترک معصرت کا واجب ہونا تو وارث ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ والدین کے بارے میں یہ امر لائے ذکر دیا گیا ہے کہ حضرت کا وہ دم دغ ہو جائے جو ذکرہ آیت سے ہوتا تھا اس کے علاوہ وضع کے اعتبار سے ذالک کا لفظ بعید کے لئے ہے اور بعید وہ جو بختہ ہے نہ کہ قریب کے لئے جو حضرت ہے، واللہ اعلم اور اسی آیت کی وجہ سے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ دو اشہد پر (اس کے) ہم ذی رحم محرم کا نقذ واجب ہے جس وقت کہ وہ ذی رحم محرم صغیر (سن) تک دست ہو یا بالغ عورت تک دست ہو یا مردی نظر، لولا ہو یا بالغ عاتک دست ہو اور یہ قیدیں اس وجہ سے لگائیں ہیں کہ مورد نہیں تو صغیر ہے (یعنی نفس صغیر بن عی کے بارے میں آتی ہے) اور صغیر جگہ کے اسباب میں سے ہے جس ذی رحم محرم میں کوئی عیائی کا سبب ہو گا تو اس سبب کی وجہ سے (اس حکم میں) اسے صغیر کے ساتھ نہیں ملائے گا اور نہ اس کا کسی پر نقذ واجب ہوتا ہے اور (نقذ میں) میراث کی مقدار کا اعتبار ہو گا (یعنی جسے جس قدر ورثہ پہنچا ہو گا اس پر اسی قدر نقذ بھی واجب ہو گا) کیونکہ ایک حکم کو کسی مشتق کی طرف منسوب کرنا اس امر کی دلیل ہوتا ہے کہ ماخذ مستحق اس حکم کی علت ہے پس مال پر اور دلوے پر تعلق نقذ لازم ہو گا اور لایع بھائی تک دست کا نقذ اس کی مستحق قبول ہوں پر میراث کے موافق یا غیر مال حصہ ہو گا۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں کہ معصرت اہلیت وراثت ہے نہ کہ اس کا حاصل کرنا کیونکہ یہ تو مرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے جب (اس قول کے مطابق) جس کسی تک دست کے ایک مامول ہو ایک چچا اور بھائی ہو تو اس کا نقذ مامول کے ذمہ ہو گا نہ کہ چچا اور بھائی کے ذمہ اور باوجود اختلاف دین کے نقذ واجب نہیں ہوتا (یعنی اگر ایک کافر ہو دوسرا مسلمان ہو تو ان میں ایک کا دوسرے کے ذمہ نقذ نہ ہو گا) کیونکہ ان میں اہلیت وراثت نہیں ہے اور (نقذ کے) وجہ کی علت وہی ہے اور نہ تک دست پر نقذ واجب ہے کیونکہ یہ علت راجح کر رہی ہے، لیکن ظاہر روایت میں جو امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے کہ ہر شخص پر اپنے والدین اور اولاد کو ذی رحم دینا واجب ہے جس وقت کہ وہ محتاج تک دست ہوں اگرچہ وہ کافر ہوں اور یہ کہ ان کا نقذ اولاد ہی کے ذمہ ہے اور سب پر برابر ہے خواہ (اولاد) مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ تو یہ روایت کے طریقہ پر نہیں ہے، ہاں میں امام احمد کا اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ مرد اور عورتوں پر تعلق کے طور پر ہے (یعنی مرد کے ذمہ دو حصے اور عورت کے ذمہ ایک حصہ) اور ایک یا ایک روایت امام ابو حنیفہ سے بھی ہے تو ان کے اس قول کا بھی (مورد دلیل) یہ آیت نہیں ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا نقذ جزئیت (یعنی اولاد ہونے) کی وجہ سے واجب ہے نہ کہ وراثت کی وجہ سے والدین کا کافر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وان جعلناک علی ان فتنسک می علیس لک بہ علم فلا تقطعہما وصاحبہما فی الدنیا بعد وفا (یعنی اگر مرد حرم سے ملنا نہ پتے تھے اس بات پر مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک کر جس کا تجھے علم نہیں تو تو ان کی بیوی نہ کر اور دنیا میں ان کے ہمراہ بھی طرح

روایات پر تو ابھی طرح رہتا نہیں ہے کہ وہ دونوں بھوکے مر جائیں اور دولت مند ہو اور آنحضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ امنت و سالک لا ینکح (یعنی تو طور خیر اول سب تیرے باپ کی ملک ہے اس حدیث کو نبی ﷺ سے صحابہ کی ایک جماعت نے نقل کیا ہے اور اصحاب سنی زہرہ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کی ہے فرمائی ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ان اطیب ما اکل الرحمن من کسب ولده وان ولده من کسبه (یعنی ماں طبیب وہ ہے جو آدمی اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھائے اور اس کی اولاد اس کی خود) کی کمائی میں سے ہے اس حدیث کو ترمذی نے حسن کہا ہے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے عمرو بن شعیب سے اسوں نے باپ سے اور ان کے باپ نے اپنے نواسے روایت کی ہے کہ ایک آدمی نے آنحضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے پاس مال ہے اور میرے والد (کے پاس) کچھ نہیں (وہ) میرے مال کے محتاج ہیں (انہیں روایا نہیں) تو آنحضرت علیہ السلام نے فرمایا ائت و سانک لو اندک ان اولادکم من اطیب کسبکم کلوا من کسب اولادکم (یعنی تم اگر تمہارے والد سے نقد کا ہے تمہاری اولاد تمہاری ہی اٹلی درجہ کی کمائی میں سے ہے لہذا تم اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھانا کرو ان حدیثوں کا معنی یہ ہے کہ بیٹے کے مال کا بیسٹا ہو تا ہے لیکن اجمل اور آیت میں لٹ کی ولایت وغیرہ کی وجہ سے یہ ظاہری معنی مرو نہیں لیا جاتا بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ ضرورت کے وقت باپ (بیٹے کے مال کا مالک) ہیں سکتے ہیں لہذا باپ کا نقد بیٹے پر واجب ہے ہارٹوں میں سے اور کوئی شخص اس وجہ میں شریک نہیں اور جب یہ نقد وراثت کے طور پر بیٹہ سے ہو تو اس میں وراثت کا طریقہ بھی معتبر ہو گا بلکہ تیس کی وجہ سے اولاد ہی باپ کے عظم میں ہیں۔ اسی واسطے وہ دونوں باپ (کے سے) ہونے کی صورت میں ان کی میراث کو لے لیتے ہیں اور اولاد کا حرمی وہ ہو جاتا ہے عمرو بن شعیب اپنے نواسے ان کے اولاد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں فقیر ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے اور ایک شہم چھ میرے پاس ہر پورش کے لئے ہے آپ نے فرمایا کہ اپنے شہم کے مال میں سے کھاؤ (پھر) لیکن اسراف نہ کرو۔ سوچے پس جمع کر لیتا ہے حدیث ابو داؤد سنائی، ابن ماجہ نے نقل کی ہے اور جب امام شافعی اور امام مالک نے وراثت کی یہ تفسیر کی جو اہم بیان کر چکے ہیں تو اب امام مالک فرماتے ہیں کہ سوائے والدین اور فضلی اولاد کے اور کسی کے لئے (نقد) واجب نہیں، مند و لدوں کے لئے مذکور اولوں کے لئے مذکور اولوں کے لئے اور نہ نواسوں کے لئے اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اصول اور فروع (یعنی باپ و نواسہ وغیرہ) ہر دو مرد و نساء کو دونوں کے لئے (ان کے آپس میں) اختلاف مطلقاً واجب ہے ہاں سب کے ان دونوں ستونوں سے تجاوز نہیں کر سکتا اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ نقد کا پورا غائب مردوں ہی پر ہے مثلاً دونوں بیٹا ہوتا، عورتوں پر نہیں ہے اور امام مالک فرماتے ہیں کہ نقد کا پورا فضلی اولاد پر برابر ہے جس وقت وہ دونوں مرد تہ ہوں (خواہ) کہ ہوں یا نہ ہوں یا نہ ہوں اگر ان میں ایک دو تہند ہے اور دوسرا فقیر ہے تو پھر فقط دو تہند ہوں (خواہ) کہ ہوں یا نہ ہوں یا نہ ہوں اگر ان میں ایک دو تہند ہے اور دوسرا فقیر ہے تو پھر فقط دو تہند ہوں۔

قَالَ ارَادَ كَيْفَ لَا (پھر اگر وہ دونوں (یعنی باپ) کو دو تہ پھر تا چاہیں (یعنی دو تہ سے پہلے) کیونکہ وہ برس کے بعد چھڑتا تو واجب ہے چنانچہ پہلے بیان ہوا ہے کہ دو تہ پلانے کی اختیاری مدت دو برس ہے اس شخص کے لئے جو ایک مدت تک چلونا چاہے۔ اگر کسی کو شہد ہو کہ ان ارادہ کی فائس بات کو چاہتی ہے کہ دو تہ پھر ۱۱ سال کے بعد آوے۔ تو ان کا جواب یہ ہے کہ یہاں کا مطلق دو تہ پلانے کی مدت کو بیان کرنے کے لئے ہے نہ دو سال کے بعد کو اور وارث میں کہا ہے کہ یہاں مطلق تعظم بیان کیا گیا ہے خواہ دو برس سے زیادہ تاہم دو۔ یہ ایک (مدت دو) حد بیان کرنے کے بعد سست دینا (اور آسانی کرنا) ہے۔ صاحب نہرک نے یہ اس لئے کہا ہے تاکہ یہ آیت امام ابو حنیفہ کے مذہب کے موافق ہو جائے (کیونکہ امام اعظم کا مذہب ہے کہ دو برس کے بعد ہر چھ سینے دو تہ چلانا چاہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ آیت اس حدیث کے لئے مانع ہے تو یہ عظم مطلق ہے یا دو برس کے بعد کے ساتھ معید ہے تو اس سے میں برس کے بعد بھی دو تہ پلانے کا جواز لازم آئے گا اور یہ امتداد کے خلاف ہے اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے اور نہ اجماعی برس وغیرہ کی مدت صحیح کرنے کی کوئی وجہ ہے اور حنفی نے بھی کہا

ہے کہ وہابی برائے تک وودھ چلانے کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے ارشاد حسنہ و فضائلہ نثاروں شہرہ سے ہوتا ہے تو یہ کہا فیک نہیں ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ ہم ان کو اس کے موقع پر یعنی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کے قول و اسبابکم التی ارضعکم کی تفسیر میں معتزلیہ پران کرے۔ اگر کسی کوشش ہو کہ فصل (دودھ چھڑانے) کو دو سال سے پہلے لینے کی صورت میں بھی تو دو سال کی مدت میں کرنے کا حلال آج ہے ہم کہتے ہیں کہ پورے دو برس تک دودھ چلانے کے واجب ہونے میں اللہ کے اس قول کی قیہ ہے۔ لیکن ارادان بنیہم الرضاغة اور یہ آیت دودھ چھڑانے کے مباح ہونے پر دلالت کرتی ہے جس وقت کہ انا کا یہ لڑوہ آئیں گی رضامندی اور مشورہ سے ہو فقہانہ یہاں مخالفت ہے اور نہ سچے والدہ اعلم۔

عَنْ تَدَاكِيضٍ قَبِيْهًا وَتَشَاوِيْرٍ (آج کل کی رضامندی اور مشورہ سے) یعنی انہی علم کے مشورہ سے تاکہ وہ بتائیں کہ اس وقت میں دودھ چھڑانا ہی بیکہ کو کچھ معترض ہو گا اور مشاورت کے معنی رائے زنی کرنا ہے۔

فَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَيَكُونُ خَيْرًا مِّمَّا كَانُوا (تو ان پر (اس میں) کوئی غم نہ نہیں ہے اور وہ غول و رضا مندی اس لئے معتبر رکھی جتنی ہے تاکہ ان میں سے ایک کسی غرض و غیرہ کی وجہ سے ایسا نہ کر بیٹھ کہ جس سے بچ کر ضرور ہو اور اس سے معلوم ہو کہ وہ دونوں میں سے ایک کے لئے بغیر انہیں کی رضا مندی اور رائے و غول سے مشورہ لینے کے وہ جہت سے پہلے روزہ چھڑانا جائز نہیں ہے۔
وَيُنَادِي بِمَنْعَتِهِ لِيُنْصِتُوا ۚ وَلَهُ أَصْوَاتٌ لَّهُمْ وَلَهُ بِأَنْعَامِهِمْ سَبْعُونَ مِائَةً أَلْفًا ۚ وَلَهُ مِائَةٌ أَلْفٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْسَلُونَ (اے بھائیوں کے باپ) اگر تم اپنی اذان کو روک دینا چاہو) یعنی ان بھائیوں کی باتوں کے سوا اور ملائکہ سے جب کہ ان کی مائیں انہیں روزہ چلانے سے انکار کر دیں یا تو اپنی کسی تکلیف کی وجہ سے یا دودھ نہ ہونے کی وجہ سے یا دودھ نہ کرنا چاہتی ہیں یا دودھ انہیں سے زیادہ بخورنا چاہتی ہیں اور یہ قیدیں ہم نے اس لئے لگائی ہیں کہ والدین میں سے ایک کے دودھ سے کسی ضرورت نہ پانے کے سبب بچہ کے مفعول ہول کو استعمال نہ کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے۔

[illegible]

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِثْلَهُمْ (اور جو تم میں سے مرعاجیاء متوفی کے حقّی ایک شے کو قائمہ حاصل کرنے کے ہیں یعنی وہ اپنی عمریں پوری کر لیں۔)

دینا دلوان آواز دیا شہر بھٹکنا۔ (کوہ پربیاں چھوڑنا کیا قومہ کیس) یعنی انتظار کریں اس میں خمیر بیویوں کی طرف ہے یعنی
ان مردوں کی بیویاں انتظار کریں اور مبتدا پر سے مضاف کھڑے ہے یعنی بازواج الذین يتوفون شریکس بعد جم۔
بالقبر ھن انیجہ شہر وعسوا ہے کو چار معنی ہورہی ہیں (لنا) لفظ فشر کو پڑھ ڈکر کرنا لیا کی کے اعتبار سے ہے۔ کیونکہ
لیالی سے ہی معنی ہورہی ہیں کی ابتدا ہوئی ہے عرب کا قاعدہ ہے کہ جب کسی عدد کو لیا لی اور لیا میں ہم کرنا منظور ہو جائے تو
نیالی کو لیا پر غلبہ دے کر لیا کی ابتدا کر دیتے ہیں خود ایسے موقع میں مذکر کا استعمال نہیں کرتے چنانچہ کہتے ہیں۔ صحت
عشر قر تکنا شریف میں ہے ان لبثتم الايام عسرا اور آگے فرمایا ہے ان لبثتم الايام عسرا آیت عالمہ وغیرہ سب محمولوں

دین واجب ہے اگر اس میں دو کوتاہی کریں گے تو ان میں گناہ ہوگا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ (اور اے ایمان والو! تم پر کچھ گناہ نہیں اس میں کہ تم اشارۃً (نہ) اور توں کو نکاح کا پیغام دو) خطبہ کے معنی نکاح کا پیغام دینے کے ہیں۔ اور تفریض اس کلام کو کہتے ہیں جس سے سننے والا عظیم کی مراد کو سمجھ لے بغیر اس کے کہ حیض یا عادت کا وقت نکاح کی مراد کے لئے موقوف ہو اور کتنا یہ اس کو کہتے ہیں کہ شے کے لوازم کو ذکر کر کے اصل شے کو بتلایا جائے چنانچہ طویل السجود (لمبے پر سکے والا) لمبے قد والے کو نور کثیر المرصاد (بہت راکھ والا) بہت مہماندار کو بولنے میں نور تفریض کی کمی ہے یہ ایک روایت ہے کہ سیکندہ بنت عطلہ یہ وہ گوتی تھیں تو ان کی عدت کے بعد راجہ بن عمر محمد بن علی الباقری کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے بنت عطلہ میں وہ ہوں کہ رسول اللہ ﷺ سے میری قربت دہری کو تم خوب جانتی ہو اور میرے دواغلی کے حق سے اور ان کے قدیمی مسلمان ہونے سے بھی تم خوب واقف ہو اس پر یکے پر یوں کہ کیا میری عدت ہی میں تم مجھ سے نکاح کرنے کا پیغام دیتے ہو حالانکہ اس کا تم سے بھی مواخذہ ہوگا، کہنے لگے کہ میں نے تو اپنی آنحضرت سے قربت دہری ہوئی تمہارے ساتھ ظاہر کر دی ہے اور رسول اللہ بھی ام سلمہ کے پاس اپنے نکاح کا پیغام دینے لگے ان کے شوہر ابو سلمہ کی عدت ہی میں تشریف لے گئے تھے اور اللہ عزوجل کے ہاں اپنا حال مرتبہ ہونا میں سے بیان کیا تھا اور اس وقت آپ اپنے ہاتھ میں (ایک سمت بڑا) پوریا لے ہوئے تھے اس کے بوجھ کی وجہ سے اس کے نقصان آپ کے ہاتھ پر پڑ گئے تھے۔

اَوْ اَتَيْنَتْكُمْ فِي الْمَنَاسِكِ (اچھے دنوں میں چھپائے رکھو) یعنی تم اسے ذکر نہ کرو نہ صریحاً اور نہ تفریضاً۔

تَجِدُ اللَّهَ اَعَزَّ لَكُمْ سِتْرًا لِّمَا تَعْمَلُونَ (اور لیکن ان سے نکاح کا وعدہ نہ کرو) یہ محذوف (آیت) سے استثناء ہے جس پر مستند کرو۔ نہیں ولادت کرتا ہے یعنی تم ان میں بولیں کہ نہ کرو اور اشارۃً نکاح کا پیغام دو لیکن ان سے صراحتاً نکاح کا پیغام کا وعدہ نہ کرو۔ سر کے لفظ سے شاع مراد ہوتا ہے اور بھی نکاح بھی مراد لے لیا جاتا ہے کیونکہ یہ جماع کا موجب ہوتا ہے۔

اِنَّ تَتَوَلَّوْا فَاِنَّ تَعْرِضُوْا (مگر یہ کہ کوئی ایسی بات کہ دو جس کا رد و قبول ہو اور وہ یہ کہ اشارۃً کو اور صراحتاً نہ کر سکتی) محذوف ہے فقہ پر آیت یہ ہے لانواعا دہین مواءعة الامواءعة معروفنا مواءعة بقول معروف جانا جائے کہ جو عورتی (اچھے شوہروں سے) مضامعت وغیرہ (کا قصص ہونے کی وجہ) سے عیجہ ہو کر عدت میں ہوں یا جو احسان کی وجہ سے باندہ ہوگی ہوں یا جن کو تین طلاقیں مل گئی ہوں کہ ان کے پہلے شوہر کو نکاح کرنا جائز نہیں ہے، پس ان سے بھی ناجائز کسی کو اشارۃً نکاح کا پیغام دینا جائز ہے اور اگر کوئی باندہ ہو تو پھر دیکھنا چاہئے کہ اگر اس کے پہلے شوہر کو اس سے نکاح کرنا جائز ہے تو اس کے شوہر کو اس سے اشارۃً اور صراحتاً نکاح کا پیغام دینا جائز ہے لیکن غیر گدی کو بھی اشارۃً جائز ہے یا نہیں۔ سو بعض کہتے ہیں کہ جائز ہے جیسے کہ تین طلاقیں ملیں کو کیونکہ اس کے پہلے شوہر کا حق اس سے منقطع ہو چکا ہے اور بعض کہتے ہیں جائز نہیں ہے کیونکہ نکاح کا اثر باقی ہے پسما قول زیادہ ظاہر ہے۔

وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَ النِّكَاحِ (اور تم عقد نکاح کا قصد نہ کرو) یہ عدت میں عقد نکاح سے منع کرنے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ قصد عقد کے لئے لازم ہے اور اس میں کسی طرح کہنے سے زیادہ مبالغہ ہے کہ لا تعزموا النکاح (یعنی عقد نکاح نہ کرو) اور قصد کے حرام ہونے پر اس میں کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ نیکو سے قصد کرنے پر بالاجماع مواخذہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد عَلَيْنَا اَلَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُسَلِّمُوْنَ اَلَيْهَا سے اس کا مبالغہ ہونا پہلے بیان ہو چکا ہے اور یہ ایسا ہے کہ کوئی کہے کہ زیادہ

کیونکہ قصد عقد کے لئے لازم ہے اور اس میں کسی طرح کہنے سے زیادہ مبالغہ ہے کہ لا تعزموا النکاح (یعنی عقد نکاح نہ کرو) اور قصد کے حرام ہونے پر اس میں کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ نیکو سے قصد کرنے پر بالاجماع مواخذہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد عَلَيْنَا اَلَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُسَلِّمُوْنَ اَلَيْهَا سے اس کا مبالغہ ہونا پہلے بیان ہو چکا ہے اور یہ ایسا ہے کہ کوئی کہے کہ زیادہ

عزیز اللہ اور کثیر الزاد ہے (عرب میں ان دونوں لفظوں سے بہار اور خوشی کو بیان کیا کرتے ہیں) ایسی گزیدہ لہجے تو کمال اور ممکن تو ازہر تو اس لئے دالے کو جھوٹا نہیں سمجھ سکتے اگرچہ تہلہ اور رولہ اس کے ہیں بالکل نہ ہو (اور یہ جھوٹی معنی ہوتے ہیں) اور ممکن ہے کہ اسے حقیقی معنی پر حمل کر لیں اور یہ حدت میں عقد نکاح کے قصد کرنے سے بھی ہو گی اس صورت میں یہ بھی تنزیہ ہے اس وجہ سے کہ جو شخص قصد کر لے تو جب نہیں کہ دو نکاح ہی کر بیٹھے کیونکہ جوچہ نکاح کے قریب قریب جھوٹا ہے وہ اس میں ٹھس بھی جاتا ہے۔

حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ (جب تک کہ حدت پوری نہ ہو جائے) حدت کا نام اس کے فرض ہونے کی وجہ سے کتاب رکھ دیا ہے (کیونکہ کتب کے معنی فرض کے ہیں) جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَلْكِتَابُ عَلَيْكُمْ مَعْنَى قَمْرٍ کر دیا گیا ہے۔

وَالْحَقُّ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی مَا فِیْ اَنْفُسِكُمْ (اور جان نو کہ اللہ اس کو جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے) معنی قصد یہ آیت قصد کرنے کے حکم ہونے پر دلالت کرتی ہے۔

فَاَلَمْ تَرَ زَوْجًا مَّا كَانَ بَيْنَهُمَا اَلَلَّةٌ عَظُوْرٌ بَيْنَهُمَا (تو اس سے ڈرو اور ایسا قصد نہ کرو) اور یہ (بھی) جان نو کہ اللہ بخشتے دانا بردہ ہے) یعنی اس شخص کو بخش دینے والا ہے جو قصد کر کے اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کو نہ کرے۔

اَلَا جُنَاحَ عَلَیْكَ اِنْ طَلَقْتَ امْرَاَتَكَ لَمْ تَكُنْ لَهَا شَوْهَنًا اَوْ لَمْ تَقْرَضْهُمُ الْفَتْحُ فَبُيِّنَتْ لَهُمْ سُبُوْحٌ (تو اس کو طلاق دینے اور تو اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں) چونکہ مباح نکاح ہو اور نہ نکاح کے لئے سر معین کیا ہو تو ایسی حالت میں اگر تم غور توں کو طلاق دیدے تو اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں) چونکہ مباح

چیزوں میں طلاق سب سے بڑی چیز ہے اس لئے اللہ نے اسے ان لفظوں سے ذکر کیا ہے اور مقصود یہ ہے کہ اگر تم نے انہیں باقیہ لگانے سے پہلے طلاق دیدی ہے تو تم پر مرد واجب نہیں ہے، یہی اگر تم نے مقرر کر لیا ہو تو اس صورت میں اہل صرف واجب ہوگا

جیسا کہ اس کا کلمہ غریب آتا ہے اور اگر باقیہ لگانے کے بعد طلاق دیدی ہے تو مقرر ضرور واجب ہوگا کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے فَادْعُوْهُنَّ اِذَا طَلَقْتُمْ اَوْلَادَكُمْ لِمَنْ تَحْتَ طَلَقٍ (اور اگر تم نے یہاں تک کہ مقرر کر دیا ہو تو اس صورت میں اہل صرف واجب ہوگا) لہذا ساری نے یہاں مرد احزاب

میں لا تا معنوں باب مغلطہ سے پڑھا ہے معنی دونوں کے ایک ہیں یعنی اہم تعاملاً معہن (ان سے جماعت) (ان سے جماعت نہ کیا ہو) اور غرضوا میں اور معنی الا ان یا معنی حنی کے ہے یعنی گریہ کر مین کردوں کے لئے یا یہاں تک کہ مقرر کردوں کے لئے یا اس کا عطف دخول لہم پر ہے (جس کا ترجمہ آیت کے ترجمہ میں لکھ دیا ہے) اور بوضہ فعلیہ معنی مقصود ہے اس میں

(ت) اس لئے لانا محلی ہے کہ لفظ وحفیت سے اسیت کی طرف منقول ہو جائے اور اس کا منصوب ہونا منقول ہونے کی وجہ سے ہے یہ بھی اہمال ہے کہ مصدر ہونے کی وجہ سے منصوب ہو۔

وَمَنْ يُّؤْتِهَا (اور اس میں تہ دے دو) یہ مقدمہ بر عطف ہے (گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا) فطلقوهن واستعوهن (یعنی طلاق دیدو اور انہیں فائدہ پہنچاؤ) اگر اپنے مال میں سے انہیں اتنا دیدو کہ جس سے وہ کچھ زندہ افغانیں۔ امام ابو حنیفہ امام

شافعی امام احمد کے نزدیک جبکہ اچھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی ہو اور کچھ مقرر نہ کیا ہو تو کچھ دے دینا واجب ہے۔ امام مالک کا قول یہ ہے کہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ مستحب ہے اور یہ امر اختیالی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کوشا حقا علی

المعسرین میں حنا اور علی کا لفظ احتساب کے منافی ہے اور امر میں اصل وجوب ہی ہے اس میں (تقدم کا) اختلاف ہے کہ (مست) کسی قدر زیادہ واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ زمین کپڑے دینے چاہئیں۔ ایک گزیدہ ایک لڑکی ایک چادر اس قسم

کے کپڑوں میں سے جو اس جیسے عورتیں پہنتی ہوں۔ امام عورت کے حال کا اعتبار کرتے ہیں اس وجہ سے کہ مستہ ہر مثل کے کا نام مقام ہے۔ لہذا یہ نصف ہر مثل سے نہ ہر اور نہ پانچ درہم سے کم ہو اور یہی قول کرخی کا ہے اور صحیح یہ ہے کہ مرد کا مال

مستہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

عَلَى الْمُؤْتَمِرِ قَدْرُ مَا وَعَى الْقَدْرُ قَدْرُ مَا (دست دالے پر اس کی حیثیت کے مطابق اور مستہ پر اس کی حیثیت کے مطابق) این جام فرماتے ہیں اور یہی مقدمہ (یعنی حیثیت شوہر کے مطابق) دینا حضرت عائشہ صدیقہ این عباس

سعید بن مسیب، عطاء، ثعلبی سے مروی ہے۔ بخاری کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اعلیٰ درجہ کا متحد یہ ہے کہ ایک خادم (مذکور) ہو اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ تمہیں کپڑے بن ہوں ایک کرنا ایک لوز حتمی ایک پیغام دلو لوز اور جب یہ ہے کہ ایک رات یہ (یعنی کوئی کپڑا جس سے بدن ڈھک جائے) لگاؤ کہ چاندی ہو۔ امام شافعی کے دو قولوں میں صحیح قول اور ایک روایت میں امام احمد کا (مذکور) قول ہے کہ یہ حاکم کے اجتہاد پر ہے (دوسری قدر مناسب سمجھے) والا دے گا اور امام شافعی سے یہ بھی مروی ہے کہ اتحاد دینا چاہئے کہ جسے مالی کہہ سکیں تمہارا ہوا بہت ہو ان کے نزدیک مستحب یہ ہے کہ تمہیں دوسرے سے کہہ دو اور ایک روایت امام احمد سے یہ ہے کہ متحد کی مقدار یہ ہے کہ اتنا کپڑا لویدے جس سے نماز جائز ہو جائے اور وہ کپڑے ہیں ایک کرنا ایک لوز حتمی۔ بخاری کہتے ہیں عبدالرحمن بن عوف نے ایک عورت کو طلاق دیدی تھی اور متحد میں اسے ایک حتمی لوطی، دینی تھی اور حسن بن علی نے ایک عورت کو متحد میں دس ہزار درہم دیے تھے۔

مَتَّحَاتٍ عَلَى مَا تَعْمَرُونَ (فائدہ پتھلا اچھی طرح سے) یعنی ایسی طرح سے جو شرع میں مستحسن ہو نہ کہ حاکم کی زبردستی سے۔ متاعا مصدر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے علی نہ لفظ۔

حَتَّىٰ عَلَى الْبَيْتِ سَبْعِينَ ﴿٢٤﴾ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَبِضْعَةٍ مَّا قَضَيْتُمْ (یعنی کرنے والوں پر لازم ہے اور اگر ہاتھ لگانے (بیمار کرنے) سے پہلے تم طلاق دیدو اور ان کے لئے سہ مہینے کر چکے ہو تو جو کچھ تم نے مہینے کیا ہے اگر کا ادا (دینا) لازم ہے یعنی جو کچھ تم ان کے لئے مقرر کر چکے ہو ان کا تو ادا کرنا واجب ہے۔ اس صورت میں مجسور کے نزدیک تو سہ مہر سے زیادہ متحد دینا واجب نہیں ہے، مگر حسن اور سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ ہر عقدہ کے لئے متحد واجب ہے، خواہ مہر مقرر کرنے اور ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق تو دینی ہو یا مقرر کرنے کے بعد اور ہاتھ لگانے سے پہلے دیدی ہو۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ (یعنی مطلقہ عورتوں کیلئے متحد ہے) اور سورۃ احزاب میں فرمایا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا فَتَقْتُمْ الْمُتَوَسِّطَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَبِضْعَةٍ مِّنْ عِلَّةٍ فَعَسَىٰ ذُنُوبُهُنَّ فَتَمْتِعُوهُنَّ بِسَرِّ خَوْفِهِنَّ سَرًّا إِنَّ جَبْنَائًا لَّيْسَ لَهَا إِمَانٌ وَأَوْجِبَ ثُمَّ مُسْلِمًا عورتوں سے نکاح کر دو پھر تم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دیدو تو تمہارے لئے ان کے دس مہر تھیں جسے تم تمہارا دے گی تم انہیں کچھ متحد دلو اور اچھی طرح سے رخصت کر دو) اور ابن عورتوں میں مغلضات اور غیر مغلضات سب داخل ہیں اور مجسور کی دہائی یہ ہو سکتی ہے کہ اس صورت میں یہ متحد ہی کو ادا نہ کرے کیونکہ مہر جمع (یعنی عورت کی قرین) کے مقابلہ میں آتا ہے اور جمع اس کی طرف سالم نوٹ کیا ہے۔ (یعنی اس عورت سے محبت و غیرہ نہیں ہوتی ہے بلکہ ایہ تو حاکم بطور متحد ہی کے واجب ہوتا ہے۔

وَإِنْ لَّا يَعْصِيَنَّ (مگر یہ کہ وہ (یعنی مطلقہ عورتیں) معاف کر دیں) یعنی آدھا مہر چھوڑ دیں پھر سارا مہر شوہر کا ہو جائے گا۔

أَوْ يَتَّبِعُوا الذَّيْءَ بِبَيْتِهِ عَقْدَةً الْبَيْتِ (یاد) قصص معاف کر دے جس کے اعتقاد میں عقد نکاح ہے) یعنی شوہر کو نکاح کے باندھنے لودھولنے کا ایک ہے اس کا معاف کرنا یہ ہے کہ جو تقسیم ہونے کی وجہ سے اسے طلاقاں یا بھڑوڑے پھر پور مہر عورت کی طرف آجائے گا اور الذی بیدہ عقدۃ النکاح کی تعبیر شوہر سے کرنا (یعنی اس سے شوہر مہر لیا) بطور لائق نے لوط میں عمراد بن شعیب سے مرفوعاً نقل کیا ہے اور یہی ہے اپنی منہن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے اور یہی قول سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، ثعلبی، شریح، مجاہد، قتادہ کا ہے اور یہی مذہب امام ابو حنیفہ کا ہے۔ اور امام شافعی کا بھی جدید ہر رائج مذہب یہی ہے اور اس کو معاف کرنا اس لئے کہا کہ شوہر نکاح کرتے وقت عورتوں کو مہر دیتے تھے مگر جس نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دیدی تو وہ کو حاکم واپس لینے کا سختی ہو گیا اور جب اس نے وہ واپس نہ لیا تو (گویا اس نے اپنی طرف سے معاف کر دیا یا یعفون (مذکور) کی رعایت سے اس کو بھی معاف کرنے سے تعبیر

اذا یتیم انوار نہر انوار احد کہ یغتمل فیہ کل یوم خمساً من یقی من دون شبی قال لا یقی من شبی
 قال فذلک مثل الصلوات الخمس یحوالہ بہن اختصاراً (یعنی تم یہ پانچ گزتم میں کسی کے دروازے کے آگے
 نہر ہستی ہو اور وہ اس میں ہر روز پانچ دفعہ نہائے تو کیا اس (کے بدن) پر کچھ نکل رہے گا۔ عرض کیا نہیں میل بالکل نہیں رہے
 گا۔ فرمایا میں نے یہی مثال اپنی پہلی نمازوں کی ہے ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمام غناؤں کو نیست و نابود کر دیتا ہے) یہ حدیث مشرق
 علیہ ہے۔ عباد بن صامت کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا خمس صلوة افترضہن اللہ تعالیٰ من احسن
 و خفولہن و احلاہن لیحبہن و اتم رکوعہن و خشوعہن کما ان لہ علی اللہ عہد ان یغفرہ و من لم یفعل
 فانیس سلی اللہ عہد ان یشاء غفرہ و ان یشاء عذبہ (یعنی پانچ نمازیں ہیں جو اللہ نے فرض کر دی ہیں میں جس سے ان
 کے دوسو گناہیں مل سکیں ان کے وقت پر پڑھو ان کے رکوع پر سجود کو پورا کیا تو ایسے آدمی کو بخش دینے کا اللہ تعالیٰ
 نے ذمہ لے لیا ہے اور جس نے ایسا نہ کیا تو اس کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ نہیں لیا وہ چاہے اسے بخش دے و چاہے عذاب دے) یہ
 حدیث امام احمد اور ابو داؤد نے نقل کی ہے اور امام مالک اور نسائی نے بھی اسی طرح روایت کی ہے اور یہ حدیث بصور کی دلیل ہے
 اس پر کہ عارک نماز کا کافر نہیں ہو تا واللہ اعلم

والصلوة الوسطی (دوسری نماز کی مزید اہتمام کے لئے یہ خامس کا نصف نام پر ہے اور وسطی و اوسط کی
 تائید ہے۔ لغوی کہتے ہیں اول صحیح کا اور اللہ کے بعد علماء کا صلوۃ وسطی میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں وہ دوسری نماز ہے
 اور دوسری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما (ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما) یمن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھیں اور معاذ
 بن جبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یمنین کا قول ہے وہ دوسری عطا اور عکرمہ اور مجاہد نے کہا ہے اور ابن کثیر نے کہا ہے امام مالک اور امام شافعی کا ہے
 اور بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ صلوۃ وسطی ظہر کی نماز ہے اور یہ قول زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے ہے اور ابو سعید خدری اور اسامہ کا ہے
 کیونکہ ظہر کی نمازوں کے وسط میں ہوئی ہے اور وہ دونوں کی نمازوں کے درمیان میں ہے اور ان کی دلیل یہ حدیث ہے جو بخاری نے
 اپنی تاریخ میں لود امام احمد و ابو داؤد بخاری اور ابن جریر نے زید بن ثابت سے روایت کی ہے (وہ کہتے ہیں) کہ آنحضرت ﷺ ظہر کی
 نماز یمنین و صوب کے وقت پڑھا کرتے تھے اور اس وقت میں کچھ عرصہ صبح پر بہت گزرا تھا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔
 حافظوا علی الصلوات و الصلوۃ الوسطی امام احمد نے دوسرے طریقہ سے زید بن ثابت (رضی اللہ عنہ) سے روایت کی ہے کہ
 رسول اللہ ﷺ ظہر کی نماز یمنین و صوب کے وقت پڑھ لیا کرتے تھے اور آپ کے پیچھے سوائے ایک یا دو صفوں کے ذر نہ ہوتی تھی
 (بائی لوگ دو پہر کو سوتے اور عجلت (دغیرہ) میں رہتے تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی حافظوا علی
 الصلوات، الایہ۔ پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ یا تو یہ لوگ نہ آجائیں ورنہ میں ان کے گھروں کو پھونک دوں گا۔

ہم کہتے ہیں یہ دونوں حدیثیں (اس پر دلالت نہیں کرتیں کہ صلوۃ وسطی ظہر کی نماز ہے کیونکہ حافظوا علی
 الصلوات ظہر کی نماز کو بھی شامل ہے۔ اور اکثر کا قول یہ ہے اور یہی سب اقوال سے رائج بھی ہے کہ صلوۃ وسطی عصر کی
 نماز ہے رسول اللہ ﷺ سے ایک جماعت نے نقل کیا ہے اور یہی قول علی، ابن مسعود، ابو ایوب، ابو ہریرہ، عائشہ صدیقہ رضی
 اللہ عنہم کا ہے اور دوسری ابراہیم نخعی، قتادہ، حسن نے کہا ہے اور دوسری امام ابو حنیفہ اور امام احمد کا مذہب ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ
 عنہ روایت کرتے ہیں کہ جنگ احزاب کے دن نبی ﷺ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ من لو گوسا کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ
 سے بھرے جبکہ انہوں نے ہمیں صلوۃ وسطی (کے پڑھنے) سے روک دیا یا اس تک کہ آفتاب (یعنی) غروب ہو گیا۔ یہ
 حدیث مشرق علیہ ہے اور مسلم کی روایت میں اس طرح ہے کہ انہوں نے ہمیں صلوۃ وسطی یعنی عصر کی نماز سے روک دیا
 خدا ان کے دلوں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھرے۔ ایک اور حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے کہ (ایک
 مرتبہ) مشرکین نے رسول اللہ ﷺ کو عصر کی نماز میں پڑھنے کی دعوت دی تھی میں تک کہ صوب میں زبردستی آگیا کہ اگر میری آغوش
 اس وقت حضرت نے فرمایا کہ انہوں نے ہمیں صلوۃ وسطی (کے پڑھنے) سے روک دیا خدا ان کے چہروں میں اور ان کی قبروں

اللہ تعالیٰ سے ضرور سناؤ گا) وہ اپنی طرف سے ایسا نہیں کہہ سکتے کہ امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ چلنے اور کھڑکھڑانے کی حالت میں نفلہ (بزحوا) جائز نہیں ہے اور کھڑکھڑانے کی حالت میں نماز جائز ہونے کی اس آیت میں کوئی دلیل نہیں ہے نہ کیونکہ (آیت میں) رجسالی کی جمع ہے اور واجل کے معنی چلنے والے کے نہیں ہیں بلکہ واجل اپنے دونوں ہیروں پر کھڑے ہونے والے کو کہتے ہیں اور اسی طرح حدیث میں بھی کہ جلالہ اور قباصا میں عطف تفسیر یہ ہے اس لئے حدیث بھی چلنے کی حالت میں نفلہ کے جائز ہونے پر دلالت نہیں کرتی اس کے علاوہ اس کا مرفوع ہو ماضی کا قیال اور گناہ ہے اور وہ صریح مرفوع نہیں ہے نہ گھر کوئی کہے کہ صلواتہ خوف میں چلنا بھڑکانا جراح جائز ہے جیسا کہ اختلاف اللہ تعالیٰ سورۃ فساد میں ہم مقرر یہ ذکر کریں گے تو پھر چلنے کی حالت میں نفلہ ضرور درست ہونا چاہئے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب شریعہ سے کوئی ایسا حکم ثابت ہو جائے جس میں رائے (اور) قیاس کو جمل کے لئے اور اسے (اہم اپنی طرف سے) پرہیز نہیں سکتے اس کے علاوہ نماز کے درمیان چل لینا جیسا کہ نماز میں کسی کلاؤں کوٹ جائے تو وہ ضرور کرنے کے لئے چلا ہے یہ چلنے کی حالت میں نماز پڑھنے سے بہت کمزور ہے۔ ہذا الاطلاق کو کوئی کے ساتھ (قاس کر کے) نہیں ملا سکتے۔

مسئلہ: اسی نیت کی بنا پر تمام اس کا اس پر اجراء ہے کہ اگر نیت ہی مذکورہ خوف ہو اور لوگ قبلہ رخ نہ نہ کر سکیں تو پھر مولا ہوئے ہوں جس طرف ہو سکیے پڑا لیں۔ رکوع جو ہے اشکوں سے کریں لیکن لازم ہو حنیفہ و حسنہ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ اکیلے اکیلے پڑھیں (جماعت سے نہ پڑھیں) مگر لازم بخیر و حسنہ اللہ علیہ سے یہ مروی ہے کہ وہ جماعت سے پڑھیں۔ چاہے میں کہتا ہے کہ یہ (یعنی لازم غلو کا قول) ٹھیک نہیں کیونکہ سب لوگ ایک جگہ نہیں ہوتے۔ مسئلہ ائمہ ربیعہ اور جمہور کے نزدیک خوف کی وجہ سے رکعتیں کم نہیں ہوتیں اور مسلم نے بخلاف سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبانی حضور میں غلو کی چادر رکعتیں اور سفر میں دو رکعتیں اور خوف (کی حالت) میں ایک رکعت فرض کی ہے اور یہی قول عطاء، طاہس، حسن، مجاہد، قتادہ کا ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ صلوة خوف کے مسائل متفرع بہ سورۃ نساء میں ہم ذکر کریں گے۔

وَلَا تَأْتِيهِمْ فِتْنَةٌ وَلَا يَأْتِيهِمْ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ إِلَّا يُخَوِّفُهُمْ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٠٠﴾
 (میں جب اس سے ہو جاؤ (اور تمہارا خوف جاتا ہے) تو اللہ کو یاد کرو) یعنی پوری
 فتنہ یا موح اس کی تمام شر فتنوں کو دیکھ کر دھیرہ کے
 كَمَا عَلَّمَكُم بَأْسَهُ فَاكْفَرُوا فَأَنزَلْنَا السَّمَاءَ مِدْرَادًا ﴿١٠١﴾
 (جیسا تمہیں (اللہ نے اپنی نبی ﷺ کی زبان سے سکھایا تھا) تم نے جانتے
 تھے) کما علمکم میں اس حدیث سے یا رسول اللہ! علم کا منہول چلی ہو گا۔

وَأَكْلَ مِنْ يَتَرُونَ مِنْهُ دُونَ الْوَلَدِ الْأَوْسَمِ لَأَنَّهُ وَجِهُ مَشَاعَرِ إِلَى الْحَوَالِ عَلَيْهِ خُصَائِرُ

(اور) اسے مردوں کے لئے خوراک میں سے انتقال کر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو (ان پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے لئے سال بھر تک کھانے کے خرچہ کو گھر سے نہ نکالنے کی وصیت کر جائیں) یا دوسرے عام و جزوہر شخص نے وصیہ کو منصوبہ پڑھا ہے اس صورت میں فلیوصوا کا مفعول ہو گا اور باقی قراء نے خرچہ پڑھا، فقہر عہد تہ یہ ہوگی، اکتب علیکم وصیہ۔ راجع والی قرأت کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ ایک قرأت کتب علیکم الوصیہ لازماً حکم جہاں میں حکمہم (جنہ) محذوف ہو کہ متاعاً یا تو مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے اسے مستوعن متاعاً یا فعل محذوف کا مفعول ہونے کی وجہ سے۔ یعنی لیوصوا متاعاً یا وصیہ کا مفعول ہونے کی وجہ سے یعنی لیوصوا وصیہ متاعاً منصوب ہے اور متاعاً سے مراد وہ چیزیں ہیں جن سے مورثی نفقہ اخذائیں یعنی بن نفقہ اور کیز اشیر اخراج یا تو بدلے یا مصدر مؤکد ہے جیسے تم کو یہاں اللؤلؤ غیور ماقول یا لازماً وجہ سے مال ہے یعنی غیر مسخر جات یا منصوبہ جزا کا مفعول ہے یعنی اس غیر اخراج۔ خصوص یہ ہے کہ سرنے والوں پر اپنی بیویوں کے لئے یہ وصیت کرو یا واجب ہے کہ وہ مال کے مال میں سے ایک سال بھر تک کھانے پینے کا کافیہ اخذاتی رہیں پس خور قول کے لئے مردوں کے ذمہ اس آیت کی وجہ سے یہ وصیت کرو یا واجب ہے جیسا کہ والدین اور اقربین

کے لئے وصیت کر دیا اللہ تعالیٰ کے بنی فرشتہ سے واجب ہوئی تھی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترکہ
 منیر ان الوصیۃ للوالدین والاعرابین بالمعروف پھر یہ حکم منسوخ نہ کیا جیسا کہ وہ بھی منسوخ ہو گیا اور اس کا ناسخ بھی
 وہی ہے جو اس کا نسخ ہے یعنی میراث کی آیت اور آنحضرت ﷺ کا یہ فرمایا کہ لا وصیۃ لوارثہ (وارث کے لئے وصیت
 کرنے کی کوئی ضرورت) نہیں کہیں الیٰ ہاتھ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ عورت کے چہرہ تعالیٰ سے اور
 آنحویں حصہ کے وارث ہونے کی وجہ سے اس کا حقوق ساقط ہو گیا اور جو بیٹ اور حقیقی بہن نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کتب علیکم
 اذا حضر احدکم الموت والایۃ کی تفسیر میں ذکر کرتی ہے وہ یہاں بھی جلدی ہے اب اسے ہم دوبارہ بیان نہیں کرتے۔
 (نہام) جاہلیت میں اور اسی طرح ابتداء اسلام میں عورتیں اپنے اپنے شوہروں کے مر جانے کے بعد سال بھر تک سوگ کیا
 کرتی تھیں جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد اس پر دلالت کرتا ہے کہ فکد کنت
 احذنک ترمی بالبعرة علی دأس النحول... یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ بھر (سال بھر کی) مدت اللہ کے
 قول اربعۃ اشہر و عشرات منورہ ہوئی۔ لیکن وہ آیت حدیث میں آکر چھ ماہ آیت سے پہلے ہے غرض کہ اس میں وہ اس
 سے پہلے تھا ہے۔ صحیحین نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ وہ (سال بھر کی) مدت اللہ تعالیٰ کے ارشاد
 اربعۃ اشہر و عشرات منورہ است منورہ ہوئی ہے۔ بخاری کہتے ہیں کہ یہ آیت ایک سال تک کے رہنے والے کے حق میں نازل ہوئی
 تھی جسے لوگ حکیم بن حذاف کہتے تھے اس نے عینہ مذکور ہجرت کر لی تھی اور اس کے بل بچے اور ماں باپ بھی اس کے ساتھ
 تھے اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی بھری مچھلنے نے اس کے ترکہ میں سے اس کے ماں باپ اور بچوں کو دیا
 اور اس کی جو دو کونچہ نہیں دیا بلکہ ان میں سے غریبوں کو اس کے خاوند کے ترکہ میں سے ایک سال بھر تک اسے بھی خرچ دیتے
 تھے۔ اسحاق بن راہویہ نے بھی اپنی تفسیر میں مداخل بن حذاف سے اس طرح نقل کیا ہے کہ طائف کے باشندوں میں سے ایک
 توفی مدینہ منورہ قریب تھا آخر حدیث تک میں کہتا ہوں (یہ سب کچھ بخاری) لیکن یہی آیت اس حدیث کے منافی ہے کیونکہ یہ
 آیت تو وصیت کے واجب ہونے کو چاہتی ہے اور وہ حدیث بغیر وصیت کے اس عورت کے خاوند کے ترکہ میں سے اس کا خرچ
 واجب ہونے کو چاہتی ہے اور شاید اس کا انتقال اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہوا اور اس نے اس آیت کے مطابق ایک
 سال بھر تک خرچ دینے کی وصیت کر دی ہو اور پھر نبی ﷺ نے بھی اس طرح عمل کیا ہو اس کے علاوہ یہ حدیث چاہتی ہے کہ یہ
 آیت اللہ کے ارشاد فیو صبیکم اللہ فی اولادکم کے بعد نازل ہوئی ہے اور بعض کا قول ہے کہ اللہ کے قول ولین الوارث
 معافہ کتم ان نم یکن لہن ولدا لایۃ کے بعد نازل ہوئی ہے واللہ اعلم۔

قَوْلُ خَوَّانٍ فَلَا تَأْتِيَهُمْ مَوَاطِنٌ فِي آلِهِمْ يَتَرَفَعُونَ فِي آلِهِمْ يَتَرَفَعُونَ فِي آلِهِمْ

(بھرا کر دو) (یعنی عورتیں سال

بھر پورا ہونے سے پہلے بغیر وراثت کے نکالے) نقل ہے کہ تم تو (اے حاکم!) تم پر کچھ گناہ نہیں اس میں جو شریعت کے مطابق وہ
 اپنے خاوند کے لئے (یعنی سوگ کرنا چھوڑ دینا) اور بھلا سگھارے اور نکاح کرنے لگیں تو تم سارے مذہب کو منہ کرنا نہیں ہے (بخاری)
 کہتے ہیں کہ یہاں خطاب میت کے اور جاء کو بت اور جناح کے رفق کی یاد ہے ہیں ایک توفی جریٹے مذکور ہو چکی ہے اور دوسری یہ
 ہے کہ جب وہ عورتیں ایک سال پورا ہونے سے پہلے نکاح نہیں تو ان کا خرچ مل کر دینے پر تم پر کچھ گناہ نہیں ہے میں کہتا
 ہوں کہ یہ معنی عبادہ و انصاف کے مناسب نہیں ہیں کیونکہ اگر یہ معنی ہوتے تو (فیما فعلن کی جگہ) فیما فعلتم کہنا چاہئے تھا
 جس سے مراد خرچ ہند کر دینا ہو تا تو فیما فعلن یہاں ٹھیک نہیں ہو سکتا، واللہ اعلم یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ پورے سال
 بھر تک عدت میں بیٹھنا اور سوگ کرنا عورتوں پر پہلے بھی واجب نہ تھا بلکہ دو میت کے فرق پر افسوس ظاہر کرنے کے لئے
 جاہلیت کا رسم کے مطابق ایسا کرتی تھیں پھر اللہ نے بطور عروت کے ان کو خرچ دینا واجب کر دیا کہ جب تک دو میت کے فرق
 پر افسوس کریں اور اس کے گھر سے نہ نکلیں تو اتنے وقت تک انہیں خرچ دینا جائز نہ ہو غرض کہ مردوں کی عدت میں جو اللہ تعالیٰ
 نے چاہا، عورتوں کی عدت میں جو اللہ تعالیٰ نے چاہا یہ حکم ہے یہ اپنے سے پہلے کسی اور حکم کو منسوخ کرنے والا نہیں ہے واللہ اعلم۔

وَاللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ (اور اللہ زبردست ہے) جتنی جو اس کے حکم کے خلاف کرے اس سے بدلہ لیتا ہے۔

حَکَمَہُ (حکمت والے) جتنی مروت کے موافق اور مصیحت کے مطابق حکم دیتا ہے۔

وَلَمْ يَضَعِ قَدْرَ الْفَرْقِ (اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی وہ ان کو دستور کے مطابق فائدہ

پہنچا) یعنی وہ جس قدر اس کی حیثیت کے موافق اور شکست پر اس کی حیثیت کے موافق واجب ہے۔

سَخَّ عَلَيَّ الْمُشْفِقِينَ (یہ ان لوگوں پر ناز ہے جو (شرک سے) پرہیز کرنے والے ہیں) غرض اتنے ہیں کہ اس

آیت میں صاف سے مراد ایام عدت کا نفقہ ہے اور یہی مراد اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے لوہار و جہیم ساعاً النبی

الحوین بھی ہے اور ان دونوں آیتوں کے یک سنی مراد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں یعنی موت یا در طلاق

میں عورت شوہر کے حقوق کی وجہ سے متعذر رہتی ہے اس لئے شوہر کے مال میں سے اس کو خرچہ دینا واجب ہے۔ یہ حکم مطلق

طلاق کی عدت میں عورت کا خرچہ واجب ہونا اگر جمعی طلاق ہو تو اس پر سب واجب ہے لیکن اگر طلاق بابت ہو تو اس وقت میں

عام لفظ ہونے کی وجہ سے عام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب بھی یہی حکم ہے اور دوسری دلیل یہ آیت

ہے۔ اَسْكُوْنَهُ مِنْ حَيْثُ يَخْسُوْنُ مِنْ رَّبِّهِ (یعنی ان (مطلقہ عورتوں) کو اس میں رکھو جہاں تم سے بولا جاتا ہے حسب

حیثیت ان پر خرچ کرو) تیسری دلیل بیان رسولی اللہ علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا الصلوة ثلثا نبياً انا سکنی

والصلوة (یعنی تین طلاق والی عورت کو (دینے کو) گھر اور خرچہ دینا چاہئے) یہ حدیث وہ فقہی نے نقل کی ہے۔ اگر کوئی اعتراض

کرے کہ اس حدیث نے قصہ ہے کہ اس (حدیث کی سند) میں حضرت بن ابی العالیہ (دروسی) ہے اور حضرت بن ابی العالیہ کہتے ہیں کہ یہ

ضعیف ہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں بنی نے کہا ہے کہ حدیث بن ابی العالیہ ابو داؤد عبد اللہ قواریری کا سند ہے اس کو ضعیف کہنا بالجمہ

ہے۔ چنانچہ دلیل یہ ہے کہ عورت کو خرچہ ملنے کی وجہ وہاں سے وہی رہاں بھی ہے اور وہ شوہر کے حقوق کی وجہ سے ہوا تو اس کا

متعذر نہ ہوتا۔ تاہم یہاں پر یہ بھی ہونا چاہئے اس کے ساتھ مراد کہتا ہے وہ اس کے مقابلہ میں کہ وہ شوہر کی

جدائی میں سوگ کرتی اور حد سے نفاسی سے اس کو خرچہ دینا چاہتا ہے۔ مگر یہ کا نفقہ باطل میں مضبوط نہیں ہوا بلکہ خرچہ دینے کے

بدلے میں اس کے لئے میراث واجب ہو گئی اس لئے کو یہی حکم مضبوط نہیں ہوا بلکہ نام شافعی کا قول ہے کہ بیوہ کے

لئے نفقہ واجب نہیں ہے ہاں (دینے کو) گھر دینا واجب ہے اور یہی ایک روایت امام احمد سے بھی ہے اور امام احمد کے نزدیک نہ اس

کے لئے نفقہ ہے اور نہ کمر بند اس لئے نہ طہریت میں کی حدیث سے دلیل دیا ہے کہ (میں کے شوہر) ابو عمر بن حفص نے

میں باہر جا کر انہیں باندہ طلاق دی یعنی تم اور اپنے مکان کے ساتھ تمہارے سے جو (ان کے کھانے کے لئے) کھانے دیئے تھے۔

فاطمہ ان پر بہت ناراض ہوئی تو وہاں سے کہہ کر خدا کی قسم ہمارے پاس آپ کے لئے اور کچھ نہیں ہے یہ دوزی دوزی

آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آئیں اور یہ سوانہ راہ حضرت عائشہ سے عرض کیا آپ نے بھی صاف فرمایا کہ ایسی ایک نفقہ

(تمہارے لئے نفقہ نہیں ہے) اور انہیں یہ حکم دیا کہ ام شریک کے گھر تم عدت کرو اور پھر خود ہی فرمایا کہ ام شریک کے پاس تو

میرے کمرے میں آتے جاتے ہیں (میں پر دودھ پیرائی تکلیف ہوگی) امام احمد بن حنبلہ کے پاس عدت پوری کر لیں یہ حدیث مسلم

نے نقل کی ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ فاطمہ کے شوہر نے انہیں تین طلاقیں دی ہیں وہ نبی ﷺ کی خدمت میں

آئیں (آپ سے اس کا ذکر کیا) آپ نے فرمایا کہ تمہارے لئے نفقہ نہیں ہے بلکہ اگر تمہارے سے ہوئی (تو نفقہ مل جائے گا) امام احمد

نے ابن عباس سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں مجھ سے فاطمہ بنت قیس نے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے نہ مجھ (دینے کو) کوئی

گھر دیا اور نہ کچھ خرچہ دیا اور نہ میراث (کی طرف سے) خرچہ بن ابی العالیہ (دروسی) ضعیف ہے امام احمد نے فاطمہ سے روایت

کی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ عورت کے لئے کچھ اور نفقہ جب تک ہے کہ اس کا شوہر اس سے رجعت کر سکے

اور جب وہ اس سے رجعت نہیں کر سکتا تو اس کے لئے نفقہ ہے اور نہ کچھ ہے۔ بلکہ اسی حدیث کی وجہ سے امام احمد فرماتے ہیں

غور و احتیاطوں میں سے ایک احتیاط ہے، جیسا کہ تم پہلے سن چکے ہو لہذا اگر مقدمہ کے لئے حجت واجب ہونے میں شک ہو گیا اور شک سے وجوب ثابت نہیں ہو تا اس لئے ان احتیاطوں میں سے ایک احتیاط پر عمل کرنے کے لئے ہم احتیاط کے قائل ہیں۔ واللہ اعلم۔

گنایک (اسی طرح) یہ اس طرف اشارہ ہے جو طلاق اور عدت کے احکام پہلے گزر چکے ہیں۔

یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَكُمْ اٰیٰتٍ (اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے) یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے (فائدہ کے) لئے عقیب و دلائل اور احکام بیان کرے گا جن کی انھیں معاش اور معاد (دونوں) کے لئے ضرورت ہو گی۔

لَا تَكُنْ مِنَ الْخٰلِفِیْنَ (تاکہ تم کچھ اور ان میں عقل کو کام میں لاؤ۔) (اگر تم نے نہیں دیکھا)۔ قطعاً ایسا کمال ستانے کے لئے شوق اور تعجب لاتا ہے جس (التم غور کرنا) تعجب

دلانے میں ایک عقل ہو گیا اور اس سے ایسے قصص کو مطلب کیا جاتا ہے کہ جس نے اس سے پہلے یہ وعدہ نہ سنا ہو اور نہ دیکھا ہو یا یہ تقریر (اور تاکید) ہے ایسے قصص کے لئے جس نے ان کا قصہ نقل کتاب اور عقل تو دل سے سن لیا ہو یا اس کے یہ سنی ہیں کہ (اے صاحب) کیا تو میرے بتانے سے بھی نہیں سمجھتا اور اس میں بھی ایک قسم کا تعجب دلاتا ہے اور قرآن شریف میں جہاں کہیں اَلَمْ تَرَ کَافِلًا آیا ہے اور اس کو بھی پہچانتے ہیں دیکھا ہی سب کچھ اسی قسم کے سنی ہو چکے ہیں۔

لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَیُّمُوْا اٰیٰتِیْنَ وَاَنْتَ اَعْلَمُ الْغُوْیِّ (ان لوگوں کو جو اپنے گمراہوں سے کل کے کل دیے اور وہ بزمروں تھے) عطاء خراسانی کہتے ہیں کہ تین بزمروں سے وہ ب کہتے ہیں چار بزمروں تھے، حاکم نے اسی طرح نقل کیا ہے اور اس کا بیان عہاس سے ہونا صحیح کہا ہے اور بعض کہتے ہیں آٹھ بزمروں تھے، سدی فرماتے ہیں کہ کچھ لوہو تھیں بزمروں تھے اور ان میں چار بزمروں تھے۔ ان بزمروں کے ایک متعلق سند کے ساتھ ابن عباس سے چالیس بزمروں آٹھ بزمروں نقل کیا ہے اور عطاء بن رباح کہتے ہیں کہ ستر بزمروں تھے اور بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ الفوف، الفست سے ماخوذ ہے اور مرویہ ہے کہ وہ لوگ مؤلفہ القلوب تھے۔

حَدَّثَنَا الْوَدَّیُّ (موت کے دار کے دے) یہ مفعول ہے۔

بغوی کہتے ہیں کہ واسطی طرف دَاوُد کا ایک گاؤں تھا وہاں طاعون پھیلنا تو وہاں کے کچھ کوئی تو بھاگ گئے اور کچھ وہیں رہے جو وہیں رہ گئے تھے ان میں سے اکثر مر گئے اور جو بھاگ گئے تھے وہ بھی طاعون سے مر گئے اور وہ بھی بھاگ گئے اپنے گھر پہلے آئے اور جو وہیں رہ گئے تھے (ان میں لکھ کر کہنے لگے کہ ہمارے یہ ساتھی ہم سے مر گئے اور شہید تھے اگر ہم بھی یہاں سے گئے جیسا کہ انہوں نے کیا تھا تو ہم سب بھی زندہ رہتے اور اگر ایک دو اور طاعون پھیلنا تو ہم بھی کہیں لڑکی بچے جا سکیں گے جنہاں بالکل باندہ ہو (قدرت الہی سے) لگے سال بھر طاعون نکلی گیا اور اس گاؤں کے اکثر رہنے والے بھاگ گئے اور ایک چھیل پہاڑ میں جا کر رہے، جب وہ ایسی جگہ پہنچ گئے کہ چٹانوں (پانی) بہا کر (دور بندر) پہنچتے تھے تو ایک فرشتہ نے اس جنگل کی گتلی جانب سے اور دوسرے نے کوہ پر سے انہیں یہ آواز دی کہ موفوا (مراؤ) کہ وہ سب کے سب وہیں مر گئے۔ انہی لایا حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی طرح نقل کیا ہے امام احمد امام بخاری امام مسلم، نسائی نے اساتذہ بن ابیہ سے انہوں نے نبی ﷺ سے روایت کی ہے حضور نے فرمایا اِذَا سَمِعْتُمُ الْبَلَطَاعُوْنَ فِی الْاَرْضِ فَلَا تَدْخُلُوْا عَلَیْہِ وَاِذَا وُقِعَ بِلَیْضٍ فَلَا تَخْرُجُوْا مِنْہَا وَاَنْتُمْ فَرَارِسُ (یعنی جب کسی مقام میں تم طاعون سنو تو اس مقام میں نہ جاؤ اور جب کسی مقام میں کچل جائے (اور تم بھی لاہیں ہو) تو تم اس سے ڈر کے نہ بھاگو)

بغوی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ (ملک مہاشام کی طرف تشریف لے گئے تھے اور جب آپ (شام کے قریب ماضع) گزرے تو وہاں آپ نے یہ سنا کہ شام میں وبا کی ممت زور ہو رہا ہے اسی

وقت عبدالرحمن بن عوف نے انہیں یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا اذ اسعیتہ بارضی آخر تک اس لئے حضرت عمر سرخای سے لوٹ آئے۔

کلمی، مقاتل، شہاک کہتے ہیں کہ دو لوگ (جن کا اس آیت میں ذکر ہے) جملہ سے بھاگے تھے اور اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ شہان فی اسرا نکل میں سے ایک بادشاہ نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ اپنے دشمن سے جنگ کرنے کے لئے ہمیں اس وقت تو انہوں نے اختیار باوجود لئے لیکن پھر صحت باہر دور مرنے کو برا سمجھنے لگے اور پیچھے ہٹنے کے لئے بادشاہ سے کہہ کر اس ملک میں تو رہا بھیل رہی ہے، جب تک وہاں سے واپس نہ نکل جائے گی، یہودیہاں نہیں جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کو بھیج دیا اور یہ موت سے بھاگنے کے لئے سب کے سب اپنے گھر دکان سے نکل کھڑے ہوئے جب اس بادشاہ نے یہ کیفیت دیکھی تو اس نے یہ دعا کی کہ اے خدا اے یکتوب کے پروردگار اے مومن کے معبود تو نے اپنے بندوں کی، فرمائی گئی رکھ لی ہے پس اب تو انہیں ان ہی کی جانوں کے حلق کوئی ایسا تعاقب نہ کھا جس سے انہیں یہ یقین ہو جائے کہ یہ تجھ سے (بچ کر) نہیں بھاگ سکتے۔

فَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْتُوهُ (پھر اللہ نے انہیں (مرادینے کے لئے) حکم دیا کہ مر جاؤ کہ یہ امر حویلی ہے پس وہ اور ان کے مومنین سب کے سب اس طرح مر گئے جیسے فقط ایک آدمی مر جاتا ہے پھر اور لوگ ان کے پاس آئے تو وہ انہیں دفن نہ کر سکے آخر انہوں نے درجوں سے بچنے کے لئے ان پر ایک بارہ غبار اور انہیں وہیں رہنے دیا ان کو اسی حالت سے چڑے ہوئے ایک مدت گزر گئی۔ بعض کہتے ہیں آٹھ روز گزرے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے بدن تک گل گئے تھے اور فقط ہڈیاں رہ گئی تھیں۔

فَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْتُوهُ (پھر اللہ نے) انہیں زندہ کر دیا) اس کا حلف بخلاف فعل پر ہے جس پر مومنوا دلائل کرتا ہے یعنی وہ مر گئے تو پھر اللہ نے انہیں زندہ کر دیا جن جریر نے سدی کے طریق سے ابوالمک سے روایت کی ہے کہ حضرت علیہ السلام اس دور دین کے پاس کو بیٹھے اور ان کی ہڈی (دھوپ میں) چمک رہی تھیں اور تمام جو زمین کے علیحدہ علیحدہ دھوکے تھے حضرت کو اس سے بہت تعجب ہوا کہ یہ وہاں یہ کیونکر زندہ ہوں گے اللہ نے اسی وقت ان کی طرف وحی بھیجی کہ تم ان کے پاس کھڑے ہو کر یہ پکارو کہ قوموا باذن اللہ (تم اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ آپ نے آوازی تو وہ سب کے سب کھڑے ہو گئے۔ حضرت علیہ السلام نے اس امر نکل میں سے تیسرے غنیمہ تھے حسن اور مقاتل کہتے ہیں کہ یہی ذوالکفل ہیں اور یہ ہم ان کا اس لئے ہو گیا تھا کہ یہ سزنیوں کے قتل ہوئے تھے اور انہیں قتل ہونے سے پہلے تھا۔ مقاتل اور کلمی کہتے ہیں کہ یہ لوگ حضرت علی کی قوم کے تھے جب ان پر یہ حادثہ پیش آیا تو حضرت علی کی تلاش میں نکلے اور انہیں مرے ہوئے دیکھ کر آپ بہت روئے ہو رہا دیکھا اسی میں التجائی کہ اے میرے پروردگار میں ایسے لوگوں میں توبہ تیری حمد کرتے تھے، تیری پائی عیادت کرتے تھے، تیری تسبیح پڑھتے تھے، تیری بڑائی چنان کرتے تھے، تیرا کلمہ پڑھتے تھے اور اب میں اکابر اور

۱۱ احدث بن الحارث بصری سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تہا پڑھ رہے تھے آپ کے پیچھے دیویدی بیٹھے ہوئے تھے ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ وہی تیرے پھر کہنے لگے کہ یہاں کتاب میں تو یہ ہے کہ ان کے دو قرن لوہے کے ہوں گے اور جو حضرت حنظل کو دیا گیا کہ جنہوں نے مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا وہ ان کو مٹی کے ٹکڑے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس سے فرمایا قرآن شریف میں تو حضرت حنظل کا ذکر نہیں ہوتا سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اور کسی کے مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر ہے۔ انہوں نے کہ کیا تکب اللہ علیہ السلام لہ قصصہ عینک نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کا وہ تم آپ کو سنائیں کہ ایک دفعہ میں بن دیا میں ایک قوم میں سے نکل بھاگا ایک بیل گئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نوبت بھیج دی اسی حالت میں مرے ہوئے پڑے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی نیلیاں خشک ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حنظل کو بھیجا ان پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کو جو منظور خدا مومنوں کے مکتوب کہ اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت عالم شہابی الدین سحر جواسن دیا جو مہذول فرمائی ۱۲

کیا۔ میرے پاس کوئی نہیں ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے من کی طرف وحی بھیجی کہ فنا کی زندگی تو میں نے تمہارے اختیار میں کر دی ہے اس وقت حزمیل نے کہا۔ اے میرا اباؤں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب زندہ ہو جائیگا، فوراً زندہ ہو گئے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ جس وقت وہ زندہ ہو گئے تو انہوں نے کہا سبحانک ربنا وبحمدک لا الہ الا انت پھر وہ اپنی قوم کے پاس چلے گئے اور ایک عرصہ تک زندہ رہے موت نے من کے چروں کی کھال بوزرگی کر دی تھی وہ جو کچھ پہنتے تھے وہ مثل کفن کے ہو جاتا تھا یہاں تک کہ پھر سب ایچہ و عرس پوری کر کے مر گئے جو من کے لئے لکھی گئی تھیں اس عرصے میں اس نے فرماتے ہیں کہ اس کا اثر یہود کے خاندان میں اب تک پایا جاتا ہے۔ فقہاء کہتے ہیں کہ من کے موت سے بھاگنے کے باعث اللہ تعالیٰ کو من پر غصہ آ گیا تھا مزادینے کے لئے انہیں اللہ تعالیٰ نے بار بار پھر زندہ کیا تاکہ وہ اپنی اپنی عرس پوری کر لیں اور اگر من کی عرس واقعی پوری ہو گئی ہو تھی تو وہ زندہ نہ ہوتے۔

لَا اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی وَفَضِّلَ مَسْکٰی الْقٰیِیْنَ (پھر اللہ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے) کیونکہ فنا کو زندہ کیا تاکہ وہ ہجرت حاصل کر کے کامیابی حاصل کریں اور تم سے فنا کا حال بیان کیا تاکہ تم (بھی) بصیرت حاصل کرو اور اس سے مراد اللہ کا تمام لوگوں پر فضل ہونا ہے اس قریب سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔
وَلٰیكُمُ الْاَنْزَالُ الْاَشْیَیْ لَا یَسْتَكْبِرُوْنَ ۝ (اور لیکن اکثر آدمی (یعنی کھداس کا شکر نہیں کرتے) یہ قصد اللہ تعالیٰ نے اس لئے ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کو توکل کرنے کی ترغیب ہو اور قضاء و قدر کو دل و جان سے مانیں اور مجاہد پر جانے کے لئے دلیر رہیں گویا یہ آیت آئندہ آیت کے لئے تشبیہ ہے۔

وَلَا تَلْمِزُوْا فِیْ سَبْعِیْلِ اللّٰهِ (اور اللہ کی رول میں لڑو) کیونکہ موت سے بھاگنا فائدہ نہیں دیتا اور جو مقدر میں ہے وہ ضرور ہونے والا ہے۔ پس کوئی وجہ اللہ کی رول میں جملہ کرنا ہے کیونکہ اگر موت آگئی تو اللہ کی رول میں مرنے کے وقت فتح ہو گی اور ثواب ملے گا۔

وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ (اور جان لو کہ اللہ سنتا ہے) اس کو جو (جملہ سے) پیچھے رہے والا اور آگے جاسنہ والا کہتا ہے۔

عَلٰی حَقِّہٖ (جانتا ہے) یعنی جس بات کو وہ دونوں چاہتے ہیں وہ اللہ اعلم۔

شکل نزول۔ امام بخاری نے اپنی صحیح (بخاری) میں اور ابن ابی حاتم اور ابن مردیہ نے معمر ابن عمر سے روایت کی ہے کہ جب آیت سَخَّلَ الذِّیْنِ یَسْتَفْتُوْنَ اَسْوَ الْاَهْمِ فِیْ سَبْعِیْلِ اللّٰهِ تَسْبِیْلِ حَبِیْبِہٖ اَنْتَ سَمِیْعٌ سَمَاعِلِ الْاٰیۃِ نَزَلَ ہُوَیْ ثور رسول اللہ ﷺ نے دعا کی کہ اے پروردگار میری امت کو پور زیادہ سے اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

صَوْنِ ذَا الَّذِیْ یُبْقِیْہِ اللّٰہُ (ہے کوئی میرا جو اللہ کو قرض دے) اسمن بیتدا ہونے کی وجہ سے کل دفع میں ہے اور

ذا اس کی خبر ہے لارالذی، ذاک صفت یا اس سے بدل ہے۔ لغت میں قرض کے معنی قطع کرنے کے ہیں اور ایک آدمی جو اپنے مال میں سے دوسرے کو اس لئے دے تاکہ اس کے برابر پھر اس کے پاس آجائے تو اس کو بھی قرض اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں اس کے مال سے قطع ہونا پایا جاتا ہے اور یہاں قرض سے مراد یا تو اس کے حقیقی معنی میں ہیں، پس اس کلام میں مضاف مقدر ہونے کی وجہ سے مجاہد ہے۔ یعنی (بقرض اللہ سے یہ مراد ہے کہ بقرض عباد اللہ۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ابوہریرہ سے

مر فوما آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یا ابن آدم استطعتمک فلم تطعمنی قال یارب کیف اطعمکم وانت رب العالمین قال استطعتمک عبدی فلان فلم تطعمہ لما علمت انک لو اطعنتہ لوجدت ذلک عبدی (اللہ رب) ترجمہ (یعنی اے غلام آدم میں نے تجھ سے کھانا مانا تھا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ وہ عرض کرے گا کہ اے پروردگار میں تجھے کھانا کس طرح دے سکتا تھا تو رب العالمین سے۔ سب جہان والوں کا پرورش کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نکال میرے بندے نے تجھ سے کھانا مانا تھا۔ اسے تو نے کھانا نہیں دیا کیا تو نہ جانتا تھا کہ اگر تو

ہے: یہ تو اسے اب میرے پاس ضرور پاتا ہے حدیث مسلم نے روایت کی ہے اور قریش کی اہلیات میں بہت سی حدیثیں ہیں۔
 محمد بن ابی حنیفہ نے ایک حدیث میں مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: اے قریشی! حدیث (یعنی ہر قریشی حدیث)
 ہے۔ یہ حدیث طبرانی اور بیہقی نے حسین بن علی کے ساتھ روایت کی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کرتے ہیں تو
 حضرت نے فرمایا: ساری ساری ہر حدیث سے طرفہ الاکل کھنڈہ مرواں (ترجمہ) یعنی جو مسلمان کسی مسلمان کو
 ایک حدیث قریشی بتائے تو اس کی طرف سے دو گنا حدیث کہے دیں ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ابن ماجہ نے روایت کی ہے اور ابن
 قتیبہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ درستی سے اسے فرمایا: دونوں طرح نقل کیا ہے اور یا قریش کے یہاں مجاری معنی میں اور وہ یا میں ایسا
 نیک صحابی ہے جس کے ذمہ حدیث ثواب طلب کیا جائے۔ اس پر بخاری کی وہ حدیث دلالت کرتی ہے جو ہم نے سب نزول
 میں ذکر کی ہے

قَوْلُهُ حَسْبَا (قریش حدیث) بذکر حدیث منصوب ہے یہ مفعول مطلق ہے یعنی قریش سے ہونا بالاختصاص
 وحسب النسخ (یعنی جو انہیں اور خوش دلی سے ہو) ابن ابی حنیفہ نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے
 انہوں نے فرمایا کہ قریش میں ہمارے دو دروہد اہل قریش کرتے کا رہتے۔

فَيُضَعِّفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً (تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس کی جڑ) کو کئی گونہ (بڑھا دے) ان کی کثیر
 اور جعفر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فیض احمد کو یہاں بھی قرآن شریف میں آیات باب تفصیل فی فضیلتہ پڑھا ہے۔ سورہ
 الزاب میں ابو عمرو نے بھی ان کی موافقت کی ہے اور محمد بن اس میں بخیر کے لئے ہے۔ دہلی قراء نے باب مفاہیظ سے پڑھا ہے
 اور یہ مضاعفہ مبالغہ کے لئے ہے۔ دوسرے اختلاف یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہاں اور سورہ خدید میں استقامہ کا
 جواہر بنایا ہے اور ان کے بعد مان کر منصوب پڑھا ہے اور باقی قراء نے بقرہ پر عطف کر کے مرفوع پڑھا ہے۔ اب یہاں چار
 قرآن تشریح ہیں۔ ابن کثیر اور ابو جعفر نے فیض احمد سے مرفوع پڑھا ہے اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے منصوب پڑھا ہے۔ امام نے فیض احمد
 نصب سے، باقیوں نے مرفوع سے پڑھا ہے۔ اندھا ماناً ضعف کی نفی ہے اور ضمیر منصوب فیض احمد سے حال ہونے کی وجہ
 سے مفعول ثانی ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ اس لئے کہ مضاعفہ کے معنی کے بعد ہلانے کا معنی ہے باندھ دینا (جس کی
 جمع اضماعاف ہے) اسم مصدر کہا جائے تو سب یہ مفعول مطلق ہو گا اور اس کو جمع بیان کرنا تو ج کے لئے ہے۔ حدیث کہتے ہیں کہ
 اس پڑھنے (کی مقدار) کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ بعض کا قول ہے کہ یہ ایک جزائست سوگند دی جانے کی یاد دہانی
 پس اس قول سے بخاری کی اس حدیث کی وجہ سے جس کو ہم شان نزول میں ذکر کر چکے ہیں۔

وَاللَّهُ يَضْعِفُ لِكُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ (اور اللہ ہی تنگدست کرتا ہے اور وہی قادر علی البالی بناتا ہے) ابو عمرو، قتیل، حفص
 بشار و جابر نے یہاں بیضا کو اور سورہ اعراف میں بیضا کو حسین کے ساتھ پڑھا ہے اور دہلی قاریوں نے ساد سے پڑھا ہے۔
 یعنی اللہ تعالیٰ جس کے لئے پاتا ہے رزق کو گنت (اور کم) کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے فراں کر دیتا ہے۔ جس آدم صدمہ
 کرنے سے نکل نہ کیا کرے کہ تمہاری حالت نہ بدل دی جائے۔ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
 فرمایا: ما من يوم يصيب العباد فيه الا ملكان ينزلان من السماء فيقولان احدهما اللهم اعط هذا مائة ضعف والا
 ينزل الا اخر اللکیم اللہ مستجاب تعلقاً ترسہ (ہر روز صبح کو جب اللہ کے کہنے پر اٹھتے ہیں تو وہ فرشتے آسمان سے اترتے
 ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ! اس کو عطا کر اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ! اس کو عطا کر یہ حدیث مقل علیہ سے اور
 بعض کا قول ہے کہ یہ (یعنی ان دو ملکوں میں سے) کو جب اللہ نے انہیں صدمہ کرنے کا حکم دیا تو انہیں یہ بھی بتا دیا کہ وہ انہیں
 اس کی خوشی کے ایسا نہیں کر سکتے (کے وقت معنی یہ ہیں) یعنی بعض کے دل تنگ کر دیتا ہے اور بھلائی سے خوش نہیں ہوتے اور
 بعض کے دل کھول دیتا ہے وہ اپنے سے نیک حاصل کرتے ہیں۔ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بھلا
 ہر نیک فی مثل دن دو آدمیوں میں سے جو لوہے کے دو کرتے پہنے ہوئے ہوں اور ان کے ہاتھوں کی چھتاؤں سے گئے ہوئے

بولیں جس جب کسی خیرات کرنا چاہتا ہے تو اس کا ہاتھ کھل جاتا ہے اور وہ بے اختیار خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا ہاتھ
 وہیں پکڑ کر چلا ہے اور (اس ہاتھ کا) ہر حلقہ اپنی جگہ پر دینا لگا رہتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
 انفسہم بین اربعہ مہین من اسباع الرمحطین یقصدہا کعب وشاء (ترجمہ سب) (کے) ہاتھوں میں ہیں وہ
 انہیں جس طرف چاہتے پھیر دے اور انھیں کا قول (اس آیت کے معنی میں) یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو تسلیم کرتا ہے
 اور جو اور ثواب کو بلا عار دے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں نے صدق بعدل دعویٰ میں
 کسب الملب و لا یفعل اللہ الا بالمشی فان اللہ یفعلہا بعبہ نہ (ترجمہ) لہذا لہذا کعبہ کا نام بھی احادیث میں مذکور
 جتنی لکھوں مثل العجین ترجمہ (یعنی جو شخص اپنی نیک کائنات میں سے ایک کعبہ کے برابر خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے
 اپنے دانے ہاتھ سے قبول کر دیتا ہے پھر اسے اس طرح پاتا ہے جس طرح کوئی تم میں سے اپنے پیچھے سے کوئی چیز یہاں تک
 کہ وہ ہاتھ کی برابر ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نیک انسان کو کمال کرتا ہے کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور انھیں کا قول یہ ہے کہ موت
 کے وقت اللہ تعالیٰ ارواح اور انفس کو قبض کرتا ہے اور جن کی موت نہیں آئی ان کو قید میں قبض کرتا ہے پھر جس پر موت کا
 حکم کر دیتا ہے اسے روک لیتا ہے اور باتوں کو ایک شخص وقت ملت دیتا ہے۔

کَرِهُوا مُتَوَفِّيَاتٍ (اور (مرنے کے بعد) تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے کہ جو تمہیں حشر لے کر ان لوگوں کی جڑ
 سے کا جو تم پہلے کر چکے ہو۔ قادیان کہتے ہیں (الذیہ کی) ضمیر سٹی کی طرف ہے۔ یہ میرزا کوئی طرف اشارہ ہے یعنی تم سٹی کی
 طرف لوٹنے چاہو گے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ المملک (یہ نام ہے اس جماعت کو نہیں دیکھا) سر بر سر اور ہر طرف لوگوں کی جماعت کو کہتے ہیں
 یہ مشہور کرنے کے لئے جو ہوں اس کا مفرد کوئی نہیں ہے جسے قوم یا اس کی امتیلا ہے۔

مِنْ دَعْوَاهُمْ يَوْمَ يَدْعُوهُنَّ ذُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكُونَاتُ (جو نبی اسراہیل میں سے تھے کہ
 موسیٰ کے (مرنے کے) بعد جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا) قادیان کہتے ہیں کہ وہ نبی یوشع بن نون تھا اور اس سے کہتے ہیں شمعون
 تھا اور اکثر کا قول یہ ہے کہ وہ شمعیل تھا وہب اور ابن ابی اسحق اور یحییٰ و غیرہ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات
 ہوئی تو ان کے بعد نبی اسراہیل میں یوشع بن نون (نبی) کو ہے پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا تو نبی اسراہیل میں کاہن رہے اور ان کے
 انتقال کے بعد اسراہیل سے اور جب حزقیل کا (نبی) انتقال ہو گیا اور نبی اسراہیل میں نبی بائیس ہست سیمیل میں اور وہ اللہ کے
 عند کو بھلا کر بتوں کی پرستش کرنے لگے تو وہ ان کے بھولے ہوئے احکام کو رد کرنے کے لئے اشیانہ کے الیاس علیہ السلام کو
 بھیجا پھر ان کے بعد انصاع کو بھیجا پھر انصاع کا بھی انتقال ہو گیا اور ان میں بہت سی مخالف شریعت تھیں یہ وہ تھیں اور خطا میں حد
 سے زیادہ گھس تو ان کے ایک دشمن یعنی مخالف نے ان پر چڑھائی کی وہ مصر اور فلسطین کے درمیان میں دیکھ کے کنارے رہے
 والے جنہوں کی قوم کے لوگ تھے اور ان کے ملک پر غالب آئے انہوں نے ان کے بال بچوں کو قید کر لیا اور ان کے شاہی خاندان
 میں سے (نبی) کچھ لوگ نہیں لڑکوں کو قید کر لیا اور ان پر جزیہ مقرر کر دیا اور ان کی توجرت لی۔ نبی اسراہیل کو ان سے بہت
 سخت تکلیف تھی اور اس وقت ایسا نبی کوئی نہ تھا جن کی سلطنت کی تدبیر برتاؤر خاندان نبوت میں سے فقط ایک حامل عورت زہ
 نبی تھی اس کے لڑکا پیدا ہوا اس عورت نے اس کا نام شمعون رکھ دیا اور اسے توجرت چھانے کی فرض سے بیت المقدس چھوڑ آئی اور
 وہیں کے علاقہ میں سے ایک بوزھ اس بچے کے گھل ہو گئے جب وہ بڑھا بالغ ہو گیا تو ایک روز وہاں کی بوزھ کے پاس سو رہا تھا کہ
 جب شمعون علیہ السلام اس کے پاس آئے اور ان بوزھ کے نچو میں اسے شمعون کہہ کر تارادہ لڑکا شمعون بوزھ کے سامنے
 کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کیا یہی تم نے پکارا تھا انہوں نے اس وقت نہیں کہنے کو مناسب سمجھا اس سے لڑکا ہر کھرا باب انہوں نے
 کہہ دیا نبی اور سوچا وہ چر سو گیا تو جبرئیل نے اسے پکارا کہ وہی ان نے پکارا تھا کہ بوزھ سے کہہ دیا کیا تم نے پکارا
 تھا انہوں نے فرمایا اب کے قسری کہہ میں تمہیں پکاروں تو میرے کہے کو نہ سننا پھر جب قسری کہہ یہ قصہ ہوا تو جبرئیل

تفسیر

علیہ السلام اسے معلوم ہو گئے اور جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم اپنی قوم کی طرف جاؤ اور تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاؤ
کہ تم کو تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کر دیا ہے (دو گئے) لیکن بنو نضیر نے ان کی تکذیب کی اور کہا کہ تم سچے نہیں (یہی) ہو تو۔

ابْعَثْنَا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (خدا نے مجھے ایک ایسا بادشاہ عطا کر دیا ہے جس کے ساتھ ہو کر ہم
خدا کی راہ میں لڑیں) متنازعہ پر ۷۷ مکرر کا جواب دینے کی وجہ سے بنو نضیر میں سلطنت کا نام بادشاہوں سے ہوا تھا اور وہ
نبیاء کی اطاعت کرتے تھے۔

قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ أَنْ تَكُونُوا لِقَائِ اللَّهِ (اگر تم ہو سکتے ہو) (اسی نام دیا تو نہ کرو گے کہ اگر تم پر
جہاد فرض کر دیا جائے) عسیتم کو جہاد بھی قرآن شریف میں لیا ہوا ہے۔ بنو نضیر نے سین کے سرور سے چاہے جو بادشاہوں نے
سے ہل کو نہیں تو قیوم (عسیتم) پر داخل کر کے اس شے سے استفادہ کرتے ہیں جو ان کے نزدیک متوجہ ہے تاکہ اس کا پوری
طرح فوٹ ہو جائے ان کیسے جہاد فرماید ہے جو عسلی اور اس کی خبر کے درمیان واقع ہوا ہے۔
الَّذِينَ آمَنُوا (تو مکرر لڑو) یہ عسلی کی خبر ہے اور یہی ہیں کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا تو مجھے ایسا معلوم
ہو کہ تم اس پر آمادہ کے ساتھ ہو کر جہاد کرو گے۔

قَالَ وَمَا لَكُمْ أَنْ لَا تَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (اگر تم نہیں لڑو گے تو کیا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم خدا کی راہ میں
لڑیں) انہیں نے کہا ہے کہ ان کے سامنے نہ دے سکتے ہیں کہ ہمیں کیا ہو سکتا ہے جو ہم نے لڑیں اور انہیں کہتے ہیں اس کے معنی یہ
ہیں کہ ہمیں کیا چیز روکتی ہے جو ہم نہ لڑیں گے۔ صحیحہ ہے کہ مالک لا تفعل و مالک ان لا تفعل (تو نہ لڑو اور نہ لڑو)
ان کو وہوں انتہی میں ہیں۔

وَقَدْ أَخَذْنَا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَنِيكُمْ كَثِيرًا لِّقَائِ اللَّهِ تَعَالَى تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ (اے انہیں ہم اپنے
مکرر سے محال دینے کے ہیں اور اپنے ہاں بچوں سے (جدا ہو گئے ہیں) پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو ان میں سے چند
آرمیوں کے سوا سب بھاگ گئے اور وہ چند آدمی وہ تھے جو سر سے ہاتھ لگاتے تھے جیسا کہ (اس کا بیان) عنقریب آئے گا۔

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے) یہ ہمدان کرنے پر وہی ہے پھر شوخیوں نے
اپنے ایک پروردگار سے دعا کی کہ ان کے لئے ایک بادشاہ بھیج دے جس پر شوخیوں کو ایک عطاوار ایک سیلنگ دیا جس میں بیت
الغمام کا نقش تھا اور یہ ہم دوا کہ جس کا نام اس عطاوار سے لیا گیا تھا اس نے تو اس قتل کو (نور بخور) خوش
آجائے گا جو اس سیلنگ میں ہے تو یہ قتل اس کے سر پر ہی کرے بنی اسرائیل پر بادشاہ مرد بن پھر اقبال سے طاہر کے بانی
کہ کھڑے کھڑے اور وہ انہیں دھمکانے کو لے اور وہ (اس میں) کہیں گے پھر پھر پھر اور طاہر شوخیوں کے سر بھی آئے تاکہ
ان سے (اپنے) گدھوں کو دینا ملت کریں ان کے سر بھی آئے ہی اس قتل میں خوش آئی اور شوخیوں کے یہ ہو گئے پھر عطاوار
طاہر کا عطاوار تو وہ بھی اس کے برابر ہی تھا آپ نے ان کے سر کو قتل کر لیا انہیں بادشاہ کر دیا۔

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَاهِرًا (اور ان کے نبی نے ان سے کہا)
کہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے طاہر کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے) اور چونکہ بنی اسرائیل میں نبوت کے خاندان میں سے لائی بن
یثعوب کی اولاد تھی اور شاہ خاندان میں سے ہوئی لہذا بھی اور طاہر نبی بنی اسرائیل میں سے ایک فقیر آدمی تھے اس

لئے
قَالَ لَا أَتَى بَنِيكُمْ لَكُمْ أَمْلًا وَلَا مَخْشًى وَلَا تَوَلَّوْا سَعَةً مِّنَ الْأَمَانِ
(اس نے ان سے کہا کہ اس کی سلطنت مجھ پر نہ کرنا ہے جو مطلق ہو بلکہ اس کی سلطنت کے قیاس سے ہم زیادہ مستحق ہیں) (کیونکہ ہم شاہی
خاندان میں سے ہیں) اور اس کو توجہ مل (دولت کی فراخی بھی نہیں رہی تھی) (اور ہم نبی ہیں) انہی بھی میں امن ہے درود
و نحر، میں عالیہ ہے۔

قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْهِمْ وَأَمَّا ذُو الْقُرْبَىٰ وَالْعَالَمِ
 نے اسے تمہارے مقابلہ میں برتری دے کر لایا ہے اور علم میں اسے فراخی دی ہے (ابلیس کہتے ہیں کہ طحوت (نوح) عرب کو سب سے
 زیادہ پسند کرتے تھے۔

وَأَمَّا جِبْرِيلُ (اور جبریل میں) طحوت بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ اچھے آدمی اپنا
 ہاتھ اپنا کر رہا تھا تو ان کے سر تک پہنچتا تھا اور انھیں کا قتل ہے کہ جب ان میں سختی مچی تو بھرن پر دیتی بھی گئی
 تھی۔ میں کہتا ہوں چنانچہ اللہ نے اصطفیٰ اور بسفہ محمد کے ساتھ طحوت کی تعریف کی ہے اور ظاہر یہ مفہوم ہو رہا ہے کہ
 اس علم سے محمد شریعت عرب کو دینا کے امور اسی سے منور تھے اور درست ہوتے ہیں۔ تو اس سے مفہوم ہوا کہ
 طحوت کے آدمی میں نہ کوئی عیب نہ تھا کہ طحوت والوں علیہ السلام کے دوا کرتے اور ان میں مدد دیا جاتا تھا اس سے اللہ بھلا
 گئے۔ پھر یہودی اسرائیل نے طحوت کو بہت حق دینے تو طحوت نے ان سب عالموں کو قتل کر دیا یہ آخر تک قصہ باطل
 سمجھو ہے اس کی کہیں کوئی اصل نہیں ہے اس لئے میں نے اسے ذکر نہیں کیا۔

وَاللَّهُ يُؤْتِي مَن يَشَاءُ مَن لَّهُ الْوَسْطَاءُ
 اور اللہ اپنا ملک جیسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑی وسعت دے
 دے (اسی لئے کہ وسعت دے کر اس پر کرتا ہے۔

عَلَيْهِمْ (جانتے والے اس کو بڑا شریعت کے ناطق ہو تا ہے چونکہ ان لوگوں نے طحوت کے بارگاہ ہونے کو بہت
 بعد سمجھا تھا تو ان کے ان پیغمبر بھیجے کہ اللہ نے ان لوگوں میں جو کیا کہ بارگاہ کے لئے حقیقی سبب تو اللہ کا دینا اور اس کا
 برگزیدہ اور لیا ہے اور یہ اس پر اکتوف نہیں ہے کہ سبب و سبب وغیرہ کی رو سے پہلے خدا سے بھی اس کی قابلیت رکھتا ہو اور
 دوسرے یہ کہ سلطنت کے قبل وہ نے اور لوگوں کے امور کی اصلاح کرنے کا ظاہر یہ سبب یہ ہے کہ علم ہو اور توحید نہی کے
 ساتھ اس حکم کے موافق عمل کرنے کی قدرت بھی ہونے کا مال کا زیادہ ہونا کیونکہ یہ آئے جانے والی چیز ہے اس کے ہونے اور
 نہ ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نیز یہ کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکم کر دینے کے بعد (کسی امر کو) علیہ سمجھنا جائز
 نہیں ہے کیونکہ وہ مسندوں کو اللہ تعالیٰ تم سے نہ دے جاتا ہے۔

وَقَالَ لَقَدْ أَخَذَ لَكُم مِّنْ نَّارِ الْوَلَدِ
 (اور ان کے نبی نے ان سے کہا) یعنی جبکہ انہوں نے طحوت کے برگزیدہ ہونے کی ان
 سے نکالی تھی۔

لَقَدْ أَخَذَ لَكُم مِّنْ نَّارِ الْوَلَدِ (اور ان کے نبی نے ان سے کہا) یعنی جبکہ انہوں نے طحوت کے برگزیدہ ہونے کی ان
 سے نکالی تھی۔ (۱۔ جنگ طحوت کے بارگاہ ہونے کی یہ نشان ہے کہ تمہارے پاس
 ایک ثابت آئے گا کہ انہوں نے وہاں جنہوں کو سب سے مشتق ہے جس کے معنی درجہ کے ہیں اور اسے ثابت اس لئے لیتے
 تھے کہ جو چیز ان میں سے نکالی جاتی تھی وہ بھرنی میں بھی جاتی تھی۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد صندوق ہے جو شمشاد کی کمرانی
 کا تھا اور اس پر ستر لگام تھا، میں ہاتھ کے قریب لیا اور وہ ہاتھ جوڑا تھا۔ روایت ابن منذر نے وہ سب میں سے نقل کی ہے اور
 بعض کا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم پر ایک ثابت چڑھایا تھا جس میں انبیاء کی تصویریں تھیں۔ اول تو وہ حضرت
 آدم کے پاس رہا پھر ان کے بعد عیسیٰ کے پاس رہا اور پھر انبیاء میں میراث اور میراث دو تا موعی علیہ السلام تک پہنچی کیا، پھر
 موعی نے قرابت اور اپنا حق سب میں لیا، وہ اور سب موعی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو پھر انبیاء بنی اسرائیل کو گئے بعد
 دیگرے قتل۔ بعض کا قول ہے کہ وہ قرابت بنی ناطقہ صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب میں لڑائی میں جاتے تھے تو اپنے آگے
 رکھتے تھے۔ اس کی برکت سے ان کی مدد جاتی تھی اور سب یہ صندوق چلا تھا تو یہ بھی چلتے تھے اور جب وہ ختم جاتا تو یہ بھی ختم
 جاتے۔

فَبِذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ الْكُبْرَىٰ (اس میں (یعنی اس کے اٹنے میں) تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہیں بے (یعنی اس
 سے تمہارے دل کو تمہیں ہر جائے گی، پھر تمہیں خالوات کی بارگاہ میں شک نہ رہے گا۔ یہی ضمیر مذکور کی طرف ہے

یعنی اس میں ایسی چیز رکھی ہوئی ہے جس سے تمہاری تسکین ہو جائے گی اور وہ قرابت بھی بابت مطلب ہے کہ اس کی یہ خاصیت ہے کہ اس کے یہاں آنے سے تمہارے دلوں کی تسکین ہو جائے گی۔ ابن اسحاق اور ابن جریر نے وہب بن جبہ سے روایت کی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جنگ کرتے تھے تو اسے آگے کر لیتے تھے اس سے بنی اسرائیل (جنگ پر) تھے رہتے تھے بھاگتے تھے۔ میں کہتا ہوں اس میں شکر نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے اور انبیاء اور نبی کے ہر ذکر و کاروں میں سے ایک لوگوں کے آثار دیکھنے سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے اور شیطان دوسرے جاتے رہتے ہیں۔ ابن عساکر نے بھی کے طریق سے انہوں نے علی شافع سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ سیدنا زید بن جریجہ اپنی قوت کی ایک تصویر بھی جو تابوت میں رکھی ہوئی تھی اس کا سر اور دم مثل جلی کے سر اور دم کے بھی اور اس کے دو ہر ہر تھے وہ دونوں جیٹھی تھی تو تابوت دشمن کی طرف دوڑتا تھا اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے اور جب تابوت ٹھہر جاتا تھا تو یہ بھی ٹھہر جاتے تھے اور پھر بد (اللہ) نازل ہوتی تھی۔ بنو نضیر نے مجاہد کی روایت سے ذکر کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ ایک چیز ہو تھی اور ابیت کہیں اس کے دوسرے تھے اور انسان کے مزہ جیسا ایک منہ تھا پھر وہی نے حضرت علی سے انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا کہ سیدنا ایک چیز ہو تھی جو محمد علیہ السلام اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سیدنا نے ایک سختی شستہ تھا اس میں انبیاء کے دل جمع ہو جاتے تھے۔

وَبَقِيَّةُ مِمَّا تَرَكُوا فِي مَوْجِيهِ وَآلِ هَارُونَ (نور بقیہ وہ تجارت ہو گئے جو آل موسیٰ اور آل ہارون چھوڑ گئے ہیں) یعنی نور موسیٰ علیہ السلام چھوڑ گئے ہیں اور آل کا لفظ ان دونوں کی عصمت شان ظاہر کرنے کے لئے ہے یا ان دونوں کے آل سے مراد انبیاء بنی اسرائیل ہیں کیونکہ وہ ان دونوں کی بچائی کی لڑائی میں تھے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ اس تابوت میں دو تختیں تھیں تو بیت کی (پوری) اور شکستہ تختیوں کے ٹکڑے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کے دونوں جوتے اور ہارون کا عصا اور بیت کی لاشیں اور اس میں کاتب تھیں تھیں اور بنی اسرائیل پر (آسمان سے) نازل ہو جاتا تھا یہ تابوت وہی تھا کہ جس وقت بنی اسرائیل نے اللہ کی فراموشی کی اور قربانی میں بد نہیں جلدی کر دیں اور بیت المقدس میں بد انہیں کھڑے کر دیے تو یہ تابوت ان کے پاس سے لم ہو گیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اسے اللہ نے آسمان پر اٹھایا تھا اور بعض کا قول یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تھا اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ کاٹھا جس سے وہ لوگ اپنی قربانی (کے گوشت) کو بھونچتے تھے اور شافا قہور جس قدر گوشت اس کاٹنے سے ایک دنہ تھا اور اس کا ہن کا ہو جاتا تھا اور اسے بھونچتا تھا اور جب قربانیوں کے کار بخار ملنے ہوئے جنوں نے شونہل کی پرورش کی تھی تو ان کے دونوں منہ نے ان دو کاٹھوں کے کئی کاٹنے (یعنی زیدہ گوشت) آنے کے لئے کئی شافا کر لئے اور جو عورتیں بیت المقدس میں نماز پڑھنے آئیں یہ دونوں انہیں چھڑتے اور ان سے ہاتھ پائی کرتے تھے اس پر اللہ نے شونہل کی زبانی جلی سے فرمایا کہ جنہیں اولاد کی محبت ہے اس سے روک دو کہ تم اپنے دونوں منہوں کو میری قربانی اور میرے بیت المقدس میں بد انہیں بد نہیں کرنے سے روکنے اس کی سزا اس قسم سے ہے کہ وہ شافا قہور سے میں کائنات میں لوں گا اور تم سب کو برباد کر دوں گا پھر عرصہ کے بعد ایک نیم سے ان پر چڑھائی کی تو جلی کے دونوں بیٹے اس کے مقابلہ کے لئے نکلے اور تابوت کو اپنے ساتھ لے گئے وہاں پہنچے تو یہ دونوں نکل ہو گئے اور وہ نیم تابوت کو لے گیا جب جلی نے یہ قصہ سنا تو غصہ اس میں بھر کر کہنے لگے اور وہ دم نکل گیا پھر جب اللہ نے طاعت کو بدشاہ کیا تو اس تابوت کو اللہ نے پھر آسمان سے نازل کیا۔

غَمَامَةُ السَّحَابِ كَقَدْحٍ (اس (تابوت) کو فرشتے اٹھا کر لاتے ہیں) یہ پہلے قول کے موافق ہے اور دوسرے قول کے مطابق یہ ہے کہ جب اللہ تابوت کو لے گئے تو اسے انہوں نے اپنے ہت خانہ میں ایک بڑے ہت کے نیچے رکھ دیا پھر (قدرت الہی سے) اور بیت تو تابوت کے نیچے ہو گیا اور تابوت اس کے اوپر ہو گیا اور باقی سب ہت ٹوٹ گئے پھر انہوں نے ایک اور مکان میں رکھا تو اس گھر کے کھڑکی آدمی مر گئے پھر انہیں نے اسے ایک اور جگہ میں بھیج دیا اس کا وہی والوں نے اللہ نے ایک اس قسم کا جواب دیا کہ اگر وہاں آدمی مرے تو کو (پہنچا خاصا) سوتا تھا اور کھٹا تھا تو اس کے بیت کی تمام آوازیں دیر در در چاہتا جاتا تھا جب بنی

اسرائیل کے قبیلوں میں سے ایک عورت نے کہا کہ یہ تابوت جب تک تمہارے ہاں رہے گا تمہیں ہیبت اس قسم کے حملے
 پیش آتے رہیں گے لہذا تم اسے اپنے سے کہیں دور کو چلا کر دو، اس کے کہنے سے وہ ایک چمڑا لائے اور اس پر اسے لاد دیا پھر اس
 میں دو بیلیوں کو جو ذکر انیس خوبہ کر رہا تھا پھر اللہ نے اس پر چار فرشتوں کو مقرر کر دیا تو ان فرشتوں نے ان بیلیوں کو ہلک کر
 بنی اسرائیل تک پہنچا دیا۔ بعض کا قول یہ ہے کہ یہ تابوت تیرہ میں تھا موسیٰ علیہ السلام اسے پوشیح بن نون کے پاس چھوڑ گئے تھے
 پھر وہ طاہوت کے زمانہ تک وہیں رہا پھر اسے فرشتے اٹھا لائے اور طاہوت کے گھر میں رکھ دیا۔

بَاقِيَ ذَٰلِكَ كَلِمَةً لِّلْمُحَرِّمِينَ ﴿١٦﴾ (ہلک اس میں تمہارے لئے نشان ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو)
 احتمال ہے کہ یہ شمول میں ہی کے کلام کا تفسیر ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ علیحدہ خطاب ہو۔ ابن عباس رضی اللہ
 عنہما کا قول یہ ہے کہ تابوت اور موسیٰ علیہ السلام کا عسائیرہ طرہ میں ہیں اور یہ دونوں قیامت سے پہلے نکلیں گے۔
 مَاتَا أَفْصَلَ طَاوُوتَ بْنَ جَعْتُو ﴿١٧﴾ (پھر جب طاہوت فوت ہوئے لے کر شہر سے باہر نکلا) تفصیل کے معنی اصل میں قطع
 کے ہیں اور یہ صحیح ہے یعنی اپنے آپ کو انہوں نے شہر سے الگ کر لیا کثیر الاستعمال ہونے کی وجہ سے مفعول کو حذف
 کر دیا تو معنوں فعل لازم کے ہو گیا یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف کوچ کر جانا اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب ان
 لوگوں نے تابوت کو دیکھا اور (اپنی مدد ہوئے) کا انہیں یقین ہو گیا تو پھر سب کے سب فوراً جہاد کے لئے کمر بستہ ہو گئے اس پر
 طاہوت نے کہا کہ میرے ساتھ وہی آدمی چلیں جو چون خواہ صورت مجرمہوں میں کہنے پر مقاتل کے قول کے مطابق ستر ہزار
 جوان نکلے اور بعض کا قول ہے کہ اسی بڑے تھے اور اس وقت بہت سخت گرمی پڑ رہی تھی انہوں نے (طاہوت سے) التجا کی کہ اللہ
 تعالیٰ سے (اس وقت) ہم سے لئے ایک نسر جاری کر دو جائے (طاہوت نے) کہا اگر طاہوت نبی تھے تو اللہ کی وحی کے ذریعہ سے
 اور اگر نبی نہیں تھے تو نبی کی ہدایت کی وجہ سے کہ۔

إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ فَبِمَا كَسَبَتْ يَدَاكُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٨﴾ (ہلک اللہ ایک نسر سے تمہاری آزمائش کرے گا) ابن عباس رضی اللہ عنہما اور سدی کہتے ہیں کہ
 وہ فلسطین کی نسر ہے۔ قرار دیتے ہیں کہ یہ نسر لوگوں اور فلسطین کے درمیان میں ہے۔ ابتلا کے معنی امتحان کے ہیں مطلب یہ
 ہے کہ تم سے اللہ تعالیٰ امتحان جیسا معاملہ کرے گا تاکہ مطیع اور عاصی میں فرق ظاہر ہو جائے۔
 فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ﴿١٩﴾ (جس جو اس (کے پانی) کو پئے گا وہ مجھ سے نہیں ہے) یعنی میری پیروی کرنے والوں
 میں سے نہیں ہے اور میرے ساتھ رہنے والا نہیں ہے۔

وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ يَتَذَكَّرُ عَنْ عَهْدِي ﴿٢٠﴾ (اور جس نے اس کو
 نہ پیا) یعنی اس کا حزن نہ دیکھا) اور وہ ہلک۔ مجھ سے ہے ہاں اگر کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر کے پانی لے لے لم بطعمہ من طعام
 الشبی اذا ذاق ما كولا اور مشروب یا سے شقی ہے (یعنی طعام الشبی اس وقت بھی بولا جاتا ہے کہ کسی چیز کو کھانے
 کی ہو یا پیتے کی تھیں) کسی کو اللہ اور ابو عمر نے ان کے فتوے سے لارہائی قرار دے کیا کہ جرم سے پرہیز ہے۔ الا من اضرحت کا امتثال
 فسن شرب سے ہے۔ پہلے جملہ کو دوسرے جملہ پر اس لئے مقدم کر دیا کہ نہ پینے والوں کی اہمیت اور ان پر حمایت معلوم
 ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ کم کی اہمیت ہے فزیہ کی نہیں ہے۔ شاید اس میں یہ حکمت ہو کہ سخت گرمی اور زیادہ پانی میں بہت
 پانی پینا آدمیوں کو معصوم ہوتا ہے، آدمی مر جاتا ہے یا اس میں لڑنے کی طاقت نہیں رہتی اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ حرمت ان کو سزا
 دینے کے لئے کر دی گئی ہو کیونکہ وہ نسر انہوں نے خود اپنی رائے سے جاری کر لی تھی۔ غرض کہ اہل قیادہ اور اہل بصرہ نے قرین
 کے ذریعہ سے چھاپے اور پانی قادیوں نے پیش سے۔ کہاں کہتے ہیں کہ غرض پیش سے اس پانی کو کہتے ہیں جو چلو بھرے کے وقت
 ہاتھ میں آجائے اور ذریعہ اس کے معنی چلو بھرے کے ہیں۔ غرض کہ مضمون ہو یا تو مفعول یہ ہونے کی وجہ سے ہے یا
 مفعول مطلق کی وجہ سے ہے۔ حسب اختلاف قرائت۔

فَشَرِبُوا مِنْهُ ﴿٢١﴾ (جب نسر پہنچے) (اور اس سے سب نے پی لیا) یعنی (کہاں سے) جس تک کر کے سب نے پی لیا، کیونکہ من

ابتراسیہ کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ چلو سے نہ ہو بلکہ منہ لگا کر یا ہو یا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے بہت ہی لیاؤ اور لول (فلس) منسوب نہیں، انہیں غم ہے (کہ منہ لگا کر یا چلو سے یا ہو یا ہو یہ غم استغناء کرنے سے معلوم ہوتی ہے۔
اَلْحَالِیْنَ لَا یُؤْتُوْنَ (مگر ان میں سے چند لوگوں نے) معوی کہتے ہیں یہ چار بزرگ آدمی تھے اور صحیح ہے کہ جو امام بخاری نے براہِ حق عابد سے نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم محمد ﷺ کے مخالف یہ بائیں کیا کرتے (اور کہا کرتے) تھے کہ وہ صاحبِ بد و بد و وہ صاحبِ طہارت خدا کی راہ پر رہتے، جو طاقت کے ساتھ نہ تھے اور نہ سے ان کے ساتھ مسلمان ہی اتنے تھے جو تین سو دس سے کچھ لوہے تھے اور یہ بھی مروی ہے کہ تین سو تیرہ تھے پس (ان میں سے) جس نے چلو سے پانی لے کر پی لیا اس کا دل قوی ہو گا اور کسی کی پیاس بجھ گئی اور جن لوگوں نے زیادہ پی کر اللہ کے حکم کے خلاف کیا وہ امر (اور بہت محنت) ہو گئے اور نہ ان کی پیاس بجھی، ان کے ہونٹ سیاہ پڑ گئے اور وہ جن اس نہر کے کنارے رو گئے، طاقت کے ساتھ نہ تھے اور بعض کا قول یہ ہے کہ نہر سے سب کے سب پار ہو گئے تھے اور ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب پار نہیں ہوئے تھے کیونکہ آگے اللہ نے فرمایا۔

فَلَمَّا جَاؤُکُمْ هُوَ الَّذِیْنِ اٰمَنُوا مَعَهُ لَا یُؤْتُوْنَ (پھر جب وہ (یعنی طاقت اور ایمان والی جوان کے ساتھ تھے) یعنی جنہوں نے پانی پیے میں طاقت کی اطاعت کی تھی) پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ
اَلْحَالِیْنَ لَا یُؤْتُوْنَ (مگر ہم میں طاقت نہیں ہے) یعنی شدت کی پیاس اور کمزوری ہونے کی وجہ سے یا آدمیوں کی کم ہونے کی وجہ سے

یَجَاؤُوْنَ وَجُنُودًا (جاؤ اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی) ان کے زیادہ اور قوی ہونے کی وجہ سے
قَالَ الَّذِیْنَ یُطْعَمُونَ اَلَمْ یَخْلُقْهُمُ اللّٰهُ (تو وہ لوگ کہنے لگے جنہیں یہ یقین تھا کہ ہمیں (مرسنے کے بعد) خدا کو منہ دکھائے اور اللہ سے ثواب ملے کی امید رکھتے تھے، یہ وہی لوگ تھے جو ایک چلو بھر پانی پر انکشاف کے نہر تر گئے اور اقبال ہے کہ خالوا کی خمیر انہی لوگوں کی طرف رائج ہے جو نہر تر گئے تھے اور (اس وقت) معنی یہ ہیں کہ انہوں نے لول تو آپس میں ایک دوسرے سے یہ کہا کہ آج ہم میں طاقت نہیں ہے پھر ان میں سے خاص خاص لوگوں نے کہا
کَیْفَ مَن فِیْہِ قَلْبًا یَعْلَمُ عَلَیْکُمْ فِیْہِ لَا یُؤْتُوْنَ اَللّٰہُ وَ اَللّٰہُ مَعَ الصّٰغِرِیْنِ (کہ بے طاقت اللہ کے لڑنے سے) (یعنی اس کے حکم اور لڑنے سے) (مغز کی ہی جماعت بڑی جماعت پر غالب آجاتی ہے اور اللہ میر کرنے والوں کے ساتھے ہے) (یعنی ان کی مدد کرنے اور ثواب عطا کرنے کے طور پر اور صوفیہ و عہد امام اس معیت سے وہ معیت مراد لیتے ہیں جس کی کوئی کیفیت ہی نہیں ہے۔ کم میں فہم میں کم تجربہ ہے وہ مبتدا ہونے کی وجہ سے صرف ہے یا کم استغناء ہے اور استغناء تقریری مراد ہے اور من (من فہم) میں زائد ہے وہ آدمیوں کے ایک گروہ کو کہتے ہیں۔ خانت واسے سے یا خا، یعنی مدح سے شوق ہے بعض کا قول ہے کہ یہ صحیح ہے اس کا واحد (مستعمل) نہیں۔

وَلَمَّا جَاؤُکُمْ اَوَّلَ یَوْمٍ اَقْبَرُ عَلَیْکُمْ اَصْحَابُ کُوْبَتٍ اَفْکَا مَاتَا وَ اَصْحَابُ عَلٰی الْقَوْمِ الْکَافِرِیْنِ (اور یہ بد و (یعنی طاقت اور ان کی فوج) جاؤ اور ان کی فوجوں کے مقابلہ میں آئے) (یعنی دونوں لشکروں کی مدد بھیجی ہوئی) تو انہوں نے (یعنی طاقت اور ان کے ساتھیوں نے) کہا کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں سہرا (یعنی استغناء) کو سے اور ہمارے قدم جمائے کہ اور کافروں پر ہمیں فتح دے) یہ قوم انبیاء اور صالحین کا طریقہ ہے کہ جب انہیں کوئی دشمن اور پیش آتا تو وہ دعا کے ذریعہ سے اللہ کے سامنے التجا کرتے تھے۔

فَقَبَّحُ مَوْحِدًا یُؤْتِیْنِ اَللّٰہُ (پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے) (یعنی اس کی مدد سے) ان کو بے گھبراہٹ اور عافیت سے اللہ سے اللہ اور تیرہ ہمایوں کے طاقت کے لشکر میں تھے اور طاقت کے ساتھ وہ بھی نہر تر گئے تھے اور سب ہمایوں میں چھوٹے تھے بکریاں چراگ کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے نبی کی طرف وحی بھیجی کہ جاؤ کو یہ (لاکڑی) کے گاؤں اس راہ سے میں

تین پھروں نے اس سے کہا کہ ہم سے تم جاؤ کہ کوہ دگے ماں لے دو کہو نے انہیں اٹھا کر اپنی بھولی میں ڈال لیا۔ حالوت انہیں ایک گھوڑہ اور ایک زرد اور ایک سوار دینے لگے تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ نے میری مدد نہ کی تو یہ گھوڑہ وغیرہ مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اس لئے آپ نے ان سب چیزوں کو دیں چھوڑ دو اور اپنی بھولی اٹھا کے دشمن کی طرف بڑھے آپ کا وہ چھوڑنا تھا وہم البریض، زرد رنگ رہا کرتے تھے جب انہیں حالوت نے دیکھا تو وہ بڑا قوی قد اور سنہ خوش مزاج آدمی تھا کیا یہی ست سے لشکر دلوں کو بھگادتا تھا نہیں داؤد علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رعب ڈال دیا وہ (انہیں دیکھ کر) کہنے لگا کیا تم میرے پاس کو بیادور پتھر لے کے آئے ہو جیسے کوئی کتے کو مارنے کے آکر کھاتے، آپ نے فرمایا میں تو توکتے سے بھی گھبراتا رہے مگر آپ نے ان نینوں پتھروں کو چھین میں رکھا اور (ہم اللہ کی جگہ) کہا یا ہم اللہ ابراہیم واسحق و یعقوب اور گویا ہادو پتھر جاؤت کے بیسے میں لگ کے گدی میں کوٹھل گیا۔

وَقَتْلَ دَاوُدَ وَجَالُوتَ (اور داؤد نے جاؤت کو مار ڈالا اور حالوت نے اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دی۔
وَاللَّهُ اِنَّهُ لَلْعَلِيَّ (خدا اسے (یعنی داؤد کو) اللہ نے سلطنت دی) یعنی حالوت کے مرنے کے بعد بعض کہتے ہیں کہ داؤد سے پہلے بنی اسرائیل کسی سلطنت پر شمع نہیں ہوئے۔

وَالْحَبْلَةُ (اور نبوت) کہ یہ دونوں چیزیں اللہ نے حضرت داؤد ہی کو دی تھیں اور اس سے پہلے یہ دونوں نعمتیں (ایک آدمی میں) کبھی جمع نہیں ہوئیں، بلکہ سلطنت شاہی خاندان میں رہتی تھی اور نبوت نبی کے خاندان میں رہتی۔

وَعَلَّمَ دَاوُدَ مِمَّا يَشَاءُ (اور جو چاہا اسے سکھا دیا) اللہ نے داؤد علیہ السلام کو زبور عبادت کی تعلیم اور زبور میں پڑھنا سکھا دیا تھا اور کہے کہ آپ کے واسطے نرم (شش موم کے) کر دیا تھا جس آپ اپنے ہاتھ ہی کے کام کی مزدوری میں سے کھلا کرتے تھے مقدم ام بن معدیکر کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے جو اپنے ہاتھوں سے کر کے کھائے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کر کے کھاتے تھے یہ حدیث بخاری نے روایت کی ہے داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پردوں کی بولی اور چوٹی وغیرہ کی زبان سکھا دی تھی اور اسی درجہ کی خوش آواز کی عطا کی تھی بعض کہتے ہیں کہ جب آپ زبور پڑھا کرتے تھے تو چنگی جھوڑ آپ کے قریب آجاتے تھے اور لوگ انہیں ہاتھوں سے پکڑ لیتے تھے اور پرند آپ پر سایہ کر لیتے تھے اور پستانہائی ٹھہر جاتے اور ہوا رک جاتی تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ! جس میں تیرا داؤد علیہ السلام کی خوش آوازیوں میں سے ایک خوش آواز ہوئی ہے یہ روایت متعلق علیہ ہے۔

وَلَوْ اَنَّ دَفْعَ لِقَوْلِهِ اِنَّ اَسْبَغْتُ فَعَفُوْهُ لَفِيْضٍ (اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو (یعنی کفار کو) بخش دے (یعنی مؤمنین سے) بڑھ کر نہ کرنا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے دفع اللہ کو دفاع اللہ میں اور سورج میں بھی، اہل کے کسر و قراء کے بعد الف بڑھا کر چھاپا ہے۔ دفاع کے معنی میں دفع کے معنوم سے زیادتی ہے۔ بانی قراء نے اہل کے فتح و قراء کے جزم سے بغیر الف کے پڑھا ہے۔

اَفَسَمِعْتُمُ الْاَمْرَئِضَ (تو تم زمین میں فساد پھیل جانے) یعنی تمام روئے زمین پر مشرک غالب آکر قہار ہوا کر دیں، پھر تمام شہروں کو ایران کر دیں اور مدائن اقصیٰ کو قتل کر دیں اور پھر ظلم کریں اور تمام یحود و نصاریٰ کے عبادت خانے اور مسجدیں و عبادتیں، جن میں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا اور اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کرنے سے روک دیں۔ یہ قول حضرت ابن عباسؓ اور مجاہد کا ہے جس میں اس امر کی دلیل ہے کہ جہاں فرض ہوئے (کا با صحت اور اس) کی علت خدا دفع کر دے جیسا کہ آیت لَّا اَكْرَهُ فِی الدِّیْنِ کی تفسیر میں ہم عقرب ذکر کریں گے۔ بعض مفسرین نے یہ سنی لئے ہیں کہ اگر مؤمنین اور نیک لوگوں کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کفار اور کفار سے عذاب کو دفع نہ کرنا تو تمام روئے زمین کی مخلوق پر باد چڑھ جاتی۔ بخاری نے عبد الرحمن بن احمد کے طریق سے انہوں نے ابن عمرؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اِنَّ اَنْتُمْ بِدَفْعِ الْمُسْلِمِ الْعَصَابِ عَنْ مَّائَةِ اَهْلِ بَيْتٍ مِنْ جَبْرُ اَنْهَ الْبِلَادِ یعنی ایک نیک مسلمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ

اس کے مساوی میں سے سو گھر و ہونوں کی بنا کو وضع کر دیتا ہے، پھر آپ نے یہ کہتے ہوئے کہ لا دفع اللہ انسانا بعضہم بعضا لفساد الارض الا ذلک ان کے ساتھ ایک نور، جس میں کہتے ہیں کہ اگر (خلوق میں) فساد پڑنے والے نور (اور) وہ پتے پتے نور بے شمار ہوں تو تم پر بہت سخت سزا عذاب ڈال دیا جائے۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا ذُو قُضَلٍ عَلَى الْغُلَامِ ۖ (اور لیکن اللہ سارے عالم (کے لوگوں) پر فضل کرتا ہے)

یہ (بہ) نلک بشتہا ہے اور آئے اس کی خبر ہے۔ یہ مذکورہ قسموں کی طرف اور طاقت کو یاد شاہ کرنے اور تابوت جیسے نور سرکش لوگوں کو بھگنے اور وہ ذوالغلیہ (انعام کے جانور) کو مار ڈالنے اور ان کو سلطنت اور غلبت دینے اور جو چاہا ان میں سے کسی کی طرف اشارہ ہے۔ اَلَيْسَ اَنْتُمْ (انہ کی کہتے ہیں) یعنی اس کی قدرت اور تمہاری نبوت کی وہ لیلیں ہیں۔

تَنَالُوْهَا عَلَيَّكَ بِالْحَقِّ (ہم سچائی کے ساتھ چڑھ کر تمہیں ملاتے ہیں) یعنی اس طرحہ پر جو واقعہ کے مطابق ہے، جس میں اس کتاب کو بھی شک نہیں ہے۔

كَلَّا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ (اور بیشک تم پیغمبروں میں سے ہو) اور یہ کہتے ہیں تمہاری پیغمبری پر یقینی شاہد جیسا کہ انہوں نے کسی کتاب کو نہ دیا، اور وہ ان کو ہرگز نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے کفار کا یہ قول کہ ”تم پیغمبر نہیں ہو“ رد کرنے کے لئے یہاں ان پیغمبروں سے تاکید کی ہے۔

تمت بالخیر

